

معاد القرآن

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ
مفتی اعظم پاکستان

مکتبہ معارف القرآن کراچی

(Quranic Studies Publishers)

Karachi - Pakistan.

معاد القرآن

فہرست مضامین معارف القرآن جلد چہارم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۲	موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا کلام	۴۲	آیات نمبر ۱۳۳ تا ۱۳۶ فارسلنا علیہم الطوفان	۱۱	بقیہ سورۃ اعراف از آیت ۹۲ و ما ارسلنا فی قریۃ
۶۲	دار الفاسقین کے دو معنی	۴۶	ساحروں کے مقابلہ کے بعد بیس سال	۱۳	انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کی تاریخ قرآنی اسلوب میں
۶۳	آیات نمبر ۱۴۶ تا ۱۵۱ سافر عن آیاتی الذین		حضرت موسیٰؑ مصر میں مصروف تبلیغ رہے اور نو معجزات اور سرعطاہو	۱۴	برکت کے معنی اور اس کی حقیقت
۶۶	تکبر انسان کو فہم سلیم اور عاویہ اہلبیہ سے محروم کر دیتا ہے	۴۹	آیات نمبر ۱۳ تا ۱۴ اور ثنا القوا الذین کانوا	۱۵	قریب صورت ہر
۶۷	سامری کا زیورات سے بچھڑا ہوا اور قوم موسیٰؑ کا اس کو خدا ماننا	۵۱	فرعونیوں کے انجام بد اور بنی اسرائیل کی فتح و کامرانی کا ذکر	۱۶	آیات ۱۰۰ تا ۱۰۲ اولم یہد للذین یرثون الارض
۶۸	القار کے معنی اور اس پر ایک سوال کا جواب	۵۵	آیت نمبر ۱۴۲ و وعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ	۱۸	لایغفون کی بجائے لایسمعون فرمانے میں حکمت
۶۹	آیات نمبر ۱۵۲ تا ۱۵۶ ان الذین اتخذوا العجل	۵۶	تیس راتوں پر دس کا اضافہ کرنے میں حکمت	۲۱	آیات نمبر ۱۰۳ تا ۱۱۰ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بایاتنا
۷۳	بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے	۵۷	مسلل تیس رات دن روزے رکھنے پر ایک سوال اور امکا جواب	۲۲	لاٹھی کا سانپ بن جانا معجزانہ طور پر تھا
۷۴	شرعاً بنی اسرائیل کا انتخاب اور ان کی ہلاکت کا واقعہ	۵۷	عبادات میں قمری حساب معتبر ہو	۲۵	معجزہ ۵۰ اور جادو میں فرق
۷۵	رحمت خداوندی کا غضب پر سابق ہونا	۵۸	ذیوی معاملات میں شمسی حساب کی گنجائش ہے	۲۶	آیات نمبر ۱۱۱ تا ۱۲۳ قالوا ارجعنا
۷۷	آیت نمبر ۱۵۷ الذین یشعون الرسول البقی	۵۸	اصلاح نفسی میں چالیس دن رات کو خاص دخل ہے	۳۲	آیات نمبر ۱۲۳ تا ۱۲۷ قال فرعون آمنتم بہ
۷۸	خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے مخصوص صفات و فضائل	۵۹	انسان کو اپنے سب کاموں میں بتدریج اور آہستگی کی تعلیم ضرورت کے وقت ناظم امور کو اپنا قائم مقام تجویز کرنا	۳۷	فرعون پر حضرت موسیٰؑ دہاروں کی ہیبت
۸۰	تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات	۶۰	آیات نمبر ۱۳۳ تا ۱۴۵ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلہ	۳۸	آیات نمبر ۱۳۸ تا ۱۴۲ قال موسیٰ لقومہ استعینوا
۸۲	امراہ المعز و اور بنی عن المنکر کو حضورؐ کی صفات میں شمار کرنا	۶۱	دنیا میں رؤیت باری کا عقلاً ممکن اور محتمل الوقوع ہونا	۴۱	مشکلات مصائب نجات کا نسخہ اکسیر
				۴۲	حکومت و سلطنت حکمران طبقہ کا امتحان ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۶	قرآن کے ساتھ سنت کا اتباع بھی ضروری ہے۔	۸۶	دین میں جبر و اکراہ نہیں، اس کا صحیح مطلب و شبہ کا جواب	۸۶	قرآن کے ساتھ سنت کا اتباع بھی ضروری ہے۔
۸۷	رسول کا صرف اتباع ہی کافی نہیں، ادب احترام اور محبت بھی فرض ہے۔	۸۷	آیات ۱۷۲ تا ۱۷۳ و اذاخذ ربک من بنی آدم	۸۷	رسول کا صرف اتباع ہی کافی نہیں، ادب احترام اور محبت بھی فرض ہے۔
۸۹	آیات نمبر ۱۵۸ و ۱۵۹ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم	۸۹	عبدالست کی تفصیل و تحقیق بیعت لینے کی حقیقت	۸۹	آیات نمبر ۱۵۸ و ۱۵۹ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم
۹۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام عالم کے لئے تاقیامت ہے۔ اسی کو آپ پر نبوت ختم ہے۔	۹۰	روایات حدیث میں عبدالست کی تفصیلات	۹۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام عالم کے لئے تاقیامت ہے۔ اسی کو آپ پر نبوت ختم ہے۔
۹۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم خصوصیات۔	۹۱	عبدالزل کے متعلق چند سوال و جواب	۹۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم خصوصیات۔
۹۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک حق پرست جماعت۔	۹۲	آیات نمبر ۱۷۵ تا ۱۷۷ و اتل علیہم نبأ الذی آتیناہ	۹۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک حق پرست جماعت۔
۹۳	آیات نمبر ۱۶۰ تا ۱۶۲ و قطعہم اثنتی عشرة اسباطاً	۹۳	بنی اسرائیل کے ایک عالم مقتدا کی گمراہی کا عبرتناک واقعہ	۹۳	آیات نمبر ۱۶۰ تا ۱۶۲ و قطعہم اثنتی عشرة اسباطاً
۹۴	آیات نمبر ۱۶۳ تا ۱۶۶ و اسلہم عن لہتریۃ التی کانت	۹۴	چند فوائد، عبرتیں اور نصیحتیں	۹۴	آیات نمبر ۱۶۳ تا ۱۶۶ و اسلہم عن لہتریۃ التی کانت
۹۵	آیات نمبر ۱۶۷ تا ۱۶۹ و اذ تاذن ربک لیسعلن علیہم	۹۵	آیات ۱۷۸ و ۱۷۹ من یہد اللہ فہو المہتدی	۹۵	آیات نمبر ۱۶۷ تا ۱۶۹ و اذ تاذن ربک لیسعلن علیہم
۱۰۰	یہود پر دنیا ہی میں دوسراؤں کے واقع ہونے کا بیان	۱۰۰	ہدایت پانے والوں کو بصیغہ مفرد اور گمراہی اختیار کرنے والوں کو بصیغہ جمع لانے میں حکمت اور ترجمہ	۱۰۰	یہود پر دنیا ہی میں دوسراؤں کے واقع ہونے کا بیان
۱۰۱	یہود کی موجودہ حکومت اور مصنوعی اقتدار آیت کے خلاف نہیں	۱۰۱	آیت نمبر ۱۸۰ و للہ الاسماء الحسنیٰ فادعہ بہا	۱۰۱	یہود کی موجودہ حکومت اور مصنوعی اقتدار آیت کے خلاف نہیں
۱۰۲	چند فوائد کا آیت مبارکہ سے استنباط	۱۰۲	اسما الحسنیٰ کی تشریح	۱۰۲	چند فوائد کا آیت مبارکہ سے استنباط
۱۰۳	آیات نمبر ۱۷۰ و ۱۷۱ و الذین یشکون بالکتاب و اما موا الصلوۃ	۱۰۳	دعاء کے بعض آداب	۱۰۳	آیات نمبر ۱۷۰ و ۱۷۱ و الذین یشکون بالکتاب و اما موا الصلوۃ
۱۰۴	چند فوائد	۱۰۴	اسماء الحسنیٰ میں کج روی کی ممانعت اور اس کی مختلف صورتیں	۱۰۴	چند فوائد
۱۰۵		۱۰۵	کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے مخصوص نام سے موسوم یا مخاطب کرنا جائز نہیں	۱۰۵	
۱۰۶	آیات نمبر ۱۸۵ تا ۱۸۷ و ممن خلقنا	۱۰۶	آیات نمبر ۱۸۸ تا ۱۹۳ قل لا املک نفسی نفعا	۱۰۶	آیات نمبر ۱۸۵ تا ۱۸۷ و ممن خلقنا
۱۰۷	آیات نمبر ۱۸۶ تا ۱۸۷ و ممن خلقنا	۱۰۷	چند احکام و فوائد	۱۰۷	آیات نمبر ۱۸۶ تا ۱۸۷ و ممن خلقنا
۱۰۸	لفظ ساعۃ کی لغوی و اصطلاحی تحقیق	۱۰۸	آیات ۱۹۲ تا ۱۹۸ ان الذین تدعون من دون اللہ	۱۰۸	لفظ ساعۃ کی لغوی و اصطلاحی تحقیق
۱۰۹	آیات نمبر ۱۹۹ تا ۲۰۲ فذل العفو و امر بالعرف	۱۰۹	آیات نمبر ۲۰۳ تا ۲۰۴ و اذالم تاہم بآیۃ	۱۰۹	آیات نمبر ۱۹۹ تا ۲۰۲ فذل العفو و امر بالعرف
۱۱۰	اخلاق قرآنی کا ایک جامع ہدایت نامہ	۱۱۰	آیت و اذ اقرئی القرآن کاشان نزول تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہ کر سننے کی متعلق چند ضروری مسائل	۱۱۰	اخلاق قرآنی کا ایک جامع ہدایت نامہ
۱۱۱	فائدہ عجیبہ	۱۱۱	آیات ۲۰۵ تا ۲۰۶ و اذکر ربک فی نفسک تضرعاً	۱۱۱	فائدہ عجیبہ
۱۱۲	آیات نمبر ۲۰۳ تا ۲۰۴ و اذالم تاہم بآیۃ	۱۱۲	ذکر خفی اور ذکر جہر کے احکام	۱۱۲	آیات نمبر ۲۰۳ تا ۲۰۴ و اذالم تاہم بآیۃ
۱۱۳	آیات نمبر ۲۰۵ تا ۲۰۶ و اذکر ربک	۱۱۳	بلند آواز سے تلاوت کرنے میں چند شرائط کا بیان	۱۱۳	آیات نمبر ۲۰۵ تا ۲۰۶ و اذکر ربک
۱۱۴	سجود کے بعض فضائل اور احکام	۱۱۴	سورۃ الفرقان	۱۱۴	سجود کے بعض فضائل اور احکام
۱۱۵	آیت مدی سلو تک عن الانفال	۱۱۵	قل الانفال للہ والرسول	۱۱۵	آیت مدی سلو تک عن الانفال
۱۱۶	مضامین سورۃ	۱۱۶		۱۱۶	مضامین سورۃ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۷۲	واقعہ متعلق سورۃ انفال	۲۲۸	کفر و انکار کے علاوہ تین جسم	۲۵۹	آیات ۵۰ تا ۵۳ ووتریٰ از
۱۷۴	لفظ انفال کی تحقیق	۲۳۱	کاسبیب عذاب ہونا	۲۶۲	یتوفی الذین کفروا الملائکہ
۱۷۶	اتفاق اتحاد کی بنیاد خوف خدا پر ہے	۲۳۶	آیات ۳۹ تا ۴۰ و قاتلو ہم جنس	۲۶۳	عطا رب نعمت خداوندی کی بنا پر
۱۷۸	مومن کی مخصوص صفات	۲۳۷	لا یتکون فتنہ	۲۶۴	اور بقا رب نعمت نیک اعمال کی وجہ ہوتی ہے
۱۸۱	آیات ۵ تا ۶ کما اخرجک ربک الخ	۲۳۸	آیت ۳۱ و اعلموا انما غنمتم من شیء	۲۶۵	آیات ۵۲ تا ۵۸ کذاب آل
۱۸۲	غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ	۲۳۹	لفظ غنیمت کی تحقیق اور خصوصیت	۲۶۶	فرعون والذین من قبلہم
۱۸۸	آیات ۷ تا ۱۰ واذبحکم اللہ احد	۲۴۰	امت اور اس کے احکام	۲۶۷	اسلامی سیاست کا پہلا قدم
۱۹۳	الطائفین	۲۴۱	خمس کے پانچ مصارف کا بیان	۲۶۸	اسلامی قومیت ہے
۱۹۴	آیات ۱۱ تا ۱۴ اذ یغشیکم النعاس	۲۴۲	تعمیم خمس بعد وفات رسول اللہ	۲۶۹	اسلامی سیاست کا دوسرا قدم
۱۹۵	آیات ۱۵ تا ۱۹ یا ایہا الذین آمنوا	۲۴۳	خمس ذی القربیٰ	۲۷۰	معادہ صلح کو ختم کرنیکی صورت
۲۰۳	آیات ۲۰ تا ۲۴ یا ایہا الذین آمنوا	۲۴۴	یوم بدر کو یوم الفرقان کہنے کی حکمت	۲۷۱	ایفائے عہد کا ایک واقعہ
۲۰۴	اطیعوا اللہ واطیعوا رسولہ	۲۴۵	آیات ۲۲ تا ۲۴ اذ انتم بالعدۃ	۲۷۲	آیات ۵۹ تا ۶۲ ولا یحبسن
۲۰۶	سننے کے چار درجات	۲۴۶	الدنیا	۲۷۳	الذین کفروا سبقوا
۲۰۷	انسان کے اعلیٰ اور ادنیٰ ہونی کا معیار	۲۴۷	نقشہ جنگ بیان کرنے کا مقصد	۲۷۴	جہاد کیلئے اسلحہ اور سامان حرب
۲۰۸	ایک منطقی شبہ اور اس کا جواب	۲۴۸	غزوہ بدر میں خاص کر شہر قدرت کا ذکر	۲۷۵	کی تیاری فرض ہے
۲۰۹	لما یحکم میں حیات سے کیا مراد ہے	۲۴۹	فائدہ	۲۷۶	صلح کے احکام اور اس کے متعلق
۲۱۰	آیات ۲۵ تا ۲۸ و اتقوا فتنۃ	۲۵۰	آیات ۲۵ تا ۲۸ یا ایہا الذین آمنوا	۲۷۷	کا بیان
۲۱۱	لا تعصبن الذین ظلموا	۲۵۱	آیات ۲۹ تا ۳۲ یا ایہا الذین آمنوا	۲۷۸	آیات ۶۳ تا ۶۶ و اتق بن قلوبہم
۲۱۲	مسلمانوں کو کچھ پسند و نصیحت	۲۵۲	آیات ۳۳ تا ۳۶ یا ایہا الذین آمنوا	۲۷۹	مسلمانوں کا بھی اتفاق اطاعت
۲۱۳	فتنہ کے معانی کا بیان	۲۵۳	آیات ۳۷ تا ۴۰ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۰	خداوندی پر موقوف ہے
۲۱۴	وان اللہ عندہ اجر عظیم کا	۲۵۴	آیات ۴۱ تا ۴۴ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۱	آیات ۶۷ تا ۶۹ ما کان للنبی
۲۱۵	شان نزول	۲۵۵	آیات ۴۵ تا ۴۸ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۲	ان یكون لہ اسری
۲۱۶	آیات ۲۹ تا ۳۲ یا ایہا الذین آمنوا	۲۵۶	آیات ۴۹ تا ۵۲ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۳	رحمۃ للعالمین کی خاص شان
۲۱۷	آیات ۳۳ تا ۳۶ یا ایہا الذین آمنوا	۲۵۷	آیات ۵۳ تا ۵۶ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۴	چند مسائل
۲۱۸	آیات ۳۷ تا ۴۰ یا ایہا الذین آمنوا	۲۵۸	آیات ۵۷ تا ۶۰ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۵	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۱۹	آیات ۴۱ تا ۴۴ یا ایہا الذین آمنوا	۲۵۹	آیات ۶۱ تا ۶۴ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۶	چار خستیا رات
۲۲۰	آیات ۴۵ تا ۴۸ یا ایہا الذین آمنوا	۲۶۰	آیات ۶۵ تا ۶۸ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۷	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۲۱	آیات ۴۹ تا ۵۲ یا ایہا الذین آمنوا	۲۶۱	آیات ۶۹ تا ۷۲ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۸	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۲۲	آیات ۵۳ تا ۵۶ یا ایہا الذین آمنوا	۲۶۲	آیات ۷۳ تا ۷۶ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۹	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۲۳	آیات ۵۷ تا ۶۰ یا ایہا الذین آمنوا	۲۶۳	آیات ۷۷ تا ۸۰ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۰	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۲۴	آیات ۶۱ تا ۶۴ یا ایہا الذین آمنوا	۲۶۴	آیات ۸۱ تا ۸۴ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۱	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۲۵	آیات ۶۵ تا ۶۸ یا ایہا الذین آمنوا	۲۶۵	آیات ۸۵ تا ۸۸ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۲	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۲۶	آیات ۶۹ تا ۷۲ یا ایہا الذین آمنوا	۲۶۶	آیات ۸۹ تا ۹۲ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۳	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۲۷	آیات ۷۳ تا ۷۶ یا ایہا الذین آمنوا	۲۶۷	آیات ۹۳ تا ۹۶ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۴	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۲۸	آیات ۷۷ تا ۸۰ یا ایہا الذین آمنوا	۲۶۸	آیات ۹۷ تا ۱۰۰ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۵	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۲۹	آیات ۸۱ تا ۸۴ یا ایہا الذین آمنوا	۲۶۹	آیات ۱۰۱ تا ۱۰۴ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۶	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۳۰	آیات ۸۵ تا ۸۸ یا ایہا الذین آمنوا	۲۷۰	آیات ۱۰۵ تا ۱۰۸ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۷	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۳۱	آیات ۸۹ تا ۹۲ یا ایہا الذین آمنوا	۲۷۱	آیات ۱۰۹ تا ۱۱۲ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۸	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۳۲	آیات ۹۳ تا ۹۶ یا ایہا الذین آمنوا	۲۷۲	آیات ۱۱۳ تا ۱۱۶ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۹	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۳۳	آیات ۹۷ تا ۱۰۰ یا ایہا الذین آمنوا	۲۷۳	آیات ۱۱۷ تا ۱۲۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۰	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۳۴	آیات ۱۰۱ تا ۱۰۴ یا ایہا الذین آمنوا	۲۷۴	آیات ۱۲۱ تا ۱۲۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۱	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۳۵	آیات ۱۰۵ تا ۱۰۸ یا ایہا الذین آمنوا	۲۷۵	آیات ۱۲۵ تا ۱۲۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۲	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۳۶	آیات ۱۰۹ تا ۱۱۲ یا ایہا الذین آمنوا	۲۷۶	آیات ۱۲۹ تا ۱۳۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۳	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۳۷	آیات ۱۱۳ تا ۱۱۶ یا ایہا الذین آمنوا	۲۷۷	آیات ۱۳۳ تا ۱۳۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۴	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۳۸	آیات ۱۱۷ تا ۱۲۰ یا ایہا الذین آمنوا	۲۷۸	آیات ۱۳۷ تا ۱۴۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۵	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۳۹	آیات ۱۲۱ تا ۱۲۴ یا ایہا الذین آمنوا	۲۷۹	آیات ۱۴۱ تا ۱۴۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۶	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۴۰	آیات ۱۲۵ تا ۱۲۸ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۰	آیات ۱۴۵ تا ۱۴۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۷	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۴۱	آیات ۱۲۹ تا ۱۳۲ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۱	آیات ۱۴۹ تا ۱۵۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۸	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۴۲	آیات ۱۳۳ تا ۱۳۶ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۲	آیات ۱۵۳ تا ۱۵۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۹	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۴۳	آیات ۱۳۷ تا ۱۴۰ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۳	آیات ۱۵۷ تا ۱۶۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۰	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۴۴	آیات ۱۴۱ تا ۱۴۴ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۴	آیات ۱۶۱ تا ۱۶۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۱	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۴۵	آیات ۱۴۵ تا ۱۴۸ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۵	آیات ۱۶۵ تا ۱۶۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۲	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۴۶	آیات ۱۴۹ تا ۱۵۲ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۶	آیات ۱۶۹ تا ۱۷۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۳	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۴۷	آیات ۱۵۳ تا ۱۵۶ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۷	آیات ۱۷۳ تا ۱۷۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۴	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۴۸	آیات ۱۵۷ تا ۱۶۰ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۸	آیات ۱۷۷ تا ۱۸۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۵	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۴۹	آیات ۱۶۱ تا ۱۶۴ یا ایہا الذین آمنوا	۲۸۹	آیات ۱۸۱ تا ۱۸۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۶	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۵۰	آیات ۱۶۵ تا ۱۶۸ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۰	آیات ۱۸۵ تا ۱۸۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۷	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۵۱	آیات ۱۶۹ تا ۱۷۲ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۱	آیات ۱۸۹ تا ۱۹۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۸	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۵۲	آیات ۱۷۳ تا ۱۷۶ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۲	آیات ۱۹۳ تا ۱۹۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۹	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۵۳	آیات ۱۷۷ تا ۱۸۰ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۳	آیات ۱۹۷ تا ۲۰۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۰	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۵۴	آیات ۱۸۱ تا ۱۸۴ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۴	آیات ۲۰۱ تا ۲۰۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۱	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۵۵	آیات ۱۸۵ تا ۱۸۸ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۵	آیات ۲۰۵ تا ۲۰۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۲	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۵۶	آیات ۱۸۹ تا ۱۹۲ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۶	آیات ۲۰۹ تا ۲۱۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۳	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۵۷	آیات ۱۹۳ تا ۱۹۶ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۷	آیات ۲۱۳ تا ۲۱۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۴	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۵۸	آیات ۱۹۷ تا ۲۰۰ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۸	آیات ۲۱۷ تا ۲۲۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۵	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۵۹	آیات ۲۰۱ تا ۲۰۴ یا ایہا الذین آمنوا	۲۹۹	آیات ۲۲۱ تا ۲۲۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۶	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۶۰	آیات ۲۰۵ تا ۲۰۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۰	آیات ۲۲۵ تا ۲۲۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۷	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۶۱	آیات ۲۰۹ تا ۲۱۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۱	آیات ۲۲۹ تا ۲۳۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۸	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۶۲	آیات ۲۱۳ تا ۲۱۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۲	آیات ۲۳۳ تا ۲۳۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۹	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۶۳	آیات ۲۱۷ تا ۲۲۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۳	آیات ۲۳۷ تا ۲۴۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۰	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۶۴	آیات ۲۲۱ تا ۲۲۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۴	آیات ۲۴۱ تا ۲۴۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۱	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۶۵	آیات ۲۲۵ تا ۲۲۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۵	آیات ۲۴۵ تا ۲۴۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۲	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۶۶	آیات ۲۲۹ تا ۲۳۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۶	آیات ۲۴۹ تا ۲۵۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۳	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۶۷	آیات ۲۳۳ تا ۲۳۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۷	آیات ۲۵۳ تا ۲۵۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۴	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۶۸	آیات ۲۳۷ تا ۲۴۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۸	آیات ۲۵۷ تا ۲۶۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۵	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۶۹	آیات ۲۴۱ تا ۲۴۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۰۹	آیات ۲۶۱ تا ۲۶۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۶	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۷۰	آیات ۲۴۵ تا ۲۴۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۰	آیات ۲۶۵ تا ۲۶۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۷	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۷۱	آیات ۲۴۹ تا ۲۵۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۱	آیات ۲۶۹ تا ۲۷۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۸	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۷۲	آیات ۲۵۳ تا ۲۵۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۲	آیات ۲۷۳ تا ۲۷۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۹	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۷۳	آیات ۲۵۷ تا ۲۶۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۳	آیات ۲۷۷ تا ۲۸۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۴۰	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۷۴	آیات ۲۶۱ تا ۲۶۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۴	آیات ۲۸۱ تا ۲۸۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۴۱	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۷۵	آیات ۲۶۵ تا ۲۶۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۵	آیات ۲۸۵ تا ۲۸۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۴۲	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۷۶	آیات ۲۶۹ تا ۲۷۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۶	آیات ۲۸۹ تا ۲۹۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۴۳	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۷۷	آیات ۲۷۳ تا ۲۷۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۷	آیات ۲۹۳ تا ۲۹۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۴۴	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۷۸	آیات ۲۷۷ تا ۲۸۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۸	آیات ۲۹۷ تا ۳۰۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۴۵	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۷۹	آیات ۲۸۱ تا ۲۸۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۱۹	آیات ۳۰۱ تا ۳۰۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۴۶	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۸۰	آیات ۲۸۵ تا ۲۸۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۰	آیات ۳۰۵ تا ۳۰۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۴۷	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۸۱	آیات ۲۸۹ تا ۲۹۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۱	آیات ۳۰۹ تا ۳۱۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۴۸	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۸۲	آیات ۲۹۳ تا ۲۹۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۲	آیات ۳۱۳ تا ۳۱۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۴۹	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۸۳	آیات ۲۹۷ تا ۳۰۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۳	آیات ۳۱۷ تا ۳۲۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۵۰	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۸۴	آیات ۳۰۱ تا ۳۰۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۴	آیات ۳۲۱ تا ۳۲۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۵۱	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۸۵	آیات ۳۰۵ تا ۳۰۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۵	آیات ۳۲۵ تا ۳۲۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۵۲	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۸۶	آیات ۳۰۹ تا ۳۱۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۶	آیات ۳۲۹ تا ۳۳۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۵۳	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۸۷	آیات ۳۱۳ تا ۳۱۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۷	آیات ۳۳۳ تا ۳۳۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۵۴	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۸۸	آیات ۳۱۷ تا ۳۲۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۸	آیات ۳۳۷ تا ۳۴۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۵۵	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۸۹	آیات ۳۲۱ تا ۳۲۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۲۹	آیات ۳۴۱ تا ۳۴۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۵۶	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۹۰	آیات ۳۲۵ تا ۳۲۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۰	آیات ۳۴۵ تا ۳۴۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۵۷	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۹۱	آیات ۳۲۹ تا ۳۳۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۱	آیات ۳۴۹ تا ۳۵۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۵۸	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۹۲	آیات ۳۳۳ تا ۳۳۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۲	آیات ۳۵۳ تا ۳۵۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۵۹	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۹۳	آیات ۳۳۷ تا ۳۴۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۳	آیات ۳۵۷ تا ۳۶۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۶۰	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۹۴	آیات ۳۴۱ تا ۳۴۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۴	آیات ۳۶۱ تا ۳۶۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۶۱	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۹۵	آیات ۳۴۵ تا ۳۴۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۵	آیات ۳۶۵ تا ۳۶۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۶۲	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۹۶	آیات ۳۴۹ تا ۳۵۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۶	آیات ۳۶۹ تا ۳۷۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۶۳	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۹۷	آیات ۳۵۳ تا ۳۵۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۷	آیات ۳۷۳ تا ۳۷۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۶۴	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۹۸	آیات ۳۵۷ تا ۳۶۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۸	آیات ۳۷۷ تا ۳۸۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۶۵	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۲۹۹	آیات ۳۶۱ تا ۳۶۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۳۹	آیات ۳۸۱ تا ۳۸۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۶۶	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۳۰۰	آیات ۳۶۵ تا ۳۶۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۴۰	آیات ۳۸۵ تا ۳۸۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۶۷	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۳۰۱	آیات ۳۶۹ تا ۳۷۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۴۱	آیات ۳۸۹ تا ۳۹۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۶۸	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۳۰۲	آیات ۳۷۳ تا ۳۷۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۴۲	آیات ۳۹۳ تا ۳۹۶ یا ایہا الذین آمنوا	۳۶۹	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۳۰۳	آیات ۳۷۷ تا ۳۸۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۴۳	آیات ۳۹۷ تا ۴۰۰ یا ایہا الذین آمنوا	۳۷۰	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۳۰۴	آیات ۳۸۱ تا ۳۸۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۴۴	آیات ۴۰۱ تا ۴۰۴ یا ایہا الذین آمنوا	۳۷۱	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۳۰۵	آیات ۳۸۵ تا ۳۸۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۴۵	آیات ۴۰۵ تا ۴۰۸ یا ایہا الذین آمنوا	۳۷۲	جنگی قیدیوں کے بارے میں
۳۰۶	آیات ۳۸۹ تا ۳۹۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۴۶	آ		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۲۲	آیات ۲۵ تا ۲۷ بقدر نصیر کم اللہ فی مواطن کثیرہ	۳۲۰	پر قائم رہنے اور ان کے متعلق مبالغہ آمیزی پر ہیز کرنے کی تعلیم	۲۹۴	ہجرت کے وہ احکام جن کا تعلق مہاجر مسلمانوں کی وراثت سے ہے
۳۲۳	غزوہ حنین کے متعلق چند واقعات	۳۲۱	اسلامی برادری میں داخل ہونے کی تین شرطیں	۳۰۰	قانون میراث کا ایک جامع ضابطہ
۳۲۹	حنین کی فتح اور ہوازن و ثقیف کے سرداروں کا مسلمان ہو کر حاضر ہونا اور قیدیوں کی واپسی	۳۲۱	آیات ۱۶ تا ۱۷ وان نکثوا اینہم من بعد عہدہم	۳۰۳	سورۃ توبہ
۳۵۰	حقوق کے معاملہ میں رعایت معلوم کرنے کیلئے عوامی جلسوں کی آواز کا کافی نہیں ہر ایک کے علیحدہ رائے معلوم کرنی چاہئے	۳۲۲	دارالاسلام میں غیر مسلم زمینوں کو اسلام پر علمی تنقید کی تو اجازت ہے مگر طعن و تشنیع کی نہیں	۳۰۵	آیات ۱ تا ۵ برارۃ من اللہ رسولہ الی الذین عاہدتم سورۃ برارۃ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ
۳۵۱	احکام و مسائل	۳۲۶	آیات ۱۸ تا ۱۹ مکان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ	۳۰۷	چند واقعات متعلقہ شان نزول فتح مکہ پر مغلوب دشمنوں کے ساتھ کریمانہ سلوک
۳۵۱	مفتوح کفار کے اموال میں عدل انصاف اور احتیاط	۳۲۷	مخلص مسلمان کی دو علامتیں	۳۰۹	فتح مکہ کی وقت مشرکین کی چار قسمیں
۳۵۲	آیت ۲۸ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس	۳۲۸	کسی غیر مسلم کو ہزار دوست بنانا درست نہیں	۳۱۱	کفار سے معاہدات ختم ہو جانے پر بھی انکو مہلت دینے کا کریمانہ سلوک
۳۵۳	مشرکین کو مسجد حرام میں خسلہ کی ممانعت	۳۲۸	مسجد حرام اور دوسری مساجد کو عبادت باطلہ سے پاک کرنا	۳۱۱	کفار سے معاہدہ ختم کیا جائے تو اعلان عام اور سب کو ہوشیار
۳۵۴	آیات ۲۹ تا ۳۰ قاتلوا الذین لایؤمنون باللہ	۳۳۰	بعض مسائل متعلقہ آیت	۳۱۱	خبردار کئے بغیر ان کے خلاف کوئی عمل درست نہیں
۳۵۹	آیت چہاد میں اہل کتاب کی تخصیص کی وجہ	۳۳۱	آیات ۱۹ تا ۲۳ جعلتم سقاۃ الحج	۳۱۲	مذکورہ پانچ آیات کے متعلق چند مسائل اور فوائد
۳۶۰	جزیہ کے معنی کی تحقیق	۳۳۳	آیات کا شان نزول اور متعلقہ واقعات	۳۱۳	کفار سے عفو و درگزر کے ساتھ ان کے شرعے احتیاط
۳۶۲	آیات ۳۱ تا ۳۵ اتخذوا حبارکم	۳۳۵	ذکر اللہ حیا سے افضل ہے	۳۱۵	آیات ۱۱ تا ۱۲ وان احد من شکرین استجارک
۳۶۵	یہود و نصاریٰ کے علماء زہاد کی گراہی	۳۳۸	عمل کی افضلیت حال کے تابع ہوتی ہے	۳۱۸	حقانیت اسلام کو دلائل کیساتھ سمجھانا علماء دین کا فرض ہے
۳۶۷	زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو مال باقی رہے اس کا جمع کرنا کوئی گناہ نہیں	۳۳۹	چند فوائد اور مسائل	۳۱۸	غیر ملکی غیر مسلم کو ضرورت کے زائد دارالاسلام میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دی جائے
۳۶۸	آیات ۳۶ تا ۳۷ ان عدل شہور عند اللہ اشاعر	۳۳۹	اصل رشتہ اسلام و ایمان کا رشتہ نبوی طبعی تعلقاً سبب پر قرابتاً	۳۱۹	کفار کے مقابلہ میں بھی سچائی
۳۷۰	جاہلیت کی رسوم بد اجتنب کی ہدایت	۳۴۰	آیت ۲۲ قل ان کان آباکم و ابناءکم و اخوانکم		
۳۷۳	احکام و مسائل	۳۴۰	آیت کا شان نزول مسائل متعلقہ ہجرت		
		۳۴۰	اللہ کی اور رسول کی محبت کا سامان دنیا کی محبت زیادہ ہونا شرط ایسا ہی		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۴۳	آیات ۳۸ تا ۴۲ یا ایہا الذین آمنوا	۳۴۳	آیات ۶۹ تا ۷۱ ومنہم الذین یؤذون النبی	۳۴۳	آیات ۹۲ تا ۹۶ یعتذرون الیکم اذا رجعتم
۳۴۶	غزوۃ تبوک کا بیان اور متعلقہ احکام و ہدایات	۳۴۶	منافقین کے بیہودہ اعتراضات	۳۴۴	تین احکام کا ذکر
۳۴۷	کلمہ پڑھنے والوں کے حالات دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت تمام جرائم کی بنیاد ہے۔	۳۴۷	آیات ۷۱ تا ۷۳ والمنفقون و المنفقت بعضہم من بعض	۳۴۵	آیات ۹۷ تا ۹۹ الاعراب شد کفر و نفاقاً
۳۴۸	آیات ۴۲ تا ۵۲ عفا اللہ عنک یلم اذنت یلم منافقین کے اعذار اور متعلقہ احکام و مسائل	۳۴۸	آیات ۷۳ تا ۷۸ یخلفون باللہ ما قالو	۳۴۸	آیت ۱۰۰ والشبقون الاولون من المهاجرین صحابہ کرام کے سبب غنی ہیں
۳۴۹	آیات ۵۳ تا ۵۹ قل انفقوا طوعاً و کرہاً	۳۴۹	آیات ۷۹ تا ۸۰ الذین یلزون المطوعین	۳۴۹	آیات ۱۰۱ و ممن حولکم الخ
۳۵۰	کیا صدقات کا مال کا فروغ دیا جائے	۳۵۰	آیات ۸۱ تا ۸۳ فرح المخلفون	۳۵۰	آیات ۱۰۲ تا ۱۰۶ و آخرون اعترفوا بالخ
۳۵۱	آیت ۹۰ انما الصدقات للفقراء والمساکین	۳۵۱	آیات ۸۴ و لا تصل علی احد منہم	۳۵۱	نیک بد ملے جلے عمل کیا تھے
۳۵۲	معارف الصدقات	۳۵۲	واقعة مذکورة پر چند اشکالات اور ان کے جواب	۳۵۲	اچھے برے مخلوط عمل والے
۳۵۳	زکوٰۃ غیر مسلموں کو دینی جائز نہیں	۳۵۳	آیات ۸۵ تا ۸۹ ولا تعجبک	۳۵۳	سب اسی میں داخل ہیں
۳۵۴	رقائق (۱) غل اور موجودہ دور کے مدارس کے سفیر میں فرق	۳۵۴	آیات ۸۹ تا ۹۱ و لا تعجبک	۳۵۴	مسلمانوں کے صدقات زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنا اور ان کے مصرف پر خرچ کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔
۳۵۵	ایک اور سوال، عبادت پر اجرت	۳۵۵	آیات ۹۱ تا ۹۳ و لا تعجبک	۳۵۵	زکوٰۃ حکومت کا ٹیکس نہیں بلکہ عبادت ہے
۳۵۶	ایک عظیم فائدہ	۳۵۶	آیات ۹۳ تا ۹۵ و لا تعجبک	۳۵۶	ایک سوال اور اس کا جواب
۳۵۷	فی الرقاب کی تفسیر میں اختلاف	۳۵۷	آیات ۹۵ تا ۹۷ و لا تعجبک	۳۵۷	آیات ۱۰۷ تا ۱۱۰ و اتخذوا مسجداً
۳۵۸	مدارس و مساجد کی تعمیر زکوٰۃ سے نہیں ہو سکتی۔	۳۵۸	آیات ۹۷ تا ۹۹ و لا تعجبک	۳۵۸	ابو عامر راہب کی سازش
۳۵۹	مسئلہ تملیک	۳۵۹	آیات ۹۹ تا ۱۰۱ و لا تعجبک	۳۵۹	مسئلہ فائدہ
۳۶۰	آیت زکوٰۃ کی متعلق بعض اہم مسائل	۳۶۰	آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳ و لا تعجبک	۳۶۰	آیات ۱۱۱ تا ۱۱۲ ان اللہ اشترى من المؤمنین
۳۶۱	ربط آیات و شان نزول	۳۶۱	آیات ۱۰۳ تا ۱۰۵ و لا تعجبک	۳۶۱	ربط آیات و شان نزول
۳۶۲	مخلصین مبین کا ذکر جو حقیقت معذور تھے	۳۶۲	آیات ۱۰۵ تا ۱۰۷ و لا تعجبک	۳۶۲	آیات ۱۱۲ تا ۱۱۳ ان اللہ اشترى من المؤمنین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۴۵	فائدہ	۵۰۳	ضیاء اور نور کے معانی کی تحقیق	۴۷۱	شان نزول آیہ مبارکہ
"	آیات ۶۲ تا ۶۴ الا ان	"	قری حساب کا باقی رکھنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔	۴۷۲	آیات ۱۱۵ تا ۱۱۷ و ما کان اللہ لیفصل قوما
۵۴۶	چند اہم باتوں کا بیان اولیاء اللہ الخ	۵۰۴	آیات ۷ تا ۱۰ ان الذین لایرجون لقاءنا	۴۷۳	آیات ۱۱۹ تا ۱۱۹ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین
۵۴۹	دلالت خاصہ کے درجہ بشمار میں	۵۱۱	سخنک اللہم پر سوال و جواب	۴۷۵	سوال و جواب
۵۵۰	درجہ ولایت حاصل کرنے کے تین اجزاء	۵۱۳	احکام و مسائل	۴۷۷	حضرت کعب بن مالک کا جہاد
"	اولیاء کی علامت اور پہچان	"	آیات ۱۰ تا ۱۷ ول یعمل اللہ لکم الشر	"	تخلف اور اس سلسلہ میں احادیث صحیحہ
۵۵۱	آیات ۶۵ تا ۶۶ ولایجزئکم قولہم ان العزۃ باللہ	۵۲۰	اہم فائدہ	۴۸۳	فوائد متعلقہ حدیث مذکور
۵۵۲	آیات ۶۷ تا ۷۰ ہوا الذی جبل لکم الیل لتسکنوا فیہ	"	آیات ۱۸ تا ۲۰ ول یعبدون من دون اللہ	۴۸۵	آیات ۲۰ تا ۲۱ ما کان لاهل المدینۃ ومن حولہم
۵۵۳	آیات ۷۱ تا ۷۳ و اتل علیہم الخ	۵۲۲	کافر و مسلم دو قوس الگ الگ میں	۴۸۶	آیہ ۱۲۲ و ما کان المؤمنون الخ
۵۵۵	آیت ۷۴ ثم بعثنا من بعدہ	"	نسلی اور وطنی قومیت لغو ہے	۴۸۸	طلب علم دین کا فرض ہونا مع آداب
"	آیات ۷۵ تا ۸۲ ثم بعثنا من بعدہم	"	آیات ۲۱ تا ۲۴ و اذا اذقنا الناس رحمۃ	۴۸۹	علم دین کے فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل
۵۵۷	آیات ۸۳ تا ۸۶ فما من لم یس الخ	۵۲۵	آیات ۲۵ تا ۳۲ والشہید عوا	"	علم تصوف بھی فرض عین میں داخل ہے۔
۵۵۸	آیات ۸۷ تا ۹۱ و اوحینا الیٰ موسیٰ و اخیه الخ	۵۲۹	جنت کے سوا کسی گھر کا نام...	۴۹۰	فرض کفایہ اور علم دین کا نصاب
۵۶۰	بنی اسرائیل و قوم فرعون کے متعلق احکام	۵۳۱	دار السلام رکھنا درست نہیں	۴۹۱	علم دین حاصل کرنے کے بعد علم کے فرائض
۵۶۲	غزوة موت کو نسا وقت مراد	"	مسائل و فوائد	۴۹۲	آیات ۱۲۳ تا ۱۲۷ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلوئکم
۵۶۵	آیات ۹۲ تا ۹۸ فالیوم نبخیک الخ	۵۳۳	آیات ۳۳ تا ۳۶ کذلک حقّت کلمۃ ربک	۴۹۵	قریبی کفار پہلے جہاد کیا جائے
۵۶۹	دنیا کا عذاب سامنے آجانے پر توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔	"	آیات ۳۷ تا ۴۰ و ما کان ہذا القرآن الخ	"	آیات ۱۲۸ تا ۱۲۹ لقد جارکم رسول من انفسکم
۵۷۰	حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں بعض معاصرین کی غلطی اور اس کی تحقیق	۵۳۴	آیات ۴۱ تا ۴۴ وان کذبوک	۴۹۷	سورۃ یونس
۵۷۵	حضرت یونس کا مفصل واقعہ	۵۳۵	آیات ۴۵ تا ۴۶ و یوم یخسر جمیع الخ	"	آیات ۱ تا ۴ انزلنا تک آیت
۵۷۷	آیات ۹۹ تا ۱۰۰ ولو مشاء	۵۳۹	آیات ۴۷ تا ۵۱ یا ایہا الناس الخ	"	الکتاب الحکیم
۵۷۸	ربک الخ	۵۴۲	قرآن مجید کی چار خصوصیات	۴۹۹	حروف مقطعات کی معانی کی تحقیق
"	"	۵۴۳	آیات قرآنی کے خواص	۵۰۲	خدا تعالیٰ کی صفات پر وجہ و جہاد
"	"	"	"	"	اور ساق و غیرہ کی تحقیق
"	"	"	"	"	آیات ۵ تا ۶ ہوا الذی جبل لکم الیل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۷۸	آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳ قل انظروا الم	۶۲۳	آیات ۴۱ تا ۴۴ وقال اركبوا الخ	۵۷۹	آیات ۱۰۳ تا ۱۰۴ قل یا یحییٰ الناس الخ
۵۸۰	آیات ۱۰۸ تا ۱۰۹ قل یا یحییٰ الناس الخ	۶۲۵	کشتیوں اور دوسری سواریوں پر سوار ہونے کے آداب	۵۸۱	سورۃ ص
۵۸۲	آیات ۱ تا ۵ التو کتب الحکمت الخ	۶۲۵	ہر سواری کا چلنا اور پھرنے کا طریقہ	۵۸۸	آیات ۶ تا ۸ وما من دابة الخ
۵۹۰	رزق کی خدائی ذمہ داری پر ایک سوال اور جواب	۶۲۸	آیات ۳۵ تا ۳۹ ونادی نوح الخ	۵۹۱	وما من دابة کاشان نزول
۵۹۱	ساری مخلوق کو رزق رسانی کا عجیب غریب نظام	۶۳۱	کافرا و ظالم کیلئے دعا و جہان نہیں	۵۹۲	آسمان و زمین اور رات دن سے مراد اور انکو تدبیر بخشنا کے حکمت
۵۹۳	آیات ۵۰ تا ۶۸ والی عاد انا ہم ہودا	۶۳۱	مومن و کافر میں رشتہ اخوت نہیں ہو سکتا وطنی یا نسبی بنیاد پر قومیت کی تعمیر اصول اسلام سے بغاوت ہے	۶۰۱	آیات ۱۳ تا ۱۴ ولئن اذقنا الخ
۵۹۴	حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت دین کی تین اصولی باتیں	۶۳۲	آیات ۶۹ تا ۷۳ ولقد جارت رسولنا ابراهیم بالبشری	۶۰۲	آیات ۱۵ تا ۱۸ امن کان یرید الخ
۶۰۱	دعوت و نصیحت اور دعوت دین پر اجرت	۶۳۶	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ	۶۰۸	آیات ۲۵ تا ۳۵ ولقد ارسلنا الخ
۶۰۲	آیات ۱۱۳ تا ۱۱۴ والی قسطنطنیہ	۶۳۷	احکام و مسائل	۶۱۳	حضرت نوح علیہ السلام اور انکی قوم کا مکالمہ
۶۰۸	آیات ۱۱۳ تا ۱۱۴ والی قسطنطنیہ	۶۳۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ	۶۱۴	آیات ۳۶ تا ۴۰ وادھی الی نوح الخ
۶۰۹	آیات ۱۱۳ تا ۱۱۴ والی قسطنطنیہ	۶۳۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ	۶۲۰	نوح علیہ السلام کو کشتی سازی کی تعلیم
۶۱۳	آیات ۶۹ تا ۷۳ ولقد جارت رسولنا ابراهیم بالبشری	۶۳۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ	۶۲۱	تمام ضروری صنعتوں کی ابتداء دجی سے
۶۱۴	آیات ۳۶ تا ۴۰ وادھی الی نوح الخ	۶۳۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ	۶۲۲	لفظ تنور کی تحقیق
۶۲۰	نوح علیہ السلام کو کشتی سازی کی تعلیم	۶۳۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ		
۶۲۱	تمام ضروری صنعتوں کی ابتداء دجی سے	۶۳۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ		
۶۲۲	لفظ تنور کی تحقیق	۶۳۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ		

خلاصہ تفسیر کے متعلق ضروری تنسیبہ

”معارف القرآن“ میں خلاصہ تفسیر سیدی حکیم الامتہ تھانوی قدس سرہ کی تفسیر ”بیان القرآن“ سے بعینہ لیا گیا ہے، لیکن اس کے بعض مواقع میں خالص علی اصطلاحات آتی ہیں جن کا سمجھنا عوام کے لئے مشکل ہے، احقر نے برعایت عوام اکثر ایسے الفاظ کی تہہیل کر کے لکھ دیے ہیں، اور جو مضمون بھی خالص علی تھا اس کو ”معارف و مسائل“ کے عنوان میں لکھ دیا ہے۔ واللہ المستعان

بندہ محمد شفیع

معارف القرآن جلد چہارم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بقیہ سورۃ اعراف

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَ

اور انہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی کہ نہ پکڑا ہو ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی اور

الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرُّعُونَ ﴿۹۳﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ

تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں پھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ بھلائی

حَتَّىٰ عَفَّوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً

یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ پاپی رہی ہے ہمارے باپ دادوں کو بھی تکلیف اور نوشی پھر پکڑا ہم نے

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹۴﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا فَفَتَحْنَا

ان کو ناکہاں اور ان کو خبر نہ تھی اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم کھول دیتے

عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ

اُن پر نعمتیں آسمان اور زمین سے لیکن بھٹلایا انہوں نے پس پکڑا ہم نے ان کو

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۵﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا

ان کے اعمال کے بدلے اب کیا بے ڈر ہیں بستیوں والے اس سے کہ آہٹیں ان پر آفت ہماری

بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿۹۶﴾ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا

راتوں رات جب سوتے ہوں یا بے ڈر ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ آہٹیں ان پر عذاب ہمارا

ضَحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿۹۷﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ

دن چڑھے جب کھیلتے ہوں کیا بے ڈر ہو گئے اللہ کے داؤسے، سو بے ڈر نہیں ہوتے اللہ کے

إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۹۸﴾

داؤسے مگر خرابی میں پڑنے والے -

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے ان مذکورہ اور ان کے علاوہ اور بھی دوسری بستیوں میں سے کسی بستی میں

لی پڑے بجز ان کے جن کی شامت ہی آگئی ہو اور دنی بے فکر نہیں ہوتا۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

مجھے انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کی تاریخ اور ان کے عبرتناک حالات و واقعات سے
 ان کا مسئلہ کئی روح پہلے سے چل رہا ہے یہاں تک پانچ شمعات انبیاء کے قصص کا بیان
 ہوا ہے۔ چھٹا قصہ شہرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا ہے جو تحصیل کے ساتھ نوازیوہ
 کے بعد آئے والا ہے۔

یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ قرآن کریم تاریخ عامہ اور اقوام عالمہ کے حالات بیان کرتا ہے
 اگر اسلوب بیان یہ رہتا ہے کہ عہد تاریخی کتابوں درجے کہانیوں کی کتابوں کی طرح کسی قصہ کو ترتیب
 اور تفصیل کے ساتھ لانے کے بجائے ہر قدم کے منہ سب کسی قصہ کا ایک حصہ بیان کیا جاتا ہے اس
 کے ساتھ اس سے متصل ہونے والے خیرت آموز نتائج ذکر کئے جاتے ہیں۔ اسی طریق پر یہاں
 ان پانچ قصوں کے بیان کے بعد ان آیات میں جو اوپر بھی گئی ہیں کچھ تنبیہات مذکور ہیں۔

پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ قوم نوح علیہ السلام اور فرعون و ثمود کے ساتھ جو توقعات پیش آئے وہ
 کچھ ان ہی کے ساتھ منسوب نہیں بلکہ امتہ تعالیٰ شانہ کی عام عادت یہی ہے کہ قوموں کی ہدایت اور
 ان کی صلاح و فلاح کے لئے انبیاء علیہم السلام کو بھیجتے ہیں، ہولوں کی انصاف پر کان نہیں دھرتے
 تو اول ان کو دنیا کی مصائب و تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تا کہ تنبیہ و نصیحت ان کا رخ اللہ
 تعالیٰ کی طرف پھیر دیں ایونہ انسان کو فطرۃً تمییزت کے وقت خدا ہی یاد آتا ہے اور یہ ظاہری تکلیف
 و مصیبت درحقیقت دامن و قیام کی رحمت و غنایت ہوتی ہے جیسا مولانا رومی نے فرمایا ہے
 خلق را بہ توینین بد شو کنند تا تران چہر رو آسو کنند

آیت مذکورہ میں خذلان، خسران، بدنامی، ضرر و عجز، بے عزت و بے وقار کا یہی مطلب ہے
 خسر اور بے وقار کے معنی فتور و فقر اور خسر، خسر کے معنی بیماری و مرض کے آتے ہیں۔
 قرآن مجید میں یہ لفظ جبری معنی میں آیا ہے آتھت خبر شد بن سعود نے اس کے یہی معنی بیان
 فرمائے ہیں بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ بئس و بئس ما انقصان کے لئے بولا جاتا ہے اور
 خبر و خسر و جانی نقصان کے لئے، اس کا یہ معنی بھی یہی ہے۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب کبھی ہم کسی قوم کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں اور وہ ان کی بات
 نہیں مانتے تو ہماری عادت یہ ہے کہ اول ان کو دنیا میں ہی اور جانی تنگی و بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دیتے
 ہیں تاکہ وہ پھلے پھیلے ہو جائیں ورنہ ان پر انشاء اللہ کے لئے کی طرف رجوع ہوں۔ اس کے بعد دوسری

آیت میں فرمایا ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا، اس میں سینہ سے مراد وہ فقر و فاقہ یا بیماری کی بد حالی ہے جس کا ذریعہ و پیرایہ اور حسنه سے مراد اس کے بالمقابل مال میں ثروت و فراخی اور بدن میں صحت و سلامت ہے اور انقلب عَفَوْا عَفْو سے بنا ہے جس کے ایک معنی بڑھنے اور ترقی کرنے کے بھی ہیں، کہا جاتا ہے عَفَا اس کا کہ اس یا در ثمت بڑھ گئے عَفَا اس کا کہ اس جہان کی پیرائی اور پائی بڑھ گئے، اسی معنی سے اس جہ عَفَوْا کے معنی میں بڑھ گئے اور ترقی کر گئے۔

مطلب یہ ہے کہ پہلا امتحان ن و دواں و فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کر کے لیا گیا تھا جب اس میں ناکامیاب ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہوئے تو دوسرا امتحان اس طرح لیا گیا کہ ان کے فقر و فاقہ کے بجائے مال و دولت کی وسعت و ریواری کے بجائے صحت و سلامت ان کو عطا کر دی گئی یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے اور پہلے میں ترقی کر گئے، اس امتحان کا اصل یہ تھا کہ نصیب کے بعد راحت اور دولت ملنے پر وہ شکر نہ رہوں اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کریں لیکن یہ غفلت شعار مادی راحتوں میں اور لذتوں میں بدست اس سے بی ہوشیار نہ ہوئے بلکہ یہ کہنے کے کہ

مَوَدَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَنَا مَالٌ كَثِيرٌ سَلَّوْا فِيهِ رُحْمًا يُغْتَرَبُ فِيهِ الْمَالُ كَرْمًا اور نہ کسی اچھے یا بُرے مال کا نتیجہ ہے بلکہ زمانہ کی مدد ہی یہی ہے کہ کبھی راست بھی رنج کبھی بیماری بھی صحت کبھی شکی بھی فتنی ہو جاتی رہتی ہے، ہمارے باپ دادوں کو بھی یہی حالت پیش آئی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ پہلا امتحان عین و عیب کے ذریعہ کیا گیا اس میں ناکام ہوئے، دوسرا امتحان راحت و دولت سے کیا گیا اس میں ناکام رہے اور تیسری طرح پنی گم ہی سے باز نہ آئے، اب اچانک غدا میں پھڑکے گئے، اِنْ خَلَّاهُمْ بَعَثْنَا فِيهِمْ ظُلُمًا يُكْمِذُونَ عَفْو کے معنی اپنا ناکام مطلب یہ ہے۔ جب یہ لوگ دونوں قسم کی آزمائشوں میں ناکام رہے اور ہوش میں نہ آئے تو پھر ہم نے ان کو اچانک اس طرح غدا میں پکڑ دیا کہ ان کو اس کی خبر بھی نہ تھی۔

تیسری آیت میں رشاد فرمایا وَكَانَ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اِسْمَاءُ وَارْتِضَیْهِ وَجَدَتْ لَذَائِقُهَا تَحْذَرُهَا كَمَا تَحْذَرُ السَّيِّئَاتِ عَنِ اِلٰہِ اِيْمَانِ کے لئے آئے اور ان کو بتائی سے پہلے کہ تو محمد ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے تملذیب کی تو محمد نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔

برکت کے لفظی معنی زیادتی سے ہیں آسمان اور زمین کی برکتوں سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کی بھلائی ہر خوف سے ان کے لئے کھول دیتے، آسمان سے پانی نہ درت کے مطابق وقت پر برتا، زمین سے ہر چیز خواہش کے مطابق پیدا ہوتی، پھر ان چیزوں سے نفع اٹھانے در زمت حاصل کرنے کے سامان جمع کیے جاتے کہ کوئی پریشانی و فکر لاحق نہ ہوتی جس کی وجہ سے بڑی سے بڑی نعمت ملد رہے جو باقی

ہے، سرچیز میں برکت یعنی زیدتی ہوتی۔

چند برکت کا تہور دنیا میں دو طرح سے ہوتا ہے کبھی تو اصل چیز واقع میں بڑھ جاتی ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معمولی برتن کے پانی سے پورے قافلہ کا سیراب ہونا یا تسوڑے سے کھانے سے ایک مجمع کا شکم سیر ہو جانا روایات صحیحہ میں مذکور ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ ظاہر میں تو سرچیز میں کوئی زیدتی نہیں ہوتی مقدار اتنی ہی رہی جتنی تھی لیکن اس سے کام اتنے نکلے جتنے اس سے دو گنی چو گنی چیز سے نکلتے، اور اس کا مشاہدہ عام طور سے کیا جاتا ہے کہ کوئی برتن کچھ یا گھٹ کا سامان ایسا مبارک ہوتا ہے کہ اس سے عمدہ آدمی راحت اٹھاتا ہے اور وہ پھر بھی قنم رہتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بناتے ہی ٹوٹ گئیں یا سالم بھی ہیں مگر ان سے نفع اٹھانے کا موقع ہاتھ نہ آیا یا نفع بھی اٹھایا لیکن نوا نفع نہ اٹھاسکے۔

اور یہ برکت انسان کے مال میں بھی ہوتی ہے جن میں بھی کام میں بھی اور وقت میں بھی، بعض مرتبہ ایک قسمہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی موت وصحت کا سبب بن جاتا ہے اور بعض اوقات بڑی سے بڑی طاقتور غذا و دروا کا کام نہیں دیتی، اسی طرح بعض وقت میں برکت ہوتی ہے تو ایک گھنٹہ میں اتنا کام ہو جاتا ہے کہ دوسرے وقت میں چار گھنٹوں میں بھی نہیں ہوتا، ان سب صورتوں میں اگرچہ مقدار کے اعتبار سے نہ مال بڑھا ہے نہ وقت مگر برکت کا تہور اس طرح ہوا کہ اس سے کام بہت نکلا۔

اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ آسمان اور زمین کی کل تسویات و موجودات کی برکات ایمان اور تقویٰ پر موقوف ہیں ان کو اختیار کیا جائے تو آخرت کی فلاح کے ساتھ دنیا کی فلاح و برکات بھی حاصل ہوتے ہیں اور ایمان و تقویٰ کو پیچھڑنے کے بعد ان کی برکات سے محرومی ہو جاتی ہے، آج کی دنیا کے حالات پر غور کیا جائے تو یہ بات ایک محسوس حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہے کہ آج کل ظاہر ہی طور پر زمین کی پیداوار بہت پہلے کے بہت زائد ہے اور استعمانی اشیاء کی بہتات اور نئی نئی ایجادات تو اس قدر ہیں کہ پچھلی فلسفوں کو ان کا تصور بھی نہ ہوسکتا تھا مگر اس تمام ساز و سامان کی بہتات اور فراوانی کے باوجود آج کا انسان سخت پریشان و بے یار و مددست نظر آتا ہے، آرام و راحت اور امن و طمینان کا نہیں ہرگز نہیں، اس کا سبب اس کے سوا کیا کہاجا سکتا ہے کہ سامان سارے موجود اور بیشدت موجود ہیں مگر ان کی برکت مٹ گئی ہے۔ یہاں ایک یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ سورۃ انعام کی ایک آیت کے اندر کفار و فجار کے بارے میں آیا ہے فَلَمَّا سَلَوْا دَنُوا بِذُنُوبِهِمْ أَتَوْهُم بِخُلُوفٍ عَنِّي، یعنی جب ان لوگوں نے احکام خداوندی کو کھیل دیا تو ہم نے ان پر سرچیز کے دروازے کھول دیئے، اور پھر انہیں ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں سرچیز کے دروازے کسی پھیل جانا کوئی حقیقتی، نعم نہیں بلکہ وہ ایک طرح کا قہر الہی بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ زمین و تقویٰ خیر کرتے تو جہان پر آسمان و زمین کی برکات کھول

دیتے ہیں سب سے معلوم ہوتا ہے کہ برکات آسمان و زمین سب تعالیٰ کے انعامات اور اس کی زندگی علامات ہیں۔
 بات یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور برکتیں بھی گن ہوں اور کشمکش میں حدت گزر رہے ہوں پر ان کے ہم
 کو اور زیادہ منع کرنے کے لئے مہلک عارضی پسند روزہ ہوتی ہیں وہ قہر و غضب کی علامت ہوتی ہیں اور
 کبھی موت و مہلکت سے دائمی صلاح و فلاح کے لئے ہوتی ہیں وہ ایمان و تقویٰ کا نتیجہ ہوتی ہیں موت
 کے اعتبار سے ان میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ نجات و عاقبت کا حال کسی کو معلوم نہیں مگر اہل اللہ نے
 علامات کے ذریعہ پہچان بتائی ہے کہ جب ماں و دوست اور عیش و آرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے شکر و عبادت
 کی اور زیادہ توفیق ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ موت بہ دریاں و دوست اور عبادت و راحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ
 سے اعز ہے اور انہوں کی شریعت بڑھے تو یہ علامت اس کی ہے کہ یہ امتحان یعنی قہر ہی کی ایک صورت ہے اعدا اللہ نے
 پچھلی آیت میں پھر دنیا کی سب قوموں کو تنبیہ کرنے کے لئے ارشاد فرمایا کہ ان بستیوں کے بسنے والے
 اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان کو اس حالت میں آپکڑے جب کہ وہ رات کو سو رہے ہوں
 اور یہ بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان کو اس حالت میں آپکڑے جب کہ وہ دن
 پر چلے اپنے ابو و عہد میں مشغول ہوں کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت و توفیق سے غفلت ہو گئے
 سو تو بے فکر ہو کر اللہ تعالیٰ کی شریف و باریک نظر سے بے فکر ہو سکتی ہے ہوشیار ہیں بڑی ہوتی ہو۔
 خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو دنیا کی عیش و راحت میں مست ہو کر خدا تعالیٰ کو بھول گئے ہیں ان کو
 اس بات سے بے فکر ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر رات کے وقت یا دن کے وقت کسی
 بھی حالت میں آسکتا ہے جیسے پچھلی قوموں کے واقعات عذاب کا ذکر و پر آپکا ہے بتقدیر کا کام یہ ہے
 کہ دوسروں کے حالات سے عبرت حاصل کرے اور جو کام دوسروں کے لئے ہلاکت و بربادی کا سبب
 بن چکے ہیں ان کے پاس جانے سے بچے۔

وَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ شَاءَ أَصْبَحُوا

یہ زمین والے جو ان کے بعد ان کے لوگوں کے لئے ہیں ان کو شہادت دینے کے لئے نہیں ہوتے۔

بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْطَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ

ان کو ان کے ذنوب کی وجہ سے اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ

عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُوا

تجہد ان کے لئے تھا اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ

بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا وَجَدْنَا

اس بات پر کہ ان کو پہلے کھلی ہوئی تھی۔ یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ

۱۰۲ اِكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ۝

ایک کے زیادہ تر عہد سے ہیں، اور اگر ہم ان میں سے اکثر کو فاسق پائیں تو

خلاصہ تفسیر

آگے اس کی عنت بتاتے ہیں کہ ان کو غضب سے کیوں ٹوڑنا چاہئے، اور وہ عنت ان کا مذمہ سابقہ کے ساتھ ہرگز نہیں شریک ہونا ہے یعنی، اور ان گزشتہ زمین پر رہنے والوں کے بعد تو لوگ اب زمین پر بجائے ان کے رشتہ ہیں کی ان واقعات مذکورہ نے ان کو یہ بات پہنچائی کہ اگر تم چاہتے ہو ان کو بھی مثل ہم سابقہ کے، ان کے برعکس کفر و تکذیب کے سبب ہلاک کر ڈالتے کیونکہ ہم سابقہ ان ہی جرائم کے سبب ہلاک کیے گئے، اور واقعی یہ واقعات تو ایسے ہی ہیں کہ ان سے سبق لینا چاہئے تھا لیکن اصل یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر بند لگاتے ہوئے ہیں اس سے وہ حق بات کو دلوں سے سنتے بھی نہیں اور ماننا تو درکنار واپس اس بند لگانے سے ان کی مساوت بڑھ گئی کہ ایسے عبرت نیز واقعات سے بھی عبرت نہیں ہوتی اور اس بند لگانے کا سبب ان کا ابتداء میں کفر کرنا ہے، لقولہ تعدد صحیح، تلافیاً بتدریج آگے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لئے سارے غمخوار مذکور کا ذکر نہ ہے کہ ان مذکورہ بستیوں کے کچھ کچھ تھے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب بستیوں میں رہنے والوں کے پاس ان کے غمخوار معجزات کے لئے تھے مگر کچھ ابھی ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی کیفیت تھی کہ آپ نے ان کو انہوں نے اول اول میں ایک بار جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ کچھ اس کو مان لیتے اور جیسے یہ دل کے سخت تھے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح کافروں کے دلوں پر بند لگاتے ہیں اور ان میں سے بعض لوگ مصیبتوں میں ایمان لائے ان کا عہد بھی کرتے تھے لیکن کٹر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا یعنی زوالِ شیعیت کے بعد چھوٹے کے ویسے ہی ہوتے تھے، ورنہ ہم نے اکثر لوگوں کو رہا و ہمدار سال رسل و ظہار معجزات و نزول بیانات و وثوق معاہدات سے جھٹک دیا پس کفار ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتے رہے ہیں، آپ بھی غم نہ کیجئے،

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں بھی پچھلی قوموں کے واقعات و حالات سن کر موبہودہ اقوام عرب و عجم کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان واقعات میں تمہارے لئے بڑا درس عبرت ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے پچھلے لوگوں پر اللہ کا غضب و غضب نازل ہوا ان کے پاس نہ جائیں اور جن کاموں کی وجہ سے انہیں

علیہم السلام اور ان کے تابعین کو کامیابی حاصل ہوئی ان کو اختیار کریں، چنانچہ پہلی آیت میں ارشاد ہے وَلَوْ كُنْتُمْ يُشِيرُونَ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ ذَٰلِكُمْ فَهُوَ لَكُمْ بِأَعْيُنِنَا ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُصِرْ بِهِ ۖ وَمَنْ يَشَاءْ فَلْيَنْصِرْ ۚ (اگر تم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہو تو اس کی طرف ہم تمہاری نگاہوں میں ہے، پس جو چاہے وہ اس پر چلے جائے اور جو چاہے وہ اس سے بچے۔) اس جگہ اس کا فاعل وہ واقعات ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، معنی یہ ہیں کہ موجودہ زمانہ کے لوگ جو پچھلی قوموں کے ہلاک ہونے کے بعد ان کی زمینوں، مکانوں کے وارث بنے یا تندرہ بنیں گے کیا ان کو پچھلے عہد ناک واقعات سے یہ نہیں بتلایا کہ وہ انکار اور احمق خداوندی کی طرف درزی کے نتیجہ میں جس طرح ان کے مورث اعلیٰ (یعنی پچھلی قومیں) ہلاک و برباد ہو چکی ہیں اسی طرح اگر یہ بھی انہیں جرم کے مرتکب رہے تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا قہر وعذاب آسکتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا وَطُفِعَ فِي الْقُلُوبِ غُلُوبًا ۚ فَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ (اور لوگوں کے دلوں میں غم و غم بڑھایا گیا، پس جو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے وہ اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے) اور معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ واقعات، نصیرت بھی کوئی عبرت اور ہدایت حاصل نہیں کرتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غیب الہی سے ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے پھر وہ کچھ نہیں سنتے، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب کوئی انسان پہلے پہل گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک نقطہ سیاہی پڑ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا اور تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ برابر گناہوں میں بڑھتا گیا تو بہت سی سیاہی کے نقطے اس کے ماتم قلب کو گمراہ لیتے ہیں اور انسان کے قلب میں شے بدی و شے بونی ہو جاتی ہے، وہ جیسے بڑے کی پہچان اور برائی سے بچے گا رکھتا ہے وہ دنیا یا مغلوب ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی چیز کو بُرا اور بُری کو اچھا، مفید کو مُضر اور مُضر کو مفید خیال کر لیتا ہے، اسی حالت کو قرآن میں ان یعنی قلب کے زنگ سے تعبیر فرمایا ہے، اور اسی حالت کا آخری نتیجہ وہ ہے جس کو طبع یعنی مہر لگانے سے اس آیت میں اور بہت سی دوسری آیات میں تعبیر کیا گیا ہے۔

یہاں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ دل پر مہر لگ جانے کا نتیجہ تو عقل و فہم کا معدوم ہو جانا ہے، کانوں کی سماعت پر تو اس کا کوئی اثر عادیہ نہیں ہوا کرتا، تو اس آیت میں موقع اس کا تھا کہ اس جگہ قَوْلَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ فرمایا جاتا ہے، یعنی وہ سمجھتے نہیں، مگر قرآن کریم میں یہاں قَوْلَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ آیا ہے یعنی وہ سنتے نہیں۔ سبب یہ ہے کہ سننے سے مراد اس جگہ ماننا و راہِ دعوت کرنا ہے جو نتیجہ ہوتا ہے سمجھنے کا، مطلب یہ ہے کہ دلوں پر مہر لگ جانے کے سبب وہ کسی حق بات کو ماننے پر تیار نہیں ہوتے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ انسان کا قلب اس کے تمام اعضاء و جوارح کا مرکز ہے جب قلب کے افعال میں خلل آتا ہے تو سارے اعضاء کے افعال مختل ہو جاتے ہیں جب دلوں میں کسی چیز کی بھولائی یا برائی سما جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں اس کو آنکھوں سے بھی وہی نظر آتا ہے کانوں سے بھی وہی سنائی دیتا ہے۔

پشتم ہر ان پیش کش کہ برکت دہ باد عیب نماید بنفش در انفس

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ نَظَرُیْ نَقَطٌ عَابِدٌ مِّنْ ذُلٍّ اَوْ نَبَاہُ كِی جمع ہے جس کے معنی میں کوئی عظیم الشان نبی، معنی یہ ہیں کہ ملک شدہ بستیوں کے بعض واقعات ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ اس میں صرف صحت سے اشارہ کیا گیا کہ پچھلی اقوام کے حادثات و واقعات جو ذکر کئے گئے ہیں وہ سب واقعات کہ متعاب نہیں کہتے، روئے واقعات میں سے چند واقعات کا بیان کیا اس کے بعد فرمایا وَ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ مِّنْ بُرْهَانٍ مِّنْ رَبِّكَ كَذِبًا یُّدْعُوْنَ لِحُكْمِ رَبِّكَ اَوْ یُكْفَرُوْنَ اَوْ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا نُنَزِّلُ مِنْ ذُرِّیَّتٍ وَّ بَاطِلٌ كَا فِیْصَلٍ ہُوَ بَآءٌ مَّعْرَافٍ مِّنْ دُھمِّیْ كَا یَہ عالم تھا کہ جس چیز کے متعلق ایک قبیہ ان کی زبان سے یہ نکل گیا تھا کہ یہ غلط اور جھوٹ ہے پھر اس کے حق و صدق ہونے پر کتنے ہی معجزات، راول اور تبتیں سامنے آئیں مگر وہ اس کی تصدیق و اقرار کئے آمادہ نہ ہوئے۔

اس آیت سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ معجزات تمام انبیاء و رسول کو عطا فرمائے گئے ہیں جن میں سے بعض انبیاء کے معجزات کا قرآن میں ذکر آیا ہے، بہت سوں کا نہیں آیا، اس سے یہ سمجھنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ جن کے معجزات کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ان سے کوئی معجزہ ثابت ہی نہیں، اور سورہ ہود میں جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا یہ قول مذکور ہے کہ مَا جِئْتَنَا بِبَیِّنَةٍ یعنی آپ کوئی معجزہ نہیں لائے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان کا یہ قول محض عناد اور ہٹ دھرمی کی بناء پر تمھارا یہ کہ ان کے معجزات کو معمولی سمجھ کر ایسا کہا۔

دوسری بات یہ قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں ان دگوں کا جو حال بتلایا گیا ہے کہ غلط بات زبان سے نکل گئی تو اس کی سختی پروری کرتے رہے، اس کے ضد کتنے ہی واضح دلائل آجائیں، اپنی بات کی تصحیح کرتے رہے، یہ خدا کی منکر اور کافروں کا حال ہے جس میں بکثرت مسلمان بلکہ بعض علماء و خواص بھی مبتلا پائے جاتے ہیں کہ کسی چیز کو اول و بل میں غلط یا جھوٹ کہہ دیا تو اب اس کی سچائی کے دلائل بھی سامنے آجائیں تو اپنی غلط بات کی پیروی کرتے رہیں، یہ حالت قہر خداوندی اور غضب الہی کا موجب ہے، از مسائل اسوٰک، اس کے بعد فرمایا كَذِبْتَ یَطْعَمُ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِ الْكَافِرِیْنَ، یعنی جس طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہ لگا دی گئی، اسی طرح عام کافروں منکر لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہ بگاڑیتے ہیں کہ کچھ نیکی قبول کرنے کی صورت باقی نہیں رہتی۔

تیسری آیت میں ارشاد فرمایا وَ مَا وَجَدْنَا لَكَ شَرِحَةً شَھِیۡدَہ یعنی ان میں سے ان لوگوں کو ہم نے ایفا کے عہد کرنے والا نہ پایا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ عہد سے مرد عہد است ہے تو ان میں تمام مشغولات

کے پیدا کرنے سے پہلے ان سب کی روتوں کو پیدا کر دیا تھا جس میں حق تعالیٰ نے فرمایا کُنْتُ
بِرَبِّكَذَٰلِكَ یعنی میں تمہارا پروردگار نہیں اس وقت ہم روح انسانی نے اقرار اور عہد کے طور پر
جواب دیا بَلٰی یعنی ہاں اور آپ ہمارے رب ہیں، دنیا میں اگر کثرتِ لوگ اس عہدِ ازل کو بھول گئے
تو تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق پرستی کی لغت میں گرفتار ہو گئے اس لئے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے ان
میں سے آٹھ لوگوں میں عہد نہ پایا، یعنی عہد کی پاسداری اور ایفہ نہ پایا۔ (کبیر)

اور حضرت عیسیٰ بن مریمؑ نے فرمایا کہ عہد سے ہم نے عہدِ یان ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا
اٰتٰمَنِیْ اٰتِحٰثَ بَیِّنٰتٍ شَہٰدَیْنِ سَیِّدَیْنِ، اس میں عہد سے عہدِ یان و طاغوت مادی ہے، تو آیت کا
کا حاصل مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر نے یان و طاغوت کا عہد ہم سے باندھا تھا یہ عہد
اس کی خدشہ و ریزی کی، عہد باندھنے سے مراد یہ ہے کہ عموماً انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا
ہوتا ہے تو اس وقت کتنا ہی ذوقِ قہر ہو اس کو بھی خدا ہی یاد آتا ہے اور اکثر ازل یا زبان سے
عہد کرتا ہے کہ میں مصیبت سے نجات مل گئی تو اتنا تعالیٰ کی طاعت و عبادت میں لگ جاتا ہوں گا
تا فرمائی سے بچوں گا جیسا کہ قرآن کریم میں بہت سے لوگوں کا یہ حال ذکر کیا گیا ہے، لیکن جب ان
کو نجات ہو جاتی ہے اور آرام و راحت ملتی ہے تو پھر ہوا و ہوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس
عہد کو بھول جاتے ہیں۔

آیت مذکورہ میں لفظ اکثر سے اس کی طرف اشارہ بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے
لوگ تو ایسے شقی ہوتے ہیں کہ مصیبت کے وقت بھی انہیں خدا یاد نہیں آتا اور اس وقت بھی
وہ ایمان و طاعت کا عہد نہیں کرتے تو ان سے بد عہدی کی شریعت کے کوئی معنی نہیں، اور
بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو عہد کو پورا کرتے ہیں، ایمان و طاعت کے حقوق ادا کرتے ہیں اس
لئے فرمایا مَا ذَکَّرْنَا اِلَّا اَشْرَاقًا مِّنْ نَّوْرِ اٰیٰتِنَا لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ اِلٰیہَا عٰہِدًا نَّیِّبًا
اس کے بعد فرمایا وَرَنَّا اَشْرَاقًا مِّنْ نَّوْرِ اٰیٰتِنَا لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ اِلٰیہَا عٰہِدًا نَّیِّبًا
لوگوں کو اطاعت و فرمان برداری سے خارج پایا۔

یہاں تک پہنچے انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے پانچ واقعات کا بیان کے
موجودہ لوگوں کو ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لئے تنبیہات فرمائی گئی ہیں۔

اس کے بعد چھٹا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا، جس
میں واقعات کے ضمن میں سینکڑوں احکام و مسائل اور عبرت و نصیحت کے بے شمار مواقع
ہیں، اور اسی لئے قرآن کریم میں اس واقعہ کے احسن و بار بار اسے گئے ہیں۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَلَّابٍ فَظَلَمُوا

پھر بھیجا ہم نے ان کے بچھے موسیٰ کو اپنی نشانیوں دے کر فرعون و قلوب کے سرداروں کے پاس

بِهَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ

پس غز کیا انہوں نے ان کے مقدمات میں ، سو دیکھ کیوں ختم ہو مفسدوں کا ، اور کہا موسیٰ نے

يُفِرُّعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ حَقِّقْ عَلَىٰ أَن لَّا

اسے فرعون میں رسول ہوں پروردگار عالم کا ، تو تم یوں اس بات پر کہ نہ کہوں

أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ ۖ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ

میں کی طرف سے مگر جو سچ ہے ، رہا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی سو بھیج دے

مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا

میرے ساتھ بنی اسرائیل کو ، بولے : اگر تو آتا ہے کوئی نشانی لے کر تو لا اس کو

إِن كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ۖ فَالْتَقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلُكُم بَٰرُءٌ

اگر تو سچا ہے ، تب ڈس دینا میں نے اپنا عصا تو اسی وقت ہو گیا اڑدھما

مُفْبِّتٌ ۚ وَنَزَعَ يَدَهُ فَازَاهَىٰ ۚ بَيِّنَةٌ لِّلنَّظِيرِينَ ۚ قَالَ الْمَلَأُ

صرع ، اور نکل آیا ہاتھ تو اسی وقت ، وہ سفید نظر آنے لگا دھندلوں و بولے سرسبز

مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ۚ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ

فرعون کی قوم کے یہ تو کوئی بڑا واقف جادوگر ہے ، نکالنا چاہتا ہے تم کو تمہارے

أَرْضِكُمْ ۖ فَبَآذًا تَأْمُرُونَ ۝

ملک سے ، اب تمہاری کیا صلاح ہے ۔

خلاصہ تفسیر

پھر ان (مذکورہ پیغمبروں) کے بعد ہم نے (حضرت) موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل (یعنی معجزات) دے کر فرعون کے اور اس کے امراء کے پاس (ان کی ہدایت و تبلیغ کے لئے) بھیجا سو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ دلائل ظاہر کئے تو ان لوگوں نے ان معجزات (کا) بالکل حق ادا نہ کیا ، کیونکہ ان کا حق اور مقصد یہ تھا کہ یہاں لے آتے ، سو دیکھئے ان مفسدوں کا کیا (برا) انجام ہوا ، جیسے و جیلہ ان کا غرق اور ہرک ہونا مذکور ہے ۔ یہ تو تمام قسمہ کا اجمال

تھا آگے تفصیل ہے یعنی، اور موسیٰ علیہ السلام نے، فرعون کے پاس حکم اپنی جان بچانے کے لیے کہا کہ میں رب اعظم کی طرف سے تمہارے گناہوں کی بددعا کے واسطے، پیغمبر امقر رہا ہوں (جو مجھ کو کاذب بتلائے اس کی غلطی ہے کیونکہ میرے سامنے ہی شہادت ہے کہ بجز حق کے خدا کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں) اور میں رسالت کا خدائی دعویٰ ہی نہیں کرتا بلکہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دہائی (یعنی معجزہ) بھی لایا ہوں (جو طلب کے وقت دیکھ سکتا ہوں) سو جب میں رسول مبعوث ہوں تو میں جو کہوں اس کی اطاعت کر چنانچہ منجملہ ان امور کے ایک یہ کہتے ہیں کہ) تو بنی اسرائیل کو (اپنی بیکار سے خلاصی دے کر) میرے ساتھ (مکہ شام کو جو ان کا اصلی وطن ہے) بھیج دے فرعون نے کہا کہ اگر آپ (میں) جانتے ہیں کہ کوئی معجزہ سے آگے ہیں تو میں لو ب پیش کیجئے اگر آپ (اس دعویٰ میں) سچے ہیں، بس آپ نے افور پنا عرصہ زمین پر ڈال دیا سو دفعہ وہ صاف ایک اڑدھان گیا جس کے بڑھنا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا تھا اور وہ معجزہ دیکھ کر ظاہر کیا کہ اپنا ہاتھ (گریبان کے اندر بغل میں دبا کر) باہر نکال لیا سو وہ بکا ایک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہو گیا کہ میں کو بھی سب نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو یہ معجزات عظیمہ ہر ہوسے تو فرعون نے اہل دربار سے کہا کہ یہ شخص بڑا جادوگر ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو سے تم لوگوں پر غالب آکر یہاں کا رئیس ہو جائے اور تم کو یہاں آباد نہ رہنے دے سو اس بار میں تمہارا ایک مشورہ ہے چنانچہ سورۃ شعراء میں یہ قول فرعون کا منقول ہے میں کو سن کر جیسا کہ مصاحف میں سلاصین کی عادت ان کی ہاں میں ہاں ملنے کی ہوتی ہے فرعون کے قول کی تصدیق و موافقت کے لئے) قوم فرعون میں جو سردار اور اہل دربار لوگ تھے جنہوں نے (ایک دوسرے سے) کہا کہ واقعی جیسا ہمارے بادشاہ کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا جادوگر ہے (ضرور) یہ اسی چاہتا ہے کہ (اپنے جادو کے زور سے خود مع بنی اسرائیل کے رئیس ہو جائے اور) تم کو (جو خدا اس کے کہ بنی اسرائیل کی نظر میں خوار ہو، تمہاری اس، سرزمین سے باہر کر دے سو تم لوگ جیسا کہ بادشاہ دریافت کر رہے ہیں، کیا مشورہ دیتے ہو۔

معارف و مسائل

اس سورت میں جتنے قصص اور وقایع انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے ذکر کئے گئے ہیں یہ ان میں سے چھٹا قصہ ہے، اس کو زیادہ تشریح و تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا

سبب یہ بھی ہے کہ نہرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بہ نسبت دوسرے انبیاء سابقین کے تعدد میں بھی زیادہ ہیں اور قوت ظہور میں بھی۔ اسی طرح اس کے بالمقابل ان کی قوم بنی اسرائیل کی بہالت اور ہٹ دھرمی بھی کچھ پی اتوں کے مقابلہ میں زیادہ اشد ہے اور یہ بھی ہے کہ اس قسم کے ضمن میں بہت سے معارف و مسائل در حکام بھی آئے ہیں۔

پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد یعنی نوح، ہود اور صالح اور یونس اور عیسیٰ علیہم السلام کے یا ان کی قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طوف بھیجی۔ آیات سے مراد تورات کی آیات بھی ہو سکتی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی۔ اور فرعون اس زمانہ میں ہر بادشاہ مشہور کا لقب ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے فرعون کا نام قابوس بیان کیا جاتا ہے (قرطبی)۔

فَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ آیت کی طرف راجع ہے، معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں نے ہماری آیات پر ظلم کیا، اور آیات الہیہ پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے آیات الہیہ کی قدر نہ پہچانی، ان پر شکر کے بجائے ناشکری اقرار کے بجائے انکار، ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا۔ کیونکہ ظلم کے اصلی معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو اس کے محل اور موقع کے خلاف استعمال کرنا۔

پھر فرمایا فَنُظِرْ كَيْفَ كَانَتْ قِيَمَةُ الْمُفْسِدِينَ، یعنی دیکھو تو سہی کہ پیچہ ان فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ مراد یہ ہے کہ ان کے ناسات اور انجی مبد پر غور کرو اور عبرت حاصل کرو۔

دوسری آیت میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، میرے حال اور منصب نبوت کا تقاضا یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات بچہ سچ کے منسوب نہ کروں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو جو پیغام حق تعالیٰ کی طرف سے دیئے جاتے ہیں وہ ان کے پاس خدائی امانت ہوتے ہیں، اس میں اپنی طرف سے کسی بیشی کرنا خیانت ہے اور قوم انبیاء علیہم السلام خیانت اور بہ گناہ سے پاک اور معصوم ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ تم لوگوں کو میری بات پر اس لئے یقین کرنا چاہیے کہ میری سچائی تم سب کے سامنے ہے، میں نے کبھی نہ جھوٹ بولا ہے اور نہ بول سکتا ہوں، اس کے علاوہ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن تَرْتِكُمْ فَاذِلُّوا مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ، یعنی صرف یہی بات نہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بلکہ میرے دعوے پر دلیل میرے معجزات بھی ہیں۔ اس لئے ان سب چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میری بات سنیں اور مانیں، بنی

اسرائیل کو مصنوعی غلامی سے نجات دے کر میس سے متحد کر دیں۔ فرعون نے اور کسی بات پر توکان نہ دھرا، معجزہ دیکھنے کا مطالبہ کرنے لگا اور کہا اِنْ كُنْتَ بِآيَةٍ قَاتِلًا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ، یعنی اگر تم واقعی کوئی معجزہ لائے ہو تو پیش کرو اگر تم سچ بولنے والوں میں سے ہو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مطالبہ کو ماننے ہوئے اپنی لائٹھی زمین پر ڈال دی وہ اڑ دھماکنے لگی فَذَرْنِي فُحْبَبْتُ، ثعبان بڑے اڑ دھماکا کو کہا جاتا ہے اور اس کی صفت مُبِينٌ ذکر کر کے بتلادیا کہ اس لائٹھی کا سانپ بن جانا کوئی ایسا واقعہ نہ تھا کہ کسی اندھی سے یا گوشہ پردہ میں واقع ہوا ہو جس کو کوئی دیکھے کوئی نہ دیکھے، جیسے عموماً شعبہ بازوں یا جادوگروں کا طرز ہوتا ہے، بشریہ واقعہ سجدے دربار میں سب کے سامنے پیش آیا۔

بعض تاریخی روایات میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ اس اڑ دھماکے فرعون کی طرف منہ پھیل یا تو گھبرا کر تخت شاہی سے کود کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پناہ لی اور دربار کے ہر دول آدمی اس کی دہشت سے مار گئے (تفسیر کبیر)۔ لائٹھی کا سچ پچ سانپ بن جانا کوئی ناممکن یا خیال چیز نہیں، ہاں عادت عامہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے حیرت انگیز اور قابل تعجب ضرور ہے، اور معجزہ و کرامت کہ منشاء ہی یہ ہوتا ہے کہ ہو کام عام آدمی نہ رکھیں وہ نبی، علیہم السلام کے ہاتھوں پر امتعالی کی طاقت سے جاری ردیا جاتا ہے تاکہ عوام سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ کوئی خدائی طاقت کام کر رہی ہے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائٹھی کا سانپ بن جانا کوئی قابل تعجب انکار نہیں ہو سکتا۔

اس کے بعد فرمایا وَتَوَخَّيْكَ فِدَاهِي بَيْتًا يُبْتَغَىٰ فِي زُرْعَةٍ کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں سے کسی قدر سختی کے ساتھ نکالنے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ اپنے ہاتھ لکھتے کر نکال، یہاں یہ مذکور نہیں کہ کس چیز میں سے نکالے۔ دوسری آیات میں دو چیزیں مذکور ہیں، ایک بَيْتٌ اَرْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِهَا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، دوسری جَبَّةٌ وَاَصْمُ يَدَكَ اِلَىٰ جَدِّهَا مذکور ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے دبا لو۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ ہاتھ کانچا کر گریبان کے اندر سے یا بازو کے نیچے سے ہوتا تھا۔ یعنی کبھی گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالنے سے اور کبھی بازو کے نیچے دبا کر نکالنے سے یہ معجزہ ظاہر ہوتا تھا کہ فِدَاهِي بَيْتًا يُبْتَغَىٰ فِي زُرْعَةٍ، یعنی وہ ہاتھ

چلنے والا ہو جاتا ہے دیکھنے والوں کے لئے۔

بَيَضَاءُ کے لفظی معنی سفید کے ہیں اور ہاتھ کا سفید ہو جانا کبھی برص کی بیماری کے سبب بھی ہوا کرتا ہے، اس لئے ایک دوسری آیت میں اس جگہ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ کا لفظ بھی آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ہاتھ کی سفیدی کسی بیماری کے سبب نہ تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفیدی بھی معمولی سفیدی نہ تھی بلکہ اس کے ساتھ روشنی ہوتی تھی جس سے ساری فضا روشن ہو جاتی تھی۔ (قطبی)

اس جگہ لَفْظٌ بِلَا ظِلِّينَ بڑھا کر اس روشنی کے عجیب و غریب ہونے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ایسی عجیب روشنی تھی کہ اس کے دیکھنے کے لئے ناظرین جمع ہو جاتے تھے۔

اس وقت فرعون کے مہربان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو معجزے دکھائے، ایک لاشمی کا اثر دھا بن جانا دوسرے ہاتھ کو گرہ بن یا بخل میں ڈال کر اٹھانے سے اس میں روشنی پیدا ہو جانا۔ پہلے معجزہ مخالفین کی ترہیب اور ڈرنے کے لئے، اور دوسرے معجزہ ان کی ترغیب اور قریب کرنے کے لئے ہے۔ جس میں اشارہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ایک نور ہدایت رکھتی ہے اس کا اتباع باعث فلاح ہے۔

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنُ إِنَّ هَذَا سِحْرٌ عَائِمٌ ، لَفْظٌ قَلْبُ کسی قوم کے با اثر۔ داروں کے لئے بولتا جاتا ہے۔ معنی یہ ہیں کہ قوم فرعون کے سردار یہ معجزات دیکھ کر اپنی قوم کو منہ بھر کر کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ہر جادوگر ہے وجہ یہ تھی کہ

فکر ہر کس بقدر ہمت اوست

ان بیچاروں کو خدا سے تعالیٰ اور اس کی قدرت کا سدھ کی کیا خبر تھی جنہوں نے ساری عمر فرعون کو پناہ دے اور بدو گروں کو اپنا رہبر سمجھا اور جادو گروں کے شعبدوں ہی کو دیکھا تھا، وہ اس حیرت نواز واقعہ کو دیکھ کر اس کے سوا کہہ ہی کیا سکتے تھے کہ یہ بھی کوئی بڑا جادو ہے لیکن ان لوگوں نے بھی یہاں سَاحِرٌ کے ساتھ عَائِمٌ کا لفظ بڑھا کر یہ ظاہر کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے متعلق یہ احساس ان کو بھی ہو گیا تھا کہ یہ کام عام جادو گروں کے کام سے ممتاز و مختلف ہے اسی لئے ان کا قرار کیا کہ یہ بڑے ماہر جادوگر ہیں۔

معجزہ اور حجاد اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کو اسی انداز سے ظاہر میں منسرق فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنے والے ذرا بھی غور کریں درہٹ دھرمی اختیار نہ کریں تو معجزہ اور سحر کا فرق خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ سحر کرنے والے عموماً نپاکی اور گندگی میں رہتے ہیں اور جتنی زیادہ گندگی و نپاکی میں ہوں تنہا ہی ان کا جادو زیادہ کامیاب ہوتا ہے، بخلاف

انبیاء علیہم السلام کے کہ نہارت و نطفہ ن کی طبیعتِ ثانیہ ہوتی ہے، اور یہ بھی کھل ہوا فرق
من جانب شد ہے کہ نہت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ کسی کا بدو چیتا بھی نہیں۔

اور اہل بصیرت تو اصل حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ جادو سے جو چیزیں نظر ہر کی جاتی ہیں وہ
سب دائرہ سببِ طبیعیہ کے اندر ہوتی ہیں، فوقِ صرفِ اتن ہوتا ہے کہ وہ اسبابِ عام لوگوں
پر ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ مخفی سبب ہوتے ہیں، اس لئے وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ کام بغیر
کسی قہارِ ہی سبب کے ہو گیا، مخدوفِ معجزہ کے کہ اس میں اسبابِ طبعیہ کا منطق کوئی دخل
نہیں ہوتا، وہ برہرست قدرتِ حق کا فعل ہوتا ہے، اسی لئے قرآن کریم میں اس کو حق تعالیٰ
کی طرف منسوب کیا گیا ہے، وَلَیْسَ لَہٗ شَیْءٌ

اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ اور تحریری حقیقتیں باہل تفاوت اور متبیین ہیں، حقیقت
شناس کے لئے تو کوئی امتیاز کی وجہ ہی نہیں، عوام کو لقب اس ہو سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ
نے اس راالتیاس و دور کرنے کے لئے بھی ایسے قیامت رکھ دیئے ہیں کہ جس کی وجہ سے
لوگ دھوکہ سے بچ جائیں۔

خداوند یہ بتا کہ قوم فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو اپنے جادوگروں کے
افعال سے کچھ ممتاز و مختلف پایا، اس لئے اس پر مجبور ہوئے کہ یہ کہیں کہ یہ بڑا ماہر جادوگر
ہے کہ عام جادوگر اس جیسے کاموں کا منہ نہ نہ نہیں کر سکتے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ یُخْرِجُکُمْ مِّنْ اَرْضِکُمْ فَہٰذَا اَرْضُکُمْ ۚ لَیْسَ بِہٖ جَادُوْکُمْ بِہِذَا
کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب بتا دو کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا مشورہ
دیتے ہو؟

قَالُوْا اَرْجُوْا وَاَخَاۤءُ وَاَمْرٌ سَلٰۤی فِی الْمَدَآئِنِ حٰثِرٰۤیۡنَ ۚ

بولے ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو اور جسے یرغونوں میں جمع کرنے والوں کو
یٰۤاَتُوْکَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلَیْہِمْ ۚ وَجَآءُ الشَّحْرَۃِ فِرْعَوْنَ قَالُوْا
کہ جمع کرنا نہیں ہے اس پر جو ہو کاہل جادوگر اور اسے جب دور فرعون کے پاس بولے

اِنَّ لَنَا لَآجُرًا اِنْ کُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِیْنَ ۚ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّکُمْ

تمہارے لئے کچھ مزدوری ہے اگر ہم تمہیں ہارنے والے ہوں اور بیشک تم
لَیْسَ الْمُقَرَّبِیْنَ ۚ قَالُوْا اَیْمُوْسیٰ اِمَّا اَنْ تُکَلِّمَیْ وَاِمَّا اَنْ
مقبول ہو جاؤ گے بولے اے موسیٰ یہ تو توڑ ڈال دے یا ہم

تَكُونُ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ۝ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا

ڈالتے ہیں، کہا ڈالو پھر جب انہوں نے ڈالا، بندھ دیا لوگوں کی

اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ۝

آنکھوں کو اور ان کو ڈرا دیا اور لائے بڑا جادو، اور ہم نے

اَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

تھم بھیجا موسیٰ کو کہ ڈال دے اپنا عصا سو وہ تبھی لگا نکلنے جو سائب

يَا فِرْعَوْنَ ۖ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ فَغَابُوا

انہوں نے بنایا تھا، پس تم پر ہو گیا حق اور نطفہ ہو گیا انہوں نے کیا تھا، پس بار گئے

هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ۖ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَ بَدِيعِ

اس جگہ اور لوٹ گئے ذلیل ہو کر، اور گر پڑے جب دوگر سحر میں

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ

ہوے ہم ایمان لائے پروردگار عالم پر، ہو رہے ہیں موسیٰ اور ہارون کا

خلاصہ تفسیر

(غرض مشورہ طے کر کرار) انہوں نے (فرعون سے) کہا کہ آپ ان (موسیٰ علیہ السلام)

کو اور ان کے بھائی کو قہرمت دیجئے اور اپنی جادوئی قہرمت کے شہوں میں (گرد آوروں کو یعنی) چہر اسیوں کو

(تھم نامے دے کر) بھیج دیجئے کہ وہ (سب شہروں سے) سب باہر جادو گروں کو (جمع

کر کے، آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں اپنا پنچہ یہی انتظام کیا گیا) اور وہ جادوگر فرعون کے پاس

حاضر ہوئے (اور) کہنے لگے کہ اگر ہم (موسیٰ علیہ السلام پر) غاصب آئے تو (کیا) ہم کو کوئی

بڑا جسدہ (اور انعام) سے لگا، فرعون نے کہا کہ ہاں (انعام بھی بڑا ملے گا) اور (مزید برآں

یہ ہو گا کہ) تم (تمہارے) مقاب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے (غرض موسیٰ علیہ السلام کو فرعون

کی جانب سے اس کی امداد دی گئی اور مقابلہ کے لئے تاریخ معین ہوئی اور تاریخ پر سب

ایک میدان میں جمع ہوئے اس وقت ان ساحروں نے (موسیٰ علیہ السلام سے) غرض کیا

کہ اسے موسیٰ (ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، خواہ آپ (اول اپنا عصا میں ان میں) ڈالئے

(جس کو آپ اپنا معجزہ بتلاتے ہیں) اور یا (آپ کہیں تو) ہم ہی (اپنی رسیاں اور لاشیاں

میدان میں) ڈالیں، موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ تم ہی (پہلے) ڈالو جب انہوں نے

پنی رسیوں اور لٹھیوں کو، ڈالنا تو (جادو سے دیکھنے والے) لوگوں کی نظر بندی کر دی جس سے وہ لٹھیں اور رسیاں سانپ کی شکل میں لہراتی نظر آئے ہیں، اور ان پر مہیبت غالب کر دی وراپک طرح کا بڑا جادو دکھایا اور (اس وقت) ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جوئی کے ذریعہ سے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے، جیسا ڈال کرتے ہیں، سو عصا کا ڈنکا تھا کہ اس نے (اڑدیں بن کر، ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو ٹکنا شروع کیا پس (اس وقت) حق (کا حق ہونا، ظاہر ہو گیا اور انہوں نے) یعنی ساحروں نے، جو کچھ بنایا و نایا تھا سب آتاجا رہا پس وہ لوگ (یعنی فرعون اور اس کی قوم) اس موقع پر ہار گئے اور ثواب ذلیل ہوئے (اور اپنا سامنے کر رہ گئے، درود جو ساحر تھے وہ سجدہ میں گر گئے، (اور پکار پکار کر) کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون علیہما السلام) کا بھی رب ہے۔

معارف و مسائل

ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ معجزہ دیکھا کہ لٹھی کا سانپ بن گیا اور پھر جب اس کو ہاتھ میں پکڑا تو پھر لٹھی بن گئی اور پھر کو گریبان میں ڈال کر حال تو چپکنے لگا، اس آیت قدرت کا عظمیٰ انقضا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے مگر جیسے ہی باطل کا عالم طرز ہے کہ حق پر پردہ ڈالنے اور مکر کے لئے صحت چیز کو غلط عنوان دیا کرتے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے بھی لوگوں سے یہی کہا کہ یہ بڑے بڑے جادوگر ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے ملک پر قبضہ کر کے تمہیں نکال دیں تو اب تم بدو کیا کرنا چاہتے؟

قوم فرعون نے یہ سن کر جواب دیا اُرْجِدْ وَ اَرْجِدْ اَنْتَ بِرَبِّكَ مِنْ خَشِيْرَتٍ يَنْتَظِرُ اس میں مذکور اَرْجِدْ اَنْتَ بِرَبِّكَ سے مشتق ہے جس کے معنی ڈھیل دینے اور مبدلہ کے آتے ہیں اور مَدْرِيْن صَدْرِيْن کی جمع ہے جو ہر بڑے شہر کے لئے بوجاتا ہے، خَشِيْرِيْن، خَشِيْر کی جمع ہے جس کے معنی ہیں اٹھانے اور جمع کرنے والے، مراد اس سے یہ ہیں جو اطراف ملک سے جو دُگروں کو جمع کر کے لائیں۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ قوم کے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ گریہ جادوگر ہے اور جادو کے ذریعہ ہمارا ملک فتح کرنا چاہتا ہے تو اس کا مقابلہ ہمارے لئے کچھ مشکل نہیں، ہمارے ملک میں بڑے بڑے جادوگر ہیں اس کو اپنے باپ سے شکست دے دیں گے، کچھ سپاہی ملک کے

ان ف میں بھیج دیجئے جو ہر شہر کے چادروں کو برائیں۔

وہ یہ تھی کہ اس زمانہ میں جادو، سحر و جادو کا رواج عام تھا اور عام لوگوں پر جادو گروں کا اقتدار تھا اور شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور یہ بے نیلہ کا معجزہ اسی لئے عطا فرمایا کہ جادو و جادو سے مقابلہ ہو اور معجزہ کے مقابلہ میں جادو کی رسوائی سب لوگ آنکھوں سے دیکھ لیں جیسا کہ شہر تعانی کی قدیم حدیث میں ہے کہ ہر زمانہ کے پیغمبر کو اس زمانہ کے مناسب معجزات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں حکمت یونانی و طب یونانی اپنے سہ جہ پر تھی تو ان کو معجزہ یہ دیا گیا کہ مادر زاد اندھوں کو بینا بنا دیں اور جنہ می کوڑھیوں کو تندرست کر دیں۔ رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عرب کا سب سے بڑا کھن فصد حست و بلخت تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن بنایا گیا جس کے مقابلہ سے سارا عرب و عجم عاجز ہو گیا۔

وَجَاءَ اسْعَدُكَ فِرْعَوْنُ قَوْوَانِ لَنْ لَا جَزَاءَ لَكَ مَحْنُ مُغِيْبِيْنَ ، قَالَ نَعَمْ وَاَنْتَ لَيْمَنْ مُغْرِبِيْنَ ، یعنی دوگوں کے مشورہ کے مطابق ملک بھرت جادوگوں کے جمع کرنے کا انتظام کیا گیا، اور یہ جادوگر فرعون کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم ہوشی پر غالب آگئے تو ہمیں اس کی کچھ اجرت اور انی مہم بھی ملے گا، فرعون نے کہا کہ ہاں اجرت ہمیں ملے گی اور ان پر مزید یہ انعام ہوگا کہ تم سب ہر سال مقدسین میں داخل ہو جاؤ گے۔

یہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے ملک بھرت سے جمع کئے گئے تھے، ان کی تعداد تین سو تھی، یعنی روایات مختلف ہیں۔ نو سو سے تین سو تک کی روایات ہیں۔ ان کے ساتھ اٹھ سو اور رسیوں کا ایک نیا رہتا جو تین سو اونٹوں پر لاد کر لایا گیا تھا۔ انہوں نے فرعون کے پاس پہنچ کر بتا دیا کہ ہر روز کی شام کی کہ تم مقابلہ کریں اور غالب آجائیں تو ہمیں کیا ملے گا، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کے سامنے مسرت دنیا کے فوائد ہوتے ہیں اس لئے کوئی نہیں ممانعت کرنے سے پہلے ہی فرعون کا سوال کیا، بے خوف بنایا، انہوں نے فرعون اور ان کے نائبین کے کہ وہ ہر قدم پر یہ عرض کرتے ہیں کہ اِنَّا كُنَّا مِنْ اَجْرِيْكَ اَوْ اَعْلٰى رَیْتُ مُغْلِبِيْنَ ، یعنی ہم تو اپنی مہم کو تمہارے فائدہ کے لئے تمہیں پہنچاتے ہیں اس پر تم سے کسی ممانعت کے حلیہ نہیں، بلکہ ہمارا معاوضہ صرف رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ فرعون نے ان کو بتلایا کہ تم لوگ اجرت پر ہوتے ہو، ہم اجرت بھی دیں گے اور اس سے بڑھ کر یہ بھی کہ تمہیں شاہی دربار کا مقابلہ بنالیں گے۔

فرعون سے یہ گفتگو کرنے کے بعد ساجروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کی

موسٰی کا معجزہ، صرف یہی ہیں کہ وہ بھی سانپ بن جائے بلکہ اس حق ظاہر ہو کہ وہ جادو کے سارے سپرد کو نکل بھی جائے تاکہ جادو گروں کی کھس شکست پہلے ہی مدت دم پر سامنے آجائے (بیان القرآن)

اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ موسٰی علیہ السلام کو یہ رتہ دیا کہ جادو اُڑی کر کے جادو کے لئے نہیں بدلتے کی۔ مگر کوہِ صخا کرنے کے لئے تھا کہ یہ تمہاراں لڑدیکھو کہ تمہارے جادو کا کیا انجام ہوتا ہے۔

فَتَمَثَّلَتِ نَفُوسٌ شَاعِرَةٌ سَمِعَتْ مِن لَّدُنْهُمْ وَجَاءَتْ بِذُرِّيَّتِهِمْ مِنَ الْمُنَىٰ
جب جادو گروں نے اپنی لٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی نغمہ بند کی گردی اور ان پر
ہیبت غالب کر دی اور بڑا جادو دکھلایا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا جادو ایک قسم کی نغمہ بندی اور ٹیلیاں تھیں جس سے دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ لٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر اُڑ رہے ہیں حالانکہ وہ واقع میں اسی طرح لٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں، سانپ نہیں بنے تھے، یہ ایک قسم کا مسمریزم تھا جس کا اثر انسانی خیال اور اندہ کو محسوس کر دیتا ہے۔

لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صرف اس قسم میں منہ حصہ ہے سحر کے ذریعہ
اقترب بہ ہیبت نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی شرعی یا عقلی دلیل اس کی نفی پر قائل نہیں ہے بلکہ سحر
کی مختلف اقسام واقعات سے ثابت ہیں۔ ان میں تو صرف یہ بات کی چال کی ہوتی ہے جس کے
ذریعہ دیکھنے والوں کو منہ حصہ لگ جاتا ہے، ان میں صرف غیثیں، رائے بندی ہوتی ہے ہیبت
مسمریزم سے۔ اور اگر ہمیں قلب ہیبت بھی ہو جائے ہو کہ انسان کا پتہ بند بن جائے تو یہ بھی
کسی شرعی یا عقلی دلیل کے خلاف نہیں۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّاسِ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ ۚ فَلْيَدْعُوا حِجْلَهُمْ
نے موسٰی کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دو، وہ زمین پر گرتے ہی سب سے بڑا سانپ بن کر ان
تمام سانپوں کو نکلنے لگا جو جادو گروں نے اس سے خاصہ کئے تھے

تاریخی روایات میں ہے کہ ہزاروں جادو گروں کی ہزاروں لٹھیاں اور رسیاں سب
سانپ بن کر دوڑنے لگیں تو سارا میدان سانپوں سے بھر گیا اور ایک عجیب ہیبت سارے
مجمع پر مسلط ہو گئی تھی، لیکن جب حضرت موسٰی علیہ السلام کی، ٹھٹی ایک بڑے شہرہ کی
صورت میں سامنے آئی تو ان سب سانپوں کو نکل کر ختم کر دیا۔

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی حق ظاہر ہوا اور جو کچھ وہاں نے

بنایا تھا وہ سب باطل اور ہوا ہو گیا۔

فَعَبَبُوا هُتَاتٍ وَانْقَبَضُوا صَغِيرِينَ، یعنی اس موقع پر وہ سب ہار گئے اور خوب رسوا ہوئے۔

وَالْبَقِيَّةُ الشَّحَرَةُ السَّجْدِينَ، قُلُوبًا آمَنَتْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ، یعنی جو دو کر تبت سے میں ڈال دیئے گئے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین یعنی رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آئے۔

سچی سے میں ڈال دیئے گئے ذرا کہ اس طرف اشارہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بچہ دیکھ کر یہ لوگ کچھ ایسے مبہوت اور مجبور ہو گئے کہ بے اختیار سجدہ میں گر گئے۔ اور اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمایا کہ ان کو سجدہ میں ڈال دیا۔ اور "رب العالمین" کے ساتھ "رب موسیٰ و ہارون" بڑھ کر اپنی بات کو فرعون کے مقابلہ میں واضح کر دیا کیونکہ وہ بے وقوف تو اپنے آپ ہی کو رب العالمین کہتا تھا، اس لئے رب موسیٰ و ہارون کہہ کر اس کو تباہ و برباد کیا کہ ہم تیری خدائی کے قائل نہیں رہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اُذِنَ لَكُمْ

یوہ فرعون نے کہا تم ان کے پاس سے پہلے سے

اِنْ هٰذَا الْبَكْرُ مَكْرَتُمْوَا فِي الْمَدِيْنَةِ لَتُخْرِجُوْا

یہ تو بکر ہے جو بنایا تم سب نے اس شہر میں تاکہ نکال دو اس شہر سے

مِنْهَا اَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَا قُطْعَانَ اَيْدِيْكُمْ

اس کے رہنے والوں کو، سو اب تم کو معلوم ہو جائے گا میں تمہارے کانٹوں کا فہارے ہاتھ

وَاَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ اَصْلَبَتْكُمْ اَجْمَعِيْنَ (۱۳)

اور وہ دوسری طرف کے پادوں، بعد سولی پر پڑھیں گے تم سب کو

قَالُوْا اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ (۱۴) وَمَا نُنْقِمُ مِنْكَ اِلَّا

وہ بولے ہم کہ تو نے رب کی طرف لوٹ کر جان ہی ہے اور تجھ کو ہم سے یہی دشمنی ہے کہ

اَنْ اَمَّا بِاٰیٰتِ رَبِّنَا لَبَّآ جَاءَتْهُمْ رَّبُّنَا اَقْرَبَ عَلَيْنَا

اس پر ہم نے اپنے رب کی نشانیوں کو جب وہ ہم تک پہنچیں سے جو سے رب ہمارے کھولنے

صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ۝ وَقَالَ لِمَلَأْمِنْ قَوْمِ

ہم پر صبر کے اور ہم کو یاد مسلمان اور جو سے ہمارے قوم دشمنوں کے کہہ

فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

پھر بتاتا ہے تو موسیٰ اور اس کی قوم کو کہ دشمنوں بخوشی ملک میں

وَيَذَرُكَ وَالْهَتَاكَ ۖ قَالَ سَنْقَتِلُ أَبْنَاءَ هُمُ وَ

اور موقوف کر دے ہتھ کو اور تیرے بچوں کو اور سب ہم مار ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو اور

نَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ۝

زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو اور ہم ان پر زور آور ہیں

خلاصہ تفسیر

فرعون ابراہیم ایا کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ ساری رعایا ہی مسلمان ہو جائے تو یکٹ شمنوں
کہہ کر سحروں سے کہنے لگا کہ ہاں تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو بدوین اس کے
کہ میں تم کو جزا دوں بیشک معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ جنگ زرگری کے طور پر ہوا
ہے ایک کارروائی تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہو ہے اس شہ میں (خفیہ سازشیں
ہو گئی ہے کہ تم یہاں کرنا ہم یہاں کریں گے پھر اس طرح ہار جیت ختم کریں گے اور یہ کارروائی
میں بھگت اس لئے کی ہے تاکہ تم سب (صبر) اس شہ سے وہاں کے رہنے والوں کو ہم
نکال دو (پھر اپنے خفیہ سب مل کر یہاں ریاست کرو) سو ابتر ہے (اب تم کو حقیقت
معلوم ہونی چاہتی ہے) اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف
کے پاؤں کا ٹٹ کا پتھر تم سب کو سولی پر لٹکتا دوں گا (تاکہ اوروں کو عبرت ہو) انہوں نے
جواب دیا کہ (کچھ پرواہ نہیں) ہم مگر اس برے ٹھکانے تو نہ جائیں گے بلکہ اپنے ملک
ہی کے پاس جائیں گے جہاں ہر طرح امن و راحت ہے سو ہمارا نقصان ہی کیا ہے اور
تو نے ہم میں کوئی عیب دیکھا ہے (جس پر اس قدر شور و غل ہے) بجز اس کے کہ تم اپنے
رب کے احکام پر ایمان لائے ہو یہ کوئی عیب کی بات نہیں پھر اس سے اغراض کے
حق تعالیٰ سے دعا کی کہ) اے ہمارے رب! ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما کہ اگر سختی کے
تو مستقل رہیں اور ہماری جان حالتِ سدم پر نکالے (کہ اس کی سختی سے پریشان ہو کر کوئی
بات ایمان کے خلاف نہ ہو جائے) اور جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ عظیم منظر غامض پر ظاہر

ہوا اور ساترین یہاں لے آئے اور جتنے ورثے بھی آپ کے تابع ہو گئے اس وقت انہوں
 قہقاروں کے سرداروں نے انہیں کہ اعیان سلطنت تھے یہ دیکھ کر کہ بعضے کو قہقاروں پر چلے
 قہقاروں سے کہہ کر یہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم اتابیین کو یوں ہی رخنہ
 باطبع و مستحق العذاب قرار دے رہے تھے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں (فساد یہ کہ اپنا
 مجمع ہرگز نہیں جس کے اخیر میں اندیشہ بغاوت ہے۔ اور وہ (یعنی موسیٰ علیہ السلام آپ
 کو اور آپ کے تجویز کے ہونے سے وہاں کو ترک کے رہیں) یعنی ان کے مہجور ہونے کے
 متکثر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم میں ایسا ہی کرے یعنی آپ اس کا انتقام
 کیجئے) فرعون نے کہا کہ اسے درست یہ تشہیر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کے
 بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں تاکہ ان کا زور نہ بڑھنے پائے اور چونکہ عورتوں کے بڑھنے
 سے کوئی اندیشہ نہیں نیز ہم کو اپنے کار و خدمت کے لئے بھی ضرورت ہے اس لئے عورتوں
 کو زندہ رہنے دیں اور ہم کو ہر طرح کا کام ضرور ہے اس انتقام میں بولی دشواری نہ ہوئی۔

معارف و مسائل

ان سے پہلی آیت میں مذکور ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کے مشورے سے
 موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے ان سرداروں کو پورے ملک سے جمع کیا تھا وہ میدان
 مقابلہ میں ہار گئے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اپنی بارہاں لی بلکہ سخت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان
 لے آئے۔

تاریخی روایت میں ہے کہ جہاد و گروں کے بعد مسلمان ہو گئے تو ان کو دیکھ کر قوم فرعون
 کے چہرہ لکھ کر آؤں سخت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ایمان کر دیا۔

اس وقت بلو اور منہ انداز سے پہلے کہ صرف دو سو تھیں اور ہاروان علیہما اسلام فرعون
 کے مخالف تھے۔ اس وقت سب سے بڑے جہادگر جو قوم میں اقتدار کے مالک تھے اور ان
 کے ساتھ چھ سو مسلمان ہو کر ایک بہت بڑی طاقت متاثر ہو کر آئے۔

اس وقت فرعون کی پریشانی و سرسیمگی یہ نہ تھی مگر اس نے اس کو چھپا کر ایک چھاب
 ہوشیار سیناستان کے نام میں پہلے تو بدو گروں پر یہ باغیانہ الزام دیا کہ تم نے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے ساتھ خبیث سازش کر کے یہ کام اپنے ملک و ملت کو نقصان پہنچانے کے لئے کیا ہے
 اِنَّ هٰذِهِ سَآئِرُكُمْ لَتَكُوْنُنَّ فِیْہِیْ سَآئِرٌ یَّٰۤاٰیُّہِیْ یٰۤاٰیُّہِیْ یہ ایک سازش ہے جو تم نے میں ان مقابلہ میں
 آنے سے پہلے شہ کے اندر پس میں کر رکھی تھی۔ اور پھر جہاد گروں کو خطاب کر کے کہا اَفْتَنَمُہِیْ

قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ یعنی کیا تم نے میری اجازت سے پیسے ہی یہاں قبول کر لیا۔ یہ استفہام انکاری بطور زہر و تنبیہ کے تھا۔ اور اپنی اجازت سے پہلے یہاں لانے کا ذکر کر کے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہم خود بھی یہی چاہتے تھے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا حق پر ہونا واضح ہو جائے تو ہم بھی ان کو واپس اور لوگوں کو بھی اجازت دیں کہ وہ مسرت ہو جائیں لیکن تم لوگوں نے جلد بازی کی اور حقیقت کو سوچنے سمجھنے بغیر ایک سازش کے شکار ہو گئے۔

اس چال کی سے ایک طرف تو لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے مجاہد و شہداء کی تسلیم کو ایک سازش قرار دے کر ان کو قدیم گناہی میں مبتلا رکھنے کا انتہا م کیا اور دوسری طرف سیاسی چال کی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا عمر و جہاد و گروں کا اسدم جو فرعون کی گمراہی کو کھولنے کے لئے تھا اور عوام سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا اس کو ایک ملکی و سیاسی مسئلہ بنانے کے لئے کہا، لَتُخْرِجُوْهُ مِنْهَا کھانا یعنی تم لوگوں نے یہ سازش اس لئے کی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ ملک منہ پر تم غالب آ جاؤ اور اس کے باشندوں کو نہادوں سے نکال دو، ان چالاکوں کے بعد ان سب پر اپنی ہیبت اور حکومت کا رعب و خوف جمانے کے لئے جادوؤں کو ڈھکیاں دینی شروع کیں، اول تو انہم اندر میں کہا، فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ یعنی تم بھی دیکھ دو گے کہ تمہاری اس سازش کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو واضح کر کے بتایا، لَا تُفْلِحُ سِرِّيْكُمْ وَاَنْزَلْنَاهُ فِىْ خَدَائِكَ لَنْتَ لَا صَيِّبَ لَكُمْ اَجْمَعِيْنَ، یعنی میں تم سب کے ہاتھ پر مختلف جانوں کے کٹ کر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا مختلف جانوں سے کاٹنے کا منصب یہ ہے کہ دیں ہاتھ اور بایں پر جس سے دونوں جانیں زخمی اور بد ہیئت اور بیکار ہو جائیں۔

فَوَعَدْنَاهُ فِىْ بَدَنِىْ پَر قہر و پانے اور پسند و پرہیز و رعہ کو قہر بولیں رکھنے کی کافی تیاری کر لی تھی اور اس کی ظالمانہ سرپرستی سے مشہور و دروگوں کو رزہ بند مکر دینے کے لئے کافی تھیں۔

میں سلام و امان ایک سی زبردست قوت ہے کہ ہر وہ کسی دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر انسان ساری دنیا اور اس کے وسائل کا متاثرہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

یہ جادو و رعب سے پسند گھنٹے پہلے فرعون کو اپنا خدا مانتے و راسی گمراہی کی لوگوں کو متیقن کرتے تھے، چند منٹ میں کلہر سوم پڑھتے ہی ان میں یک چیز پیدا ہو گئی تھی کہ وہ فرعون کی ساری دھکیوں کے جواب میں کہتے ہیں۔

اَنْزِلْنِیْ سَرَبٰٓئِلاً مُّنْقَلَبُوْنَ، یعنی اگر تو نہیں قتل کر دے گا تو خالصہ نہیں، تم اپنے رب کے پاس

چلے جائیں گے، جہاں ہم کو بہتر جگہ کی رحمت ملے گی۔ جادوگر پونچھ فرعون کی سلطنت و جبروت سے ناواقف نہ تھے اس لئے یہ نہیں کہا کہ ہم تیرے قہر میں نہیں آئیں گے یا ہم مقابلہ کریں گے بلکہ اس کی دشمنی کو صحیح من کر یہ جو بویا یہ ہمارے تو ہمیں ہر قسم کی سزا دینے پر دنیا میں قادر ہے مگر ہم دنیا کی زندگی ہی کو ایمان نہ کرنے کے بعد کوئی چیز نہیں سمجھتے، دنیا سے زرجاہیں گے تو اس زندگی سے بہتر زندگی ملے گی اور جسے رب کی مہلت نصیب ہوگی۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس زندگی میں ہوتیرا دل چاہے کر لے، آخر کار ہم اور تم سب رب اعلیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہ حق سے مظلوم کا منتقام لیں گے اس وقت اپنے اس عمل کا نتیجہ تیرے سامنے آجائے گا چنانچہ ایک دوسری آیت میں اس موقع پر ان جادوگروں کے یہ الفاظ منقول ہیں،

فَاَقْبِضْ مَا اَنْتَ قَاضٍ اِنَّكَ تَقْضِیْ هٰذِیْ حَیٰوَتَا کَرْتٰیثًا، یعنی جو تیرا حق چاہے ہمارے بارے میں حکم دے دے، بس اتنا ہی تو ہے کہ تیرا حکم ہماری اس دنیوی زندگی پر چل سکتا ہے اور تیرے غصہ کے نتیجے میں وہ زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر ایمان لانے کے بعد ہماری نظر میں اس دنیوی زندگی کی وہ اہمیت ہی باقی نہیں رہی جو یہ من نہ کرنے سے پہلے تھی کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ زندگی راحت و ثلثت کے ساتھ زرجاہی ہوئے گی، فکر اس زندگی کی رہنا چاہئے جس کے بعد موت نہیں اور جس کی راحت بھی دہائی ہے، اور کلفت بھی۔

غور کرنے کا مقدم ہے کہ وہ لوگ جو کل تک بدترین کفر میں مبتلا تھے کہ فرعون جیسے بیہودہ انسان کو خدا مانتے تھے، خدا تعالیٰ کی شان و عظمت سے بالکل نا آشنا تھے، ان میں بیکارگی ایسا انقلاب کیسے آگیا کہ سب پیچھے سب عقائد و اعمال سے یکسر تائب ہو کر دین حق پر اتنے پختہ ہو گئے کہ اس کے لئے جان تک دینے کو تیار نہ آتے ہیں، اور دنیا سے رخصت ہونے کو اس لئے پسند کرتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس چلے جائیں۔

اور جہ ف بھی نہیں کہ ایمان کی قوت و رجہاد فی سبیل اللہ کی ہمت ان میں پیدا ہوئی بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی علم و معرفت کے دروازے ان پر کھل گئے تھے، یہی وجہ ہے کہ فرعون کے مقابلہ میں اس ہزانت مندانہ بیان کے ساتھ یہ دعا بھی کرنے لگے۔

مَرْبِّتَ اَفْرِیْثَ عَدِیْتِ صَبْرًا وَّ تَوْفِیْتَا مُسْلِمِیْنِ۔

یعنی اے ہمارے پروردگار ہمیں کامل صبر عطا فرما اور مسلمان ہونے کی حالت میں

ہمیں وفات دے۔

اس میں شہرہ اس معرفت کی طرف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان کا جو و ہمت کچھ کام نہیں آتا اس لئے اسی سے ثابت قدمی کی دعا کی گئی۔ اور یہ دعا جیسے معرفت حق کا

کی جو ہماری ہی مت کاربندیں نہیں کی۔ اور جو تو اس سب پر چڑی قدرت رکھتے ہیں جو چاہیں کریں یہ ہمارا کچھ نہیں بنا سکتے۔

عمر بن الخطابؓ نے فرمایا: قوم نے اس عرصے میں جو بنجھوڑنے پر بھی فرعونؓ نے یہ تو کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے بڑوں کو قتل کر دیں گے، لیکن حضرت موسیٰؑ و ہرون علیہما السلام کے پاس میں اس وقت بھی اس کی زبان پر کوئی بات نہ تھی۔ وہ یہ ہے کہ اس مجنوںہ اور واقعہ نے انہوں کے قلوب و دماغ پر نہایت موتی غیبیہ سد مکی سخت ہدایت بخلا دی تھی۔

حضرت سعید بن جبہؓ فرماتے ہیں کہ فرعون کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو پیشاب خفا ہو جاتا تھا، ورنہ بالکل صحت مند ہے، ہدایت حق کا یہی حال ہوتا ہے۔

ہدایت حق است این از خلق نیست

اور مولانا رومیؒ نے فرمایا ہے

ہرگز سید حق و تقویٰ گوید تر از دوس جہن و افس و ہر دید

یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے سرور ہی مخلوق اس سے ڈرنے لگتی ہے۔

اس جملہ قوم فرعون نے جو یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ کر فسق و فساد کرتے ہیں، اس سے معلوم ہو کہ فرعونؓ کچھ اپنی قوم کے سامنے خود بخود اپنی کادھویدار تھا، ورنہ اسے سر جھکا کر رہنا تھا، لیکن خود بتوں کی بوجھ پاٹ بھی کیا کرتا تھا۔

اور بنی اسرائیل کو کلمہ کرنے کے لئے یہ تھا کہ قانون کہ جوڑ کا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے یہ اب دوسری مرتبہ نافذ کیا گیا، اس کا پہلا غیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیداوار سے پہلے ہو چکا تھا، جس کے ناکام ہونے کا مشاہدہ یہ اس وقت تک کر رہا تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو رسوخ و رزق پہنچاتا ہے اس کی تدبیریں ایسی ہی ہو جاتی ہیں جو انجی مکاروں کے لئے تباہی کا سامان کر دیتی ہیں، پہنچتا آئے معلوم ہوگا کہ فرعون کا یہ ظلم و جور آخر کار اس کو اور اس کی قوم کو لے ڈوبا۔

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ

موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو، بیشک

الْأَرْضُ لِلَّهِ يُؤْمِرُ بِهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَ

زمین ہے اللہ کی، اس کا وراثت کسے جس کو وہ چاہے چنے بندوں میں، اور

اُعَاقِبَةُ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۱﴾ قَالُوا وَذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا

آئینہ میں بھلائی کے دینے والوں کے لئے ، وہ ہم پر تعین نہیں رہیں تیرے آنے سے پہلے ،

وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ

اور تیرے آنے کے بعد ، کہ نزدیک ہے کہ تمہارا رب ہرکث کرے

عَدَاؤَكُمْ وَيُخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ

تمہارے دشمن کو اور خلیفہ کر دے تم کو ملک میں ، پھر دیکھے تم کیسے

تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ

عام کرتے ہو ، اور ہم نے یزیدوں ، فرعون دانوں کو نقصان میں اور

نَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿۱۳۳﴾ فَإِذَا

ندوں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانیں ، پھر جب

جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا النَّاهِذَةُ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ

پیشی اس کو بھلائی کہنے لگے یہ ہے ہمارے لائق ، اور اگر پہنچی

يَظْلِمُوا وَابْمُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ إِلَّا إِنَّمَا ظَلَمُوا عِندَ

تو نحوست بتاتے موسیٰ کی اور اس کے ساتھ دوس کی ، سن و سن کی شومی تو اتنے

اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۴﴾ وَقَالُوا مَاهُمَا تَتَنَادَا

کے پاس ہے یہ کڑوٹ نہیں جانتے ، در کہنے لگے جو کچھ تو کہے گا

مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا خُنَّكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۵﴾

ہمارے پاس نشانی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جدو کرے ، سو ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے ۔

خلاصہ تفسیر

اس ٹپس کی گفتگو کی خبر جو بنی اسرائیل کو پہنچی

تو بڑے گھبرائے ، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چارہ جوتی کی تو موسیٰ علیہ السلام نے

اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا سہارا رکھو و مستقل رہو (گھبراؤ مت) یہ زمین اللہ کی ہے

جس کو چاہیں ملک (اور حکم) بندیش اپنے بندوں میں سے ، سو چند روز کے لئے فرعون کو

دست دی ہے۔ درانیہ کامیابی نہ ہی کو جوتی ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، سو تم ایمان و تقویٰ پر قائم رہو، نشاء اللہ حد یہ سب سخت تم ہی کو مل جائے گی، تمہارے دنوں انتظار کی ضرورت ہے، قوم کے لوگ (غایت حسرت و وزن سے جس کا عبثی قتلنا تکرار شکوہ ہے) کہنے لگے کہ اسنت ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے آپ کی تشریف آوری کے قبل بھی کہ فرعون بیکار لیتا تھا اور مدتوں ہمارے زور و قتل کرتا رہا، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی اسی طرح کی تکلیفیں پہنچتی جا رہی ہیں یہاں تک کہ اب پھر قتل اور دکی جوڑ پڑھائی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے فرمایا اچھے و مت، بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے اور بچائے ان کے تم کو اس زمین کا حاکم بن دیں گے پھر تمہارے طرز عمل دیکھیں گے کہ شکر و قدر و محنت کرتے ہو یا بے قدری اور نفست و معصیت، اس میں ترغیب ہے طاعت کی اور تنذیر ہے معصیت سے، درجب فرعون و اس کے تابعین نے انکار و مخالفت پر کمر باندھی تو انہم نے فرعون و اس کے فرعون کے سبب عادت مذکورہ رکونے ال پار کا ہذا، ان بیات میں) بتلایا، غلط ساریں میں در اس پھلوں کی کم پیرا واری میں تاکہ وہ (حق بات کو) سمجھ جائیں اور سمجھ کر قبول کر لیں، سو وہ پھر بھی نہ سمجھے بلکہ یہ کیفیت تھی کہ جب ان پر خوشنالی اپنی ازانی و پیرا واری، آجاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے سے ہونا ہی چاہئے یعنی ہم ہمارے طالع ہیں یہ ہماری خوش بختی کا ثمر ہے، یہ نہ تھا کہ اس کو خدا کی نعمت سمجھ کر شکر ہی لاتے اور طاعت اختیار کرتے، در ان کو کوئی بد حالی جیسے قحط و کم پیرا واری مذکور، پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے کہ یہ ان کی نحوست سے ہوا، یہ نہ ہو کہ اس کو اپنے اعمال بد کف و تکذیب کی شامت و رزق سمجھ کر تائب ہو جاتے حالانکہ یہ سب ان کی شامت اعمال تھی، جیسے کہ فرماتے ہیں کہ، یاد رکھو کہ ان کی اس نحوست (کا سبب) اس کے علم میں ہے (یعنی ان کے اعمال کفریہ تو اللہ کو معلوم ہیں یہ نحوست انہی اعمال کی سزا ہے) لیکن اپنی بے مینہی سے ان میں، شر لوگ (اس کو) نہیں جانتے تھے اور ابکھ اوپر سے) یوں کہتے (کہ خواہ) کیسی ہی عجیب بات ہو رہے ہوں مگر اس کے ذریعہ سے ہم پر جادو و جادو جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔

معارف و مسائل

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں شامت کھانے کے بعد بنی اسرائیل پر اس طرح غصہ اتارا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر کے صرف عورتوں کو بچی رہنے کا قانون بنا دیا تو بنی اسرائیل

نعمی اسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو ماب فوعون نے ان پر ڈال تھا وہ پہچان لیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو محسوس فرمایا تو پیغمبرانہ شفقت اور حکمت کے مطابق اس بڑا سے نجات حاصل کرنے کے لئے ان کو دو چیزوں کی تلقین فرمائی، ایک دشمن کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ دوسرے کثرت کا رنگ صبر و صبر سے کام لینا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اس نسخہ کا استعمال کرو گے تو یہ ملک تمہارا ہے تمہیں مذہب آؤ گے۔ یہی مضمون ہے یہی آیت کا جس میں فرمایا ہے: **اِمْتَحِنُوْا بِذٰلِكَ وَاَصْبِرُوْا** یعنی اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ اور پھر فرمایا **اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ** وَاَنَّ رَّبَّهُ لَبَصِيْرٌ یَّعْنٰی یعنی ساری زمین اللہ کی ہے وہ جس کو چاہے اس کو اس زمین کو وراثت و مالک بنائے گا۔ اور یہ بات بتائیں ہے کہ انجمن کار کا میابی متقی پر مبنی کاروں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس میں شرہ میں بات کی طرف ہے کہ اگر تم نے تقویٰ اختیار کیا جس کا طریقہ و پر مذکور ہو ہے کہ استعانت باللہ اور صبر کا لہذا تم کیا جائے تو انجمن کار تمہاری ملک مصر کے ملک و قریب ہو گے۔

مشکلات و مصائب سے نجات کا نسخہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو تین نسخہ دشمن پر غالب ہونے کے لئے تلقین فرمایا تھا، غور کیا جائے تو یہی وہ نسخہ ہے جو کہیں غلط نہیں ہوتا، جس کے بعد کار میابی یقینی ہوتی ہے، اس نسخہ کا پہلا جز استعانت باللہ ہے، جو اصل رُوح ہے اس نسخہ کی۔ وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات جس کی مدد پر ہو تو ساری کائنات کارش اس کی مدد کی طرف پھرتا ہے، کیونکہ ساری کائنات اُس کے تابع و فرمان ہے۔

غاک و باد و آب و آتش بندہ اند بامن و تو مردہ باحق زندہ اند
حیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے اسباب نمود بخود مہیا ہوتے چلے جاتے ہیں اس لئے دشمن کے مقابلہ میں کوئی بڑی سے بڑی قوت انسان کے لئے اتنی کارآمد نہیں ہو سکتی جتنی اللہ تعالیٰ سے امداد کی طلب، بشرطیکہ طلب صادق ہو، محض زبان سے کچھ کلمات بولنا نہ ہو۔

دوسرا جز اس نسخہ کا صبر ہے۔ صبر کے معنی اصل لغت کے اعتبار سے خلافت طبع پینے دوں پر ثابت قدم رہنے اور نفس کو قابو میں رکھنے کے ہیں۔ کسی مصیبت پر صبر کرنے کو بھی اسی لئے صبر کہا جاتا ہے کہ اُس میں رونے پیٹنے اور دوا دینے کے طبعی جذبہ کو دبایا جاتا ہے۔ ہر تجربہ کار عقلمند جانتا ہے کہ دنیا میں ہر بڑے مقصد کے لئے بہت سی خدائیں طبع محنت و مشقت برداشت کرنا لازمی ہے، جس شخص کو محنت و مشقت کی عادت اور خلاف طبع

چیزوں کی براداشت برپا ہو جائے وہ کثرتِ حد میں کامیاب ہوتا ہے۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صبر میں نعمت ہے کہ اس سے زیادہ وسیع تر نعمت کسی کو نہیں ملی (ابوداؤد)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس جگہ نہ نصیحت اور اس پر مرتب ہونے والی فتح و نصرت کا اجزائی وعدہ کہ وہی کی خواہش تھی، نہ اس کی سمجھ میں کیا آتا، یہ سب کچھ سن کر ہول کھٹے اور ذہن میں قبیل اَنْ تَرْثِيكَ وَتَمِنَ بِعَدُوِّكَ جَعَلْنَا، یعنی آپ کے آنے سے پہلے بھی میں اپنے دل دی گئیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔

مطلب یہ تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے تو اس امید پر وقت گزار رہا تھا کہ کوئی نئی ہماری ہونے والی تھی کہ آپ کے آنے کے بعد بھی یہی ایسا ہوں گا سلسلہ رہا تو سمجھا کر گئے۔

اس نے چند نعمت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقت میں دیکھ کر کہنے کے لئے فرمایا، سَتَلٰى بِكَ سَوَآءُ يَوْمَيْكَ سَوَآءُ يَوْمَيْكَ كَمَا وَاسْتَدْرِكُكَ فِي رَاٰخِشٍ، یعنی یہ بات دور نہیں۔ اگر تم نے ہماری نصیحت کو مانا تو بہت جلد تمہارا دشمن بدست و ہرود ہو گا اور تم پر تمام قبضہ و قوت ملے گا مگر تمہاری یہ بھی فراموش نہ کرو، فَسَيَكُونُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ جس میں بتا دیا کہ اس دنیا میں کسی زمین کی ملکیت، مملکت، نوکری، مقصد نہیں ملے گا زمین میں عدل و انصاف تو نہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی بلائی ہوئی چیز و چیز نے اور ہدی کو روکنے کے لئے کسی انسان کو کسی ملک کی حکومت دی جاتی ہے، ان سے سب تم کو ملے گا، ہر پر قوت حاصل ہو تو ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی حکومت و اقتدار کے نشہ میں اپنے سے پہلے لوگوں کے انجام کو بھید نہ ٹھو۔

اس آیت میں مخاطب گریہ بنی اسرائیل کو ہے لیکن اللہ جل شانہ نے حکمران طبقہ کو اس میں یہ تنبیہ فرمادی ہے کہ درحقیقت حکومت و سلطنت امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، انسان کو حیثیت نصیب ہے وہ ہی حکومت دیتا ہے اور

جب پر ہوتا ہے ہمیں ایسا ہے، تَوَفِّقِيْ جَدَّتْ مِنْ تَحْتِ سُرُوْرٍ مُّجْتَمِعَاتٍ وَمِنْ تَحْتِ آوَارِکَا، یہی مطلب ہے۔ نیز یہ کہ جس کو کسی زمین پر حکومت عطا کی جاتی ہے وہ درحقیقت حکمران و دیا حکمران جماعت کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ مقصد حکومت یعنی قیامِ عدل و انصاف اور اقامتِ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو کس حد تک پورا کرتا ہے۔

تفسیر مجید میں اس جگہ نقل کیا ہے کہ بنی عباس کے دوسرے خلیفہ منصور کے پاس خلافت ملنے سے پہلے ایک روز عمر بن عبیدہ پہنچے تو یہ آیت پڑھی، سَتَلٰى بِكَ سَوَآءُ يَوْمَيْكَ

عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخِفُّكُمْ فِي الْأَرْضِ، جس میں ان کے لئے خلافت سنے کی بشارت تھی، اتفاقاً اس کے بعد منصور خلیفہ بن گئے اور پھر عمرو بن عبید بن کے یہاں پیشہ تو منصور نے ان کی پیشین گوئی جو آیت مذکورہ کے تحت اس سے پہلے فرمائی تھی یاد دہانی تو عمرو بن عبید نے جواب جواب دیا کہ ہاں خلیفہ ہونے کی پیشین گوئی تو پوری ہو گئی مگر ایک چیز باقی ہے یعنی قَتِيلَتُكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، مطلب یہ تھا کہ ملک کا خلیفہ و امیر بن جانا کوئی فخر و مسرت کی چیز نہیں بلکہ اس کے بعد امتدادی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خلافت و حکومت میں اس کا رویہ کیا اور کیسا رہا، اب اس کے دیکھنے کا وقت ہے۔

اس کے بعد آیت مذکورہ کے وعدہ کا یہاں در قوم دعویٰ کا طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہونا و رہنا و آخرت میں دریا بوجہ ختم ہونا اسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلے مذکور ہے اور اشیاء کی کمیابی اور گری کا تھا جو قوم فرعون پر مسلط ہو

تفسیر کی روایت میں ہے کہ یہ قحط پر سات سال مسلسل رہا، اور آیت میں جو اس قحط کے بیان میں دو لفظ آئے ہیں، ایک سنین، دوسرے نقص ثمرت۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور قتادہ وغیرہ نے فرمایا کہ قحط اور خشک سالی کا عذاب تو کادوں و نول کے لئے تھا اور بھیلوں کی کمی شہروں کے لئے، کیونکہ عموماً دیہات میں غم کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور شہروں میں بھیلوں کے باغات ہوتے ہیں تو اشارہ اس حالت ہو کہ نہ غم کے حیت باقی رہے نہ بھیلوں کے باغات لیکن جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا قہم ہوتا ہے تو صحیح بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، قوم فرعون بھی اسی قہم میں مبتلا تھی، عذاب کے اس ابتداء جھٹکے سے بھی ان کو کوئی تنبیہ نہ ہوئی بلکہ اس کو اوپر آنے والی مصیبت کو یہ کہنے لگے کہ یہ خواستِ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی ہے، فَذَاقُوا ثَمَمَ غَسَّاتِكُمْ كُؤَالًا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَنْكُرُوهَا يُؤْمِنُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ، یعنی جب ان لوگوں کو کوئی بھدائی و راحت و آرام ملتا تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے ہمیں ملنا ہی چاہئے، اور جب کوئی مصیبت اور برائی پیش آتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی خواست کے اثر سے ہے، حق تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، إِنَّهَا ظِلُّهُمْ عِنْدَ رَبِّكَ كَثْرَتُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔

لفظ ظل کے غوی معنی پرندے جاذب کے ہیں۔ سب پرندہ جاذبوں کے داہنی بائیں جانب، ترے سے اچھی بری قالیں یاد کرتے تھے، اس لئے مصدقِ قول کو بھی "ظائر" کہتے تھے، اس آیت میں ظائر کے یہی معنی ہیں۔ اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ ان کی فال اچھی یا بُری جو کچھ بھی ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو کچھ اس عالم میں ظاہر ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت

مشیت سے عمل میں آتا ہے۔ نہ اس میں کسی کی نحوست کا دخل ہے نہ برکت کا۔ یہ سب ان کی خام خیالی اور ہالست ہے جو پرندوں کے داہنے یا بائیں اڑ جانے سے اچھی بُری قالیں لے کر اپنے مقاصد اور عمل کی بنیاد اس پر رکھتے ہیں۔

اور ہاں اگر قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کو کھہ کر نظر انداز کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مَہْمَاتُ قَتْلِ رِبِّیْ مِنْ اَیْہِیْ لَتَسْحَرَنَّ اَیْہَا قَوْمُ ثَغْبُ نَکْثِ بُوْہِیْمِیْنِ یعنی آپ کتنی ہی عمدتیں اپنی نبوت کی پیش کر کے ہم پر اپنا جہد و چلنا چرائیں تو سن لیجئے ہم کبھی آپ پر ایمان لانے والے نہیں۔

فَاَرْسَلْنَا عَلَیْہِمْ السُّوْفَانَ وَالْجَحْرَادَ وَنُقُمِّلَ وَالْضَّفَادَ

پھر ہم نے تیار کیا ان کے لئے صوفوں اور ٹڈی اور چبھتی اور میٹھانے والی

وَالَّذِیْنَ اٰتٰی مُفْصَلٰتٍ فَاَسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِیْنَ

اور انہوں نے بہت سی نشانیاں بھی بھیج دیں، پھر بھی تکبر کرتے رہے اور تمہارے وہ لوگ گنہگار

وَلَمَّا وُقِعَ عَلَیْہِمْ الرَّجْزُ قَالُوْا اَیْمُوْسٰی اُدْعُ لَنَا رَبَّکَ بِمَا

اور جب پڑتا ان پر کوئی عذاب تو کہتے اے موسیٰ، ذکر نماز و غلطی پر رب کے حکم

عَبْدَ عِنْدَکَ۔ لَیْنُ کَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَکَ

اس نے بتا دیا ہے تجھ کو اگر تو نے دور کر دیا ہم سے یہ عذاب تو بیشک ہم ایمان لے آئیں گے تجھ پر

وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَکَ بَنِیْ اِسْرَآءِیْلَ فَلَمَّا اَکْشَفْنَا عَنْہُمْ

اور جانے دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو پھر جب ہم نے اٹھلایا ان سے

الرَّجْزَ اِلٰی اَجَلٍ مُّہِمٍّ بِاِغْوَاکَ اِذَا ہُمْ یَنْکُثُوْنَ

عذاب ایک مدت تک کہیں گے اس مدت تک پہنچا تھا اسی وقت عہد توڑ ڈالتے

فَاَنتَقَمْنَا مِنْہُمْ فَاَعْرَقْنٰہُمْ فِی الْیَمِّ بِاَنھُمْ کَذَّبُوْا

پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے سو ڈبو دیا ہم نے ان کو دریا میں اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا

بِاٰیٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْہَا غٰفِلِیْنَ

ہماری آیتوں کو اور ان سے متعافل کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

ربیب ایسی سرکشی اختیار کی تو پھر ہم نے ان دو بدوں کے علاوہ یہ باتیں مسططیں کہ (۱۳) ان پر اکثر بارش کا طوفان بھیجا جس سے اس وجہ تکف و غلہ کا اندیشہ ہو گیا اور اس سے گھبرائے تو موسیٰ علیہ السلام سے عہد و پیمان کیا کہ ہمستہ یہ بلہ دور رائے تو ہم ایمان لائیں اور جو آپ ایسے اطاعت کریں پھر جب وہ بد دور ہوئی ورنہ غلہ وغیرہ نکلا پھر بے فکر ہو گئے کہ اب تو جان بھی بچ گئی ماں بھی خوب ہو گا ورنہ بدستور اپنے گنہ و گنہیان پر رہے تو ہم نے ان کے کمیتوں پر (۱۴) ٹڈیاں (مسططیں) اور (جب پچھ کمیتوں کو تباہ ہوتے دیکھیں تو گھبرا کر پھر ویسے ہی عہد و پیمان کئے اور پھر جب آپ کی دعا سے وہ بد دور ہوئی ورنہ غلہ تیار کر کے اپنے گھر لے آئے پھر بے فکر ہو گئے کہ اب تو غلہ قابو میں آیا ورنہ بدستور اپنے گنہ و گنہیان پر رہے تو ہم نے اس غلہ میں (۱۵) گھسن کا کیا (پیدا کر دیا) اور جب کچھ گھبرا پھر یہی طرح عہد و پیمان کر کے دہرائی اور وہ بلہ بھی دور ہوئی ورنہ اس سے غلہ میں ہو گئے کہ اب آپیں کوٹ کر لٹھیا میں پٹیں گے، پھر وہ ہی گنہ و گنہیان پر رہے تو اس وقت ہم نے ان کے گنہ و گنہیان پر لطف کر دیا کہ ان پر (۱۶) سینڈ (مجموع کرکٹ کے گیندوں کے برتنوں میں ہندوؤں میں آج سے ہوئے جس سے سب اچھا غارت ہوا اور ویسے ہی ہم میں بیٹھنا مشکل آدیا اور اپنیوں بے لطف کر دیا کہ (۱۷) ان کا پانی (سوان) (ہو جاتا) منہ میں یہ اور خون بنا، سوانس پر یہ ہتھکڑیاں لٹھیا ہوئیں کہ یہ سب (موسیٰ علیہ السلام کے) گھسنے جیسے گھسنے (ان کی تکذیب و منافقت پر ان کا ظہور ہوا اور یہ ساتوں عہد اور یہ فیصلہ ہو کر آیا استیصال ہوتا ہے) سو چاہے تھا کہ ان پر بات آئیست قہر کو دیکھ کر ڈھیسے پڑ جاتے مگر وہ (پتہ بھی) تکبیر (ہی) رتے رہے اور وہ واک کچھ تھے ہی ہر نرم پیشتہ (کہ تخیل پر بھی باز نہ آتے تھے) ورنہ جب ان پر کوئی عذاب مذکورہ بدوں میں واقع ہوتا تو یوں کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا آپ نے آپ سے عہد کر رکھا ہے (وہ بات تو کا ذکر کر دینا ہے ہمارے باز آجانے پر) سو ہم اس وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں (یعنی دعا کر کے ہٹاویں) تو ہم نہ ورنہ آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمہ بردار بن گئے پھر جب (برکت دعا سے موسیٰ علیہ السلام) ان سے اس عذاب کو یک نوحی وقت تک کہ ان کو دیکھنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرتے گئے (جیسا ویر بیان ہوا) پھر (جب ہر سطح دیکھی کہ وہ اپنی شرارت سے باز ہی نہیں آتے تب اس وقت) ہم نے ان سے اپنا بدلہ لیا یعنی ان کو

دینی اس نفاقِ مزید جیسا دوسری جگہ ہے، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور
 ہم نے ان سے غلہ ہی بے وقوفی کرتے تھے۔ وہ تکذیب و شہادت بھی ایسی ایسی نہیں بلکہ ہمارے معنادار
 کے ساتھ کہ اطاعت کا وعدہ کر لیں اور توڑ دیں۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

کیا اتنا کارہ میں قوم فرعون و راحمت موسیٰ علیہ السلام بیکافی قصہ مذکور ہے کہ
فرعون کہہ بد و راحمت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں پار گئے وراپن۔ اے، مگر قوم فرعون ہی
طرح اپنی سرکشی اور کفر پر جمی رہی۔

۱۔ وہ بعد از یحییٰ روایات کے مصداق حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹش^۲ میں
مقیم رہ کر ان لوگوں کو اس کا یحییٰ مسماتے و رقی کی طرف دعوت دیتے رہے، اور اس حصہ میں
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نو معجزات عطا فرمائے، جن کے ذریعہ قوم فرعون کو متنبہ کر کے
راستہ پر آگاہ فرمایا، تو اس پر یہ وسوسہ ہوا کہ یہاں تو ایسی قیامت میں انہی نو معجزات کا

ان معجزات میں سے سب سے پہلے دو معجزے، انجیل اور یسوع مسیحؑ کا ظہور و بعثت کے
دوران میں ہوا اور انہی دو معجزوں کے ذریعہ جو لوگوں کے مستقبل میں مومنوں علیہ السلام کے فتنے حاصل
ہوئے، اس کے بعد ان کے بعد وہ وقت آئے جس میں جو مسیحی آیتیں آپجاسے کہ قوم فرعون پرانے کفر اور
کفر کے باعث تھیں، سیدہ زینبؓ کی زینوں اور بانوں میں پیدا ہوئے بہت گھٹ گئی تھیں، یہ
مذکورہ آیتیں ہونے والی تھیں، حضرت عیسیٰؑ سے قوم فرعون کے لئے دعا گرائی، مگر
جب فرعون نے ہوا تو پھر اپنی سزا میں تھا، ہو گئے اور ان کے یہ کہنے یہ کہنے کہ تو مومن علیہ السلام اور
ان کے ساتھیوں کی نسبت کے سبب ہو تھا، اب بوقت یہ رفع ہوا یہ ہمارے حال کا تقاضا ہے،
باقی چھ آیات و معجزات کا بیان مذکورہ آیتوں میں ہے :

انہیں چھ مہینے کی عفو اور تہلیل اور تہن کا یہ اور مینڈک اور ٹون۔

اس میں قوم دشمن پرست ملے ہونے والے پانچ قسم کے عذروں کا ذکر ہے اور ان کو اس آیت میں اَلَيْتُمْ مَعْصِيَتِ فِرْعَوْنَ بِسَبِّهِمْ کے معنی حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی تفسیر کے مطابق یہ ہیں کہ ان میں سے ہر عذاب ایک عین وقت پر پھم موقوف ہو گیا ، اور کچھ مدت دی گئی اس کے بعد دوسرا اور تیسرا عذاب ، اسی طرح اُنکے ہر گنہ پر آیا ، کسی کو ترجیح دینا ہند میں خستہ رکھا گیا ہے ۔

ابن منذر سے سند سے محمد بن عباس کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم ذنوب پر سات روز تک مسلط رہتا تھا، ہفتہ کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتہ کے دن رفع ہو جاتا اور پھر تین ہفتہ کی مہلت ان کو دی جاتی تھی۔

امام بخاری نے بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم ذنوب پر قحط کا عذاب مسلط ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا مگر یہ لوگ اپنی ککشی سے باز نہ آئے تو آٹھ روز موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ ایسے کدو گ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوں اور معاہدہ کر کے چھوڑ دے، اب اس پر کوئی عذاب مسلط نہ دیکھتا ہوں کہ ان کے لئے دردناک ہو، اور یہی قوم کے لئے ایک وعظ کا کاروبار ہے اور بعد میں آنے والوں کے لئے درس عبرت بنے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا، مشہور مفسرین کے نزدیک طوفان سے مراد پانی کا طوفان ہے، قوم ذنوب کے سب گمراہوں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے لپیٹ لیا نہ ہمیں بیٹھنے لیٹنے کی جگہ رہی نہ زمین میں کچھ راحت وغیرہ رہنے کی، اور عجیب بات یہ تھی کہ قوم ذنوب کے مکانات اور زمینوں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں تھیں، بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں سب بدستور خشک تھیں کہیں طوفان کو پانی نہ تھا اور قوم ذنوب کے گھر اور زمین اس طوفان سے لبریز تھے۔

اس طوفان سے گھبرا کر قوم ذنوب نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرمادیں تو بعد ازاں اسے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزد کر دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ طوفان دور ہو گیا۔ اور اس کے بعد ان کی کمیتیاں پہلے سے زیادہ بڑھ ہی ہو گئیں، تو بے گناہوں نے کہ درحقیقت یہ طوفان کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے گناہوں کے لئے آیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی، اس لئے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں، اور یہ کہ سب عباد و پیمان اللہ انداز کر دیئے۔

اس طرح یہ وہ ایک مہینہ امن و عافیت سے رہتے رہے، اللہ نے ان کو نور و فکر کی مہلت دی مگر یہ ہوش میں نہ آئے تو دوبارہ عذاب ٹڈیوں کا ان پر مسلط کر دیا گیا، ٹڈیوں نے ان کی ساری کھیتیاں اور باغوں کو برباد کر دیا، بعض روایت میں ہے کہ ٹڈی کے دروازوں اور چھتوں کو اور گھر یوسب سامان کو ٹڈیوں کھینچ گئیں اور اس عذاب کے وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سامنے تھا کہ یہ سارا ٹڈیوں کے منہ میں نہیں چھوڑے گئے، بلکہ ان کے منہ سے اچھایا ہوا تھا، پانی کے ہونے سے یہ ٹڈیوں کے مکانات، زمینیں، باغات سب اس سے محفوظ رہے۔ اس وقت پھر قوم ذنوب چپاٹ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس

مترتب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام نے سچے دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب کے ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں سب بھی تندہ و خیرہ وعدہ کا موجود ہے کہ ہم سال بعد کہا سکتے ہیں تو پھر مکاشفہ اور عجز شکنی پر آمادہ ہو گئے، انہ ایمان لائے نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔

ایک مہینہ بعد اللہ تعالیٰ نے بہت دی، اس بہت کے بعد تیسرا عذاب قتل کا مسلحہ ہو، اللہ قتل سے بڑا ہے بھی بوجہ اسے جو انسان کے بدن و رکتوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اس بہت کو بھی کہتے ہیں جو وعدہ میں لگ جاتا ہے جس کو گھٹن بھی کہا جاتا ہے، قتل کا یہ عذاب قتل سے کہ دو ہزار قتل کے یہاں پر مشتمل ہو کہ غلوں میں گھٹن لگ گیا اور انسانوں کے بدن اور کپڑوں میں جوڑوں کا طوفان اٹھ آیا۔

فلو ان کاہل اس میں نے ایسا کر دیا کہ اس میں گھٹن پھینکے گئے نکالیں تو اس میں سے آگاہی نہ ملے، درجہ ان کے ان کے ہاں اور پکیں اور بھوس تک کھالیں۔
پھر یہ قوم قوموں میں بہت اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم پر کڑو وعدہ ہے نہ آپ کے آپ دعا کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر جن انسانوں کے ہاں یہ ہوتا تھا وہ کہیں نہ ہو پورے آیت و قیامت سے بھی سب کچھ جہاں گئے اور نہ رہ گئے۔

پھر ایک ماہ کی بہت ان رات و رات کے ساتھ ان کو دیکھی گئی، اس بہت سے بھی کوئی منہ نہ اٹھایا تو چونکہ عذاب میں انہوں نے ان پر مسلحہ کر دیا لیا، اور اس کثرت سے مینڈک ان کے کندہ دل میں پیدا ہو گئے کہ جہاں پہنچتے تو ان کے ہاتھ مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا، سونے کے لئے لیٹتے تو سارے بدن ان سے دب جاتا، کروٹ لینا ناممکن ہو جاتا، پکیتی ہوئی ہنڈیا میں، رشتے ہوئے لھانے میں آٹے میں اور ہر چیز میں مینڈک سمجھ جاتے، اس عذاب کے عاجز اگر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا۔

مگر جس قوم پر قہر لانی مسلط ہو اس کی عقل اور موش و تو اس کام نہیں دیتے، اس واقعہ کے بعد بھی عذاب سے نجات پانچویں مہینہ دہائی پر تم گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بڑے جاہل و گریہ یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں رسول نبی کچھ نہیں۔

پھر ایک مہلی مہلات اللہ تعالیٰ سے خوف فرماتا ہے۔ اس وقت سے بھی کوئی کام نہ لیا تو پانی پھوٹاں عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا کہ ان کے سر پر پانی پڑ جائے اور ان کو بھی لگے۔ جو من سے جہاں کہیں سے پانی نکلیں خون بن جائے۔ اور ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہوئے۔ عذاب سے اس کی تسلی حضرت بائبل مامون و مستوطن تھے، خون کے عذاب سے قوم فرعون کے لوگوں نے بھی اس کی تسلی کی۔ ان کے گھروں سے پانی نکلا جب وہ ان کے ہاتھ میں لگا دیا۔ ایک ہی دستہ خون پر بیٹھ کر قبلی اور اسرائیل بھی ناکھڑے تھے تو جو قوم اسرائیل اٹھتے وہ پھر کھانا ہوتا اور جو قوم یہ پانی کا ٹھونٹ قبلی کے منہ میں جاتا خون بن جاتا۔ یہ عذاب سب سے سزاوارتہ سات روز رہا بالآخر پھر یہ بدکار بعد قوم چوڑی ٹھکی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاد کی اور پہلے سے زیادہ موقوف وعدے کئے، دعا کی گئی عذاب ہٹ گیا مگر یہ لوگ اپنی دھڑلے پر جب رہے، اس طرح یہ پانی عذاب مسلسل ان پر تے رہا۔ گویا لوگ اپنی گمراہی پر تھے۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا:

فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ، یعنی ان لوگوں نے کبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔

اس کے بعد ایک پتہ عذاب کا ذکر بعد کی آیت میں ہے۔ عذاب کے نام سے آیا ہے، یہ لفظ اشرطاعون کے لئے بولا جاتا ہے۔ پتہ پتہ وغیرہ بیان امرض کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، تفسیری روایات میں ہے کہ ان لوگوں پر عذاب کی وبا، مسند اردی گئی جس میں ان کے ساتھ ہزار آدمی بڈل ہوئے۔ اس وقت پھر ان لوگوں نے فید کی اور پھر دعا کرنے پر یہ عذاب ہٹا اور پھر پتہ ان لوگوں نے عذاب شکنی کی، اتنی مسلسل آزمائشوں اور عذابوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا ہی نہ ہو تو سب آخری عذاب آیا کہ سب کے سب اپنے مکان زمینیں سمات کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں نکلے اور باخوردینے قزم کا قزم بن گئے، فَاَعْرَضْنَا عَنْ قَوْمِكَ اَلَيْسَ بِكُمْ رَاٰیَ بَاۤیْتًا وَكَانُوا عَنْقَبًا غَافِقِينَ۔

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِیْنَ كَانُوا یُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ

اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے۔ اس زمین کے اَلْاَرْضِ وَمَغَارِیْہَا الَّتِیْ بَارَكْنَا فِیْہَا وَتَمَّتْ کَلِمَتُ مَشْرِقِ اور مغرب کا کہ جس میں برکت تھی ہم نے اور پورا بدگیا نیکی کا

رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا يَمَاسِكُهُمْ هُوَ

وعدہ تو ہے رب کا بنی اسرائیل پر اسے نہ لے سکے گا

دَمَرْنَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ فَرَحَقْنَا قُلُوبَهُمْ وَمَا كَانُوا

خراب کر دیاتھے جو کچھ دیکھتے تھے اور وہ نہ سمجھ سکتے تھے

يَعْرِشُونَ ﴿٦٠﴾ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ

پھرایا تھا ، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے

فَاتُوا عَلَىٰ قَوْمٍ يَتَكَفُّونَ عَلَىٰ ظُهُبِهِمْ ذُوُّ الْقُرْآنِ يَمْوَسِي

تو پہنچے ایک قوم پر جو پلوں پر تھے کہہ رہے تھے کہ یہ تو ان کے پیچھے سے

اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَبْلُغُونَ

بنادے ہماری عبادت کے ہے بھی یا نہ ہے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ بڑے

إِنَّ هَؤُلَاءِ هُمُ الْمُتَّبِعُونَ وَأَطِيعُوا إِلَٰهَكُمْ وَآلِهَتَكُمْ

یہ لوگ ، تمہارے پیچھے ہیں اور تمہاری عبادت کرو اور تمہاری عبادت کرو

يَعْمَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أُبَدِّلُكُمْ إِيَّاهُ وَإِنَّي

کر رہا ہوں ، میں اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کروں گا اور میں

فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٦٢﴾ وَإِذْ أَخْبَيْنَاكُمْ يَمِينَ

اس کے بعد جو بڑی دی گئی تھی ، اور میں نے تم کو چھپا دیا

فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ كَسْرَ يُسُوءُ كَذَابٍ يَلْقَاشُونَ ابْنَهُمْ

فرعون والوں سے کہہ رہے تھے کہ اس کا کسر کرنا ہی اس کا بڑا کام ہے

وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ فِي ذُرِّيَّتِهِمْ فَأَتَىٰ قَوْمَهُمْ

اور چھپا رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو ، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ

مخبر اصحاب تفسیر

اور فرعون اور بنی فرعون دشمن کر کے ، اس سے ان کو جوڑا بنا کر رکھ دیا جتنے
تھے (یعنی بنی اسرائیل) اُس سرزمین کے پورے پورے (یعنی تمام حدود) کا مالک بن دیا جس میں ہم
نے برکت رکھی ہے ، یہی برکت کثرت پیدا کرنے اور باطنی برکت ذی فضل و مدنی و مسکن

ان کو کمزور سمجھیں مگر انجی ہم کار پر سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کمزور و ذلیل نہ تھے، کیونکہ درحقیقت قوت و عزت حق تعالیٰ شانہ کے قبضہ میں ہے، تَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔

اور زمین کا مالک بنادینے کے لئے لفظ اَوْرَثَتْ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو وارث بنادیا، اس میں اشارہ اس کی طاعت ہے کہ جس طرح وارث ہی اپنے مورث کے مال کا مستحق ہوتا ہے، باپ کی حیات ہی میں ہر شخص یہ جان لیتا ہے کہ اس کے مال و بھاد کی مالک آخر کار اس کی اولاد ہے اسی طرح علم الہی میں بنی اسرائیل پہلے ہی سے قوم ذعون کے ملک و مال کے مستحق تھے۔

مَشَارِقَ مَشْرِقِی کی جمع ہے اور مَعَارِبَ مَعْرِبِ کی، سردی گرمی کے مختلف موسموں میں مغرب و مشرق کے بارے کی وجہ سے جمع کا لفظ لایا گیا، اور زمین سے مراد اس جگہ جنہور مفسرین کے قول کے مطابق ملک شام اور مصر کی سرزمین ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قوم فرعون اور قوم عملاقہ کے ہلاک ہونے کے بعد قبضہ اور حکومت عطا فرمائی۔

اور اَنْتَیْ بَرْکَاتُہَا سے یہ بتا دیا کہ ان زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے اپنی برکات نازل فرمائی ہیں، ملک شام کے بارے میں تَوْقَاتِیْمِ کی متعدد آیات میں ثمرات برکات ہونے کا ذکر ہے، اَنْتَیْ بَرْکَاتُہَا حَوَائِجُہَا میں سی کابین ہے، اسی طرح ارض مصر کے بارے میں بھی ثمرات و ثمرات ہونے متعدد روایات سے یہ مشاہدات سے ثابت ہے، حضرت عبد بن نعمان نے فرمایا کہ مصر کا دریائے نیل ستر اربع ہزار یعنی دریاؤں کا سردار ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ برکات کے دس قسموں میں سے نو حصہ میں ہیں اور باقی ایک پوری زمین میں جو عظیم خدایہ یہ ہے کہ ان قوم کو نو روپدار کے ستہ و سول نے اپنی کوتاہ افلاسی سے ذلیل و ملامت سمجھ رکھا تھا، ہم نے اسی کو نیکو چہرے کی دولت و سلطنت و مال کا مالک بنا کر رکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا وعدہ سچا ہوتا ہے، ارشاد فرمایا وَ تَمَّتْ کَیْمَتُ رَبِّکَ اَلْحَسَنٰی عَلٰی بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ یعنی آپ کے رب کا سچا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا۔

اس آیت سے وعدے سے مراد یہ تو وہ وعدہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا تھا، شَسٰی رَبُّکُمْ اَنْ یُّهَیِّیَکُمْ عَدُوًّا لَّکُمْ وَ یُخْرِجَکُمْ فِی الْاَرْضِ الْمَغْرِبِیَّہِ کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور ان کی زمین کا تمہیں مالک بنادے۔ اور یا وہ وعدہ ہے جو قرآن کریم میں دوہری جگہ خود حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ہے:

وَنُرِیْدُ اَنْ تَمَنَّیْ عَلٰی کَذِبِیْنَ شٰتِیْنَ اِنِّیْ رَاضٍ وَ تَجْعَلُہُمْ نَمٰتًا وَ تَجْعَلُہُمْ نَوَاسِیْہِ وَ تَمَکِّنَ لَّہُمْ فِی الْاَرْضِ وَ نُرِیْ ذِیْعَوْنَ وَ کَھَاضَتَ وَ یَجُوْدُ لَہُمْ مِنْہُمْ مَا کَانُوْا یَخْذَرُوْنَ، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قوم پر احسان کریں جن کو اس ملک میں کمزور و ذلیل سمجھایا ہے، اور

ان کو ہی سردار اور حکام بنادیں اور ان کو ہی اس زمین کا ورثہ قرار دیں اور اس زمین پر تصرفات کرنے کا حق دیں اور فتنوں و ہولناکیوں اور ان کے لشکروں کو وہ چیز واقع کر کے دکھلا دیں جس کے ڈر سے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔

اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں وعدے ایک ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہی کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعید کیا تھا، اس آیت میں اس وعدہ کا پورا ہونا لفظ تَهَمَّت سے بیان کیا گیا، کیونکہ وعدہ کا تمام و تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب وہ پورا ہو جائے۔

اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل پر اس انعام و احسان کی وجہ بھی بیان فرمادی بِمَا صَبَرُوا یعنی اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کے راستہ میں تنکائی نہیں برداشت کی اور ان پر ثابت قدم رہے اس میں اشارہ کر دیا کہ ہمارا یہ احسان و انعام کچھ بنی اسرائیل ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ ان کے عمل صبر و ثابت قدمی کا نتیجہ تھا جو شخص یا قوم اس عمل کو اختیار کرے ہمارا انعام ہر جگہ ہر وقت اُس کے لئے موجود ہے۔

فصائل بذر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اُتر سکتے ہیں گردوں سے تھارا نذر قطار ابھی حسرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نصرت اپنی کا وعدہ اپنی قوم سے کیا تھا اس وقت بھی انہوں نے قوم کو یہی بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور مصائب و آفات کا ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہی کلید کامیابی ہے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جب انسان کا مقابلہ کسی ایسے شخص یا جماعت سے ہو جس کا دفاع کرنا اس کی قدرت میں نہ ہو تو ایسے وقت کامیابی اور فتح کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ مقدمہ نہ کرے بلکہ صبر کرے، انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کی ایذا کا مقابلہ اس کی ایذا سے کرتا ہے یعنی اپنا انتقام خود لینے کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں کامیاب ہو یا ناکام، اور جب کوئی شخص لوگوں کی ایذا کا مقابلہ صبر اور نصرت اپنی کے امتصار سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لئے راستہ کھول دیتے ہیں۔

اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و ثابت قدمی پر یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان کو دشمن پر فتح اور زمین پر حکومت عطا کریں گے اسی طرح امت محمدیہ سے بھی وعدہ فرمایا ہے جو سورۃ نور میں مذکور ہے، وَشَدَّ مَتَّ السَّيِّئِينَ اَمْنًا مِنْكُمْ وَعَهِدُوا لِي بِمَا عَهِدْتُمْ لِي فِي اَرْضِي، اور جس طرح بنی اسرائیل نے وعدہ خداوندی کا مشاہدہ کر لیا تھا، امت محمدیہ نے ان سے زیادہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا مشاہدہ کیا کہ پوری زمین پر ان کی حکومت و سلطنت عام ہو گئی (روح البیان،

میں بڑی جہالت ہے۔ یہ وہ جن کے ذہن نے پسند کیا ان کے اعمال سب فاسق و برباد ہیں
یہ بالکل کھپڑے ہیں۔ ان کی توبہ نہ رہا چکے، یہ ہیں تمہارے لئے اللہ کے ہوا کسی کو
معبود بنادوں۔ یہ اللہ سے نہ ہی ڈرتے نہ پہچانتے ہیں ان پر شخصیت بخشی ہے، مراد
اس وقت کے ہیں مگر میں کہ اس وقت موتی علیہ السلام پر ایمان آنے والے ہی دوسرے سب
لوگوں کے فضل و اعلیٰ تھے۔

اس کے بعد بنی اسرائیل کو ان کی پچھلی حالت یاد دلائی گئی کہ وہ فرعون کے ہاتھوں میں
ایسے مجبور و مظلوم تھے کہ ان کے رُوح کو قتل کیا جاتا تھا۔ ان کو اپنی خدمت کے لئے رکھی
جاتی تھیں، ان کو ان کے مرنے سے پہلے ہی برکت و سعادت سے اس عذاب سے نجات دی، کیا
اس احسان کا شکر نہ ادا چاہتے کہ تم اسی رب عظیم کے ساتھ دنیا کے ذیل ترین پتھروں کو
شکایت نہ دے، یہ دنیا خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس سے توبہ کرو۔

وَأَمَّا نَافِلَتُنِي ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْتُنِي بِعَشْرِ فَرَسَاتٍ

اور وہ ناکامیوں سے تیس رات کا اور پورا کر دیا اور دس سے پس بڑی ہوئی رات

سَرَّيْنِ تَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ

میں نے تیری چالیس راتوں کا اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے

اخْلُصْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

میرا صاف کر دے میرے قوم میں اور درست کر دے۔ مفسدوں کی راہ نہ

خلاصہ تفسیر

اور اب بنی اسرائیل کو یہ یاد دلایا کہ ان کے لئے تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی
تھی کہ ان کو تیری خدمت سے توبہ دے تو اس پر ہمیں ان کے ساتھ عمل کرنا پڑا۔ اسی علیہ السلام نے حق تعالیٰ
سے درخواست کی، حق تعالیٰ اس کا قصہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ، ہم نے موسیٰ (علیہ السلام)
سے تیس راتوں کا مدد کیا (کہ ان کو پورا کر دے) اور ان کو توبہ دے اور کتاب تورات دی جائے
گی، اور دس راتیں مزید ان تیس راتوں کا تمہ بن دیا (یعنی تورات دے کر ان میں دس راتیں عبادت
کے لئے اور بڑھادیں جس کی وجہ سے وہ بت پرستی میں مدغم ہو چکی ہے، اس طرح ان کے پروردگار کا
دمتھرا کیا ہوا، وقت اس میں کہ پوری چالیس راتیں ہو گئیں اور موسیٰ (علیہ السلام) کو بطور آنے لگے

تو چلتے دقت، اپنے بھائی ہارون (علیہ السلام) سے کہتا ہے: تمہارے بعد ان لوگوں کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور ہدایت۔

معارف و مسائل

اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے بھائی ہارون (علیہ السلام) کے ساتھ اپنی قوم کو ہدایت کریں۔ اس آیت کے بعد بتایا گیا ہے کہ ہارون (علیہ السلام) کی کمر بستگی ہوئی، اب ہمیں کوئی ایسا شخص چاہیے جو اس کی جگہ لے سکے۔

اس میں اقلید و اعزرت و... اور وندہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نفع پہنچانے سے پہلے اس کو نقص پہنچانے کی ضرورت ہے۔

اس موقع پر بتایا گیا ہے کہ ہارون (علیہ السلام) کی جگہ لے کر اس کے لئے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اس شخص کو چالیس دن راتوں کا اضافہ کر کے چالیس کر دیا۔

لفظ و اعزرت... معاہدے کے آتے ہیں، یہاں بھی حقیقت حق جل شائد کی بات ہے کہ ہارون (علیہ السلام) کی طرف سے تیس چوبیس راتوں کے اضافہ کے بعد اس کے لئے یہ شرط لگائی گئی ہے۔

اس آیت میں چند مسائل اور احکام قابل غور ہیں:

اول یہ کہ ہارون (علیہ السلام) کی جگہ لے کر اس کے لئے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اس کو چالیس دن راتوں کا اضافہ کر کے چالیس کر دیا جائے۔

تیس اور بعد میں دس... ہارون (علیہ السلام) کی جگہ لے کر اس کے لئے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اس کو چالیس دن راتوں کا اضافہ کر کے چالیس کر دیا جائے۔

کسی کے لئے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اس کو چالیس دن راتوں کا اضافہ کر کے چالیس کر دیا جائے۔

کے بعد جس کیفیت کا تذکرہ ملتا ہے وہ پوری نہ سونی اس لئے مزید دس راتوں کا اضافہ کیا گیا کیونکہ ان دس راتوں کے اختلاف کا ہونا قاعدہ مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ تیس راتوں کے احتساب میں موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے تیس روزے بھی مسلسل رکھنے کی بات فرمائی تھی، تیسواں روزہ پورا کرنے کے بعد انصار کر کے مقررہ مقدار پر رخصت ہوئے تو حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ روزہ در کے منہ سے جو ایک خاص قسم کی رات مقرر کی تھی اسے پیدا ہو جاتی ہے وہ شرابی کو پسند ہے، آپ نے افطار کے بعد مسوک کر کے اس رات کو زائل کر دیا، اس لئے مزید دس روزے اور رکھئے تاکہ وہ رات پھر پیدا ہو جائے۔

اور ان روایات غصیہ میں جو اس جگہ یہ مقول ہے کہ تیسویں روزہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے مسوک کر لی تھی جس کے ذریعہ وہ رخصت ہو گیا تھا، اس سے اس بات پر استدلال نہیں ہو سکتا کہ روزہ دار کے لئے مسوک کرنا مکروہ یا ممنوع ہے کیونکہ اول تو اس روایت کی کوئی سند مذکور نہیں، دوسرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے متعلق ہو عام لوگوں کے لئے نہ ہو یا شریعت موسوی میں یہاں تک سب کے لئے ہو کہ روزہ کی حالت میں مسوک نہ کی جائے، لیکن شریعت محمدیہ میں تو یہی سنت روزہ مسوک کرنے کا معمول حدیث سے ثابت ہے جس کو سہیقی نے بروایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، **خَيْرُ عَصَا فِي شَرْعِي لِقَابِهَا بِسُوءِ الْفِعْلِ** یعنی روزہ دار کا بہترین عمل مسوک ہے۔ اس روایت کو جامع صغیر میں نقل کر کے حسن ذیاب نے۔

قائدہ اس روایت پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تلاشِ خستہ میں سفر کرتے تھے تو آدھے دن بیسوک پر صبر نہ ہو سکا اور اپنے ساتھ تھی ست فرماں لگے **اِنَّكَ تَحْتَ سَفَرٍ لَقَدْ لَقِيتَ امْرَاً سَفِيْرًا هَذَا نَصِيْبُكَ** یعنی ہمارا شہرہ لو کیونکہ اس سفر نے ہم کو تھکان میں ڈال دیا، اور کوہ طور پر مسلسل تیس روزے اس طرح رکھے کہ رات کو بھی افطار نہیں، یہ عجیب بات ہے؟ تفسیر روح البیان میں ہے کہ یہ فرق ان دونوں سفروں کی نوعیت کے سبب سے تھا، پہلا سفر مخلوق کے ساتھ مخلوق کی تلاش میں تھا، اور کوہ طور کا سفر مخلوق سے علیحدہ ہو کر ایک ذات حق سبحانہ کی جستجو میں، اس کا یہی اثر ہونا تھا کہ بشری تقاضے نہایت منہمک ہو گئے، کھانے پینے کی حاجت اتنی گھٹ گئی کہ تیس روز تک کوئی تسلیف محسوس نہیں فرمائی۔

عبادات میں قمری حساب معتبر ہے، ایک اور مسئلہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے دوسرے معاملات میں بھی سب شریعت میں تاریخ کا حساب رات سے ہوتا ہے، کیونکہ اس آیت میں بھی تیس دن کے بجائے تیس راتوں کا ذکر فرمایا ہے، وہی یہ ہے کہ شریعت نبیاء میں مہینے قمری

اعتبار کی جاتی ہے۔
قرطبی نے بحوالہ ابن عربی نقل کیا ہے کہ

منافع کئے گئے ہیں اور قمری حساب ادا عبادات کے لئے۔

ہیں۔ (روح البیان)

تعلیم | اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔

قرائی اس میں اسی اصول کی تعلیم ہے۔ (قرطبی)

سبب بنیٰ کو جو تہمت

پہنچے اپنے وطن کو نہ رہے میں کوتاہی کی تو ن سے مواخذہ فرمایا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے ن کو سبقت لینا چاہئے جو بدظنی اور
بے فکری ہی کو سب سے بڑی بزرگی سمجھتے ہیں۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي

اوجہ پہنچا موسیٰ چار بار دعا دیر اور کلام سے اس کے رب سے بولنا اے میرے رب تو مجھ کو

اَنْظُرْ اِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تُرِنِّي وَلٰكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ

دیکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں تو تجھ کو نہ دیکھوں لیکن تو دیکھتے رہ پہاڑ کی طرف اگر وہ

اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تُرِنِّي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ

اپنی جگہ ٹھہرا تو مجھ کو دیکھے گا پھر جب تجھ کی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف

جَعَلَهُ دَكَاۤءًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا اَفْثَا قَالَ سُبْحٰنَكَ

کر دیا اس کو آتش اور خراب ہو گیا موسیٰ جھپٹتا ہوا کہ جب ہوں میں نہ بولتا تیری ذات پاک سے

تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ قَالَ مُوسٰى رَاٰنِیْ

میں نے تجھ کی تیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین کیا کہ تیرے اے موسیٰ میں نے

اَصْطَفَيْتَكَ عَلٰی النَّاسِ بِرِسَالَتِيْ وَبِكَلَامِيْ ۚ فَخُذْ مَا

تجھ کو منتخب کیا میں نے ان لوگوں سے اپنے پیغام پہنچانے کا اور پہلے کہنے کا سو لے جو

اَتَيْتَكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ ۝ وَكَتَبْنَا لَهُ فِی الْوَاحِی

میں نے تجھ کو آیا اور تیرے شکر کرنے والے اور ہم نے اس کو وحیوں پر

مِنْ كُلِّ شَیْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَیْءٍ ۚ فَخُذْ حَابِقُوۡةَ

ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کے تفصیل کی سوچو اے ان کو زور سے

وَاْمُرْ قَوْمَكَ يٰۤاٰخِذُوْا بِحُسْنِهَا ۚ سَاُوْرِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ۝۱۴۵

اور تم کو کہو کہ تم لوگ اس کی باتیں سننا سیکھو اور تم کو اچھا نہ مانو گے۔

خلاصہ تفسیر

اور جب موسیٰ علیہ السلام کو وقت (موعود) پر آئے رہتے جس کا قیام
بیان ہو رہا ہے اور اس کے رب نے اس سے بہت سی عفو و عزیزت کی باتیں کیں تو (شدت

انبساط سے دیدار کا اشتیاق پیدا ہو، عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو دکھا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو (دنیا میں) ہرگز نہیں دیکھ سکتے، (کیونکہ یہ آنکھیں تاب جمال نہیں، سکتیں، کہ فی مشکوٰۃ عن مسلمہ زحرقت بسحات وجہہ) لیکن (تمہاری تشفی کے لئے یہ تجویز کرتے ہیں کہ) تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے ہو (ہم اس پر ایک جھسک ڈالتے ہیں) سو گریہ پنی جگہ برق رہا تو (خمسیر) تم بھی دیکھ سکو گے (عرض مونسى عید السدم اس کی طرف دیکھنے لگے، پس ان کے رب نے جو اس پر تجلی فانی تو تجلی تے اس پہاڑ کے پرچے اڑا دیئے اور مونسى (عید السدم) بیہوش ہو کر گر پڑے، پھر جب ذوق میں آئے تو عرض کیا بیشک آپ کی ذات رن شکموں کی برداشت سے) منزہ (در بلند ہے میں آپ کی جناب میں) اس مشتاقانہ درخواست سے معذرت کرتا ہوں اور (جو کچھ حضور کا ارشاد ہے کہ کن ترائینی) سب سے پہلے میں اس پر یقین کرتا ہوں، ارشاد ہوا کہ اے مونسى! یہی بہت ہے کہ میں نے تم کو اپنی طرف سے پیغمبری (کا عہدہ دے کر) اور اپنے (ساتھ) ہم کلامی، کائنات بخش کر اس سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے تو (اب) جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے (رسالت و ہم کلامی و تورات) اس کو لو اور شکر کرو اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی (ضروری نصیحت اور) احکام ضروریہ کے متعلق، ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی (یہی تختیاں تورات ہیں، پھر حکم ہوا کہ جب یہ تختیاں ہم نے دی ہیں) تو ان کو کوشش کے ساتھ (خود بھی) عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو (بھی) حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر (یعنی صبر پر) سب ہی اچھے ہیں) عمل کریں میں اب بہت جلد تم لوگوں کو (یعنی بنی اسرائیل کو) ان بے حکموں کا (یعنی فرعونوں کا یا مخالفت کا) مقام دکھاتا ہوں (اس میں بشارت اور وعدہ ہے کہ مصر یا شام پر غنقریب تسلط ہو پاتا ہے، مقصود اس سے ترغیب دینا ہے اطاعت کی کہ اطاعت احکام الہیہ کے یہ برکات ہیں)

معارف و مسائل

کن ترائینی، یعنی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے) اس میں شرہ ہے کہ رویت ناممکن نہیں مگر مخاطب بحالت موجودہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ اگر رویت ممکن ہی نہ ہوتی تو کن ترائینی کے بجائے کن اُمری کہا جاتا کہ میری رویت نہیں ہو سکتی (منظہری)
اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں بھی عقد ممکن تو ہے مگر اس آیت سے اس کا ممتنع او توقع ہونا بھی ثابت ہو گیا اور یہی مذہب ہے جمہور اہل سنت کا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ

تھیں، ان دونوں میں سے اس جگہ کو نہ ملک مہر ہے، اس میں اختلاف میں بنیاد پر ہے کہ غوثی فوجوں کے بعد بنی اسرائیل مصلح میں وہیں پہنچ گئے تھے، بنی اسرائیل، مگر اس وقت مصر میں واپس گئے اور ممسکت مصر برق بغض ہو گئے، یہاں آیت و کورثت بقوم کزین سے اس کی تائید ہوتی تو مصر پر قبضہ اور غلبہ اس واقعہ کی تائید ہو رہی ہے، یہاں ہے کہ اس میں سادہ دینکے دائرہ نفیستین کا مفہوم ملک مذہب متعین ہو جاتا ہے، اور اس وقت و پس نہیں گئے تو دونوں ملک مراد ہو سکتے ہیں۔

وَكُنْتُمْ لَنَا فِي الْأَوَّامِ سِتًّا مِّنْهُنَّ بَرًّا بِمَا تَوَدَّ أَنْ تَكُونَ لَنَا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کی گئی تھیں، بنی تغیبوں کے مجموعہ کا نام تواریات ہے۔

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

میں پیچہ دولہ اپنی آیتوں سے نہ ہو، یہاں آیتیں ہیں، اور اس میں

الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّا آيَةً يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَكْفُرُوا

اور دیکھ لیں ساری نشانیوں اور آیتوں سے انہیں ایمان نہ آئے

سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَكْفُرُوا سَبِيلَ

سبیل ہدایت کا تو نہ لے لیں سبیل، اور انہیں ایمان نہ آئے

الْغَى يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ

کہہ رہی ہیں کہ تو اس میں گمراہی ہے، یہاں آیتوں سے انہیں ایمان نہ آئے

كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ

ہے ان سے غافل ہیں، اور انہیں ایمان نہ آئے، اور آیتوں کے

الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أُغْمَالُهُمْ هَلْ يَخْشَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا

آخرت کو، یہاں آیتوں کے غمگین ہیں، اور انہیں ایمان نہ آئے

يَعْمَلُونَ ۚ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ مَّحَلِّيهِمْ

عمل کرتے تھے، اور بنی اسرائیل نے ان کے محلّوں سے اپنے لیے

عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ أَلْمَ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا

بجڑا ایک بدن کہ اس میں گائے کی سرشت تھی، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا

وقف لازم

يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۚ اتَّخَذُوا اَظْلِمِينَ ۝ وَلَمَّا

نہیں ہوتا رہتا معبود بنیاد میں کو درود تھے ظلم و ستم

سُقِطَ فِيْ اَيْدِيهِمْ وَاَوَّا اَنْفُسَهُمْ قَدْ ضَلُّوا ۚ فَسَالُوا

پھرتے تھے اور سمجھے کہ ہم بیشک گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے

لَيْنَ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

اگر نہ رحم کرے ہم پر ہمارا رب اور نہ بخشنے ہو کو تو بیشک ہم تباہ ہوں گے

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسٰى اِلٰى قَوْمِهِ غَضْبَانَ اَسْفًا لَّ قَالَ بِشْمًا

و سبب لوٹ آیا موسیٰ اپنی قوم میں غصہ میں بعد سو افسوسناک بولا کیا بُری

خَلَفْتُمُوْنِیْ مِنْۢ بَعْدِیْ ۚ اَتَجِیْلُكُمْ اَمْرًا رَبِّكُمْ ۚ وَالْقَىٰ

نیابت کی تم نے میری میرے بعد میں یہودی تم نے اپنے رب کے ہم سے اور اڑا لیا

الْاُلُوْا حَ وَاَخَذَ بِرُءُسِ اَخِيْهِ يَجْرُدُ اِلَيْهِ ط قَالَ ابْنَ اُمَّ

وہ تختوں اور بیکار اپنے بھائی کا کہہ بیٹے میں کوئی طرف وہ ہوا اسے شری ہونے

اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِیْ وَكَادُوْا يَاقْتُلُوْنِیْ ۚ فَلَا تَشْمِتْ

بنے لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھ کر قوی بننے چاہتے تھے اور قتل کرنے کی دھمکی دیتے تھے

بِیْ الْاَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِیْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝ قَالَ

مجھ پر دشمنوں کو اور نہ مجھ کو کفار کے گروں میں بولا

رَبِّ اغْفِرْ لِّیْ وَاِخْوٰی وَاَدْخِلْنَا فِیْ رَحْمَتِكَ ۚ وَاَنْتَ

اے میرے رب معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہم و اپنی رحمت میں

اَمْرُحْمُ الرَّحِيْمِيْنَ ۝

سب سے زیادہ رحم کرنے والے

وقف لازم

خلاصہ تفسیر

(اب ترغیب اہل امت کے بعد ترسبب مخی غفلت کے لئے رشاد ہے کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں (احکام ماننے سے) تکبر کرتے ہیں جس کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں (کیونکہ اپنے کو بڑا سمجھتی تھی اس کا ہے جو واقع میں بڑا ہوا اور وہ ایک

خدا کی ذات ہے، اور (برگشتگی کا) پر یہ تر ہوگا کہ (گر تمام (دنیا بھر کی) نشانیاں (بھی) دیکھ لیں تب بھی (غایتِ قساوت سے) ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنالیں (یعنی حق کے قبول نہ کرنے سے پھر دلوں سخت ہو جاتا ہے اور برگشتگی اس حد تک پہنچ جاتی ہے) یہ (اس درجہ کی برگشتگی) اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو (تکبر کی وجہ سے) جھوٹ بتلایا اور ان (کی حقیقت میں غور کرنے) سے غافل رہے (یہ سزا تو دنیا میں ہوئی کہ ہدایت سے محروم رہے) اور (آخرت میں یہ سزا ہوگی کہ) یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے سب کام (جن سے ان کو توقع نفع کی تھی) غارت گئے (درانجم اس جہنم کا جہنم ہے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کر رہے تھے اور (جب موسیٰ علیہ السلام) طور پر تورات لانے تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم (یعنی بنی اسرائیل) نے ان کے (جوتے کے) بعد اپنے (مقبوضہ) زیوروں کا (جو کہ قبیلوں سے مصر سے نکلتے وقت بہ بہانہ شادی کے مانگ لیا تھا) ایک بچہ بنا کر جس کا قصہ سورۃ ظہ میں ہے، اس کو معبود ٹھہرایا جو کہ (صرف اتنی حقیقت رکھتا تھا کہ) ایک قاصد جس میں ایک آواز تھی (اور اس میں کوئی کمال نہ تھا، جس سے کسی عقلمند کو اس کی معبودیت کا شبہ ہو سکے) کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ (اس میں آدمی کے برابر بھی تو قدرت نہ تھی چنانچہ وہ ان سے بات تک نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو (دنیا یا دین کی) کوئی رہ بتاتا تھا) اور خدا کی سی صفات تو اس میں کیا تھیں، غرض یہ کہ (اس (بچے) نے) کو انہوں نے معبود قرار دیا اور (چونکہ اس میں اصلاً کوئی شبہ کی وجہ نہ تھی اس لئے انہوں نے) بڑے دھنکام کا مکیا اور (بعد ربوع موسیٰ علیہ السلام کے جس کا قصہ آگے آتا ہے ان کے تنبیہ فرمانے سے جب (متنبہ ہوئے اور اپنی اس حرکت پر) نادم ہوئے اور معصوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو (ندامت سے بطور معذرت) کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا (یہ) گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے چنانچہ نص حقیقہ سے ان کو تکمیلِ توبہ کا حکم ہو جس کا قصہ سورۃ اعراف آیت ۱۵۱-۱۵۲ میں گزرا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو متنبہ فرمانے کا قصہ یہ ہوا کہ جب موسیٰ (علیہ السلام) اپنی قوم کی طرف (طور سے) واپس آئے غصہ و رنج میں بھرے ہوئے کیونکہ ان کو وحی سے یہ معصوم ہو گیا تھا، ظہ میں ہے قُلْ قَدْ قَرَأْتُ الْخٰ (تو (اول قوم کی طرف متوجہ ہوئے) فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی، کیا اپنے رب کے حکم اتنے سے پہلے ہی تم نے (ایسی) جلد بازی کرنی میں تو احکام ہی لینے کی تھا اس کا انتظار تو کیا ہوتا، اور (پچھتافتہ) ہر وہ علیہ السلام

کی طرف توجہ ہوئے، ورنہ دینی حمیت کے ہوش میں (جسدی سے اتوریّت کی) تختیاں (تو) ایک طرف رکھیں (اور جسدی میں ایسے زور سے کھیں گے کہ دیکھنے والے کو گرغور نہ کرے تو شبہ ہو کہ جیسے کسی نے شک دی ہوں) اور (۲ تھخانی کر کے) اپنے بھائی (ہارون علیہ السلام) کا سر (یعنی بال) پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے (کہ تم نے کیوں پورا انتظام نہ کیا اور چونکہ غلبہ غضب میں ایک گونہ بے اختیاری ہو گئی تھی اور غضب بھی دین کے لئے تھا اس لئے اس بے اختیاری کو معتبر قرار دیا جائے گا۔ اور اس اجتہادی لغزش پر اعتراض نہ کیا جائے گا) ہارون (علیہ السلام) نے کہا کہ اے میرے ماں جائے (بھائی میں نے اپنی کوشش بھر بہت روکا لیکن) ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور (بکہ نصیحت کرنے پر) قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں تو تم مجھ پر سختی کر کے (دشمنوں کو مت ہنسواؤ اور مجھ کو (بتاؤ سے) ان ظالم لوگوں کے ذیل میں مت شمار کرو) کہ ان کی سی ناخوشی مجھ سے بھی برتنے لگو (موسیٰ علیہ السلام) نے (الشرعی سے دعا کی اور) کہا کہ اے میرے رب میری نصیحت (و وہ بہتر دی ہو) معاف فرما دے (میرے بھائی کی بھی) کوتاہی ہو ان مشرکین کے ساتھ معاملہ متارکت میں شاید ہو گئی ہو جیسا اس قول سے معلوم ہوتا ہے، مَا مَنَعَكَ إِذْ تَرَأْتَهُمْ ضَلُّوا أَلا تَتَّبِعِنَ رَأْيَہِ) درہم دونوں کو اپنی رحمت (خاص) میں داخل فرمائیے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں (اس لئے ہم کو قبول دعا کی امید ہے)

معارف و مسائل

پہلی آیت میں جو، رشادِ فبیا کہ میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو بڑے بننے ہیں زمین میں بغیر حق کے۔

اس میں بغیر حق سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تکبر کرنے والوں کے مقابلہ میں تکبر کرنا حق ہے وہ بُرا اور گنہ نہیں، کیونکہ وہ صرف صورت کے اعتبار سے تکبر ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہوتا، جیسا کہ مشہور ہے شَدِيدُ مَقَرِّ لَمْ يَكُنْ يَتَوَضَّعْ (مسائل السوگ) تکبر انسان کو فہم سلیم اور عزم اور تکبر کرنے والوں یعنی بڑے بننے والوں کو اپنی آیتوں سے پھیر دینے (اہیہ سے محروم کر دیتا ہے) کا مطلب یہ ہے کہ اُن سے آیاتِ ہدیہ کے سمجھنے و ران سے فائدہ اٹھانے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور آیاتِ ہدیہ بھی اس جگہ عام مراد ہو سکتی ہیں، جن میں آیاتِ منزلہ تورات و انجیل کی یا قرآن کریم کی بھی داخل ہیں و آیاتِ تلوینیہ جو تمام زمین و آسمان اور اُن کی مخلوقات میں پھیلی ہوئی ہیں، اس لئے خاصہ مضمونِ آیت کا یہ ہوا کہ تکبر یعنی اپنے آپ

کو دوسروں سے بڑا اور افضل سمجھنا ایسی مذموم اور منہجوس خصلت ہے کہ جو شخص اس میں مبتلا ہوتا ہے اس کی عقل و فہم سیم نہیں، اسی سبب وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کے سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے نہ اس کو قرآنی آیات صحیح سمجھنے کی توفیق باقی رہتی ہے اور نہ آیات قدرت میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں اس کا ذہن چلتا ہے۔

روح البیان میں ہے کہ اس سے معصوم ہوا کہ تکبر اور نخوت ایک ایسی بُری خصلت ہے جو عنوم ربانیہ کے لئے تجاہد بن جاتی ہے کیونکہ عنوم ربانیہ صرف اس کی رحمت سے حاصل ہوتے ہیں اور رحمت خداوندی تواضع سے متوجہ ہوتی ہے، مولانا رومی نے خوب فرمایا ہے کہ
ہر کجا پستی ست آب آنجا رود ہر کجا مشکل ہو آب آنجا رود

پہلی دو آیتوں میں یہ مضمون ارشاد فرمانے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا باقی قصہ اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ:

جب موسیٰ علیہ السلام تورات حاصل کرنے کے لئے کوہ طور پر متکلف ہوئے اور شروع میں تیس دن رات کے اعتکاف کا حکم تھا اور اس کے مطابق اپنی قوم سے کہہ گئے تھے کہ تیس دن بعد لوٹیں گے، وہاں حق تعالیٰ نے اس پر دس روز کی ميعاد اور بڑھادی تو اسرائیلی قوم جسکی جلد بازی اور کھبروی پہلے سے معروف تھی، اس وقت بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، ان کی قوم میں ایک شخص سامری نام کا تھا، جو اپنی قوم میں بڑا اور چودھری مانا جاتا تھا، مگر کچھ عقیدہ کا آدمی تھا اس نے موقع پا کر یہ حرکت کی کہ بنی اسرائیل کے پاس کچھ زیورات قوم فرعون کے لوگوں کے رہ گئے تھے ان سے کہا کہ یہ زیورات تم نے قبیلہ لوگوں سے مستعار طور پر لیے تھے اب وہ سب غرق ہو گئے اور زیورات تمہارے پاس رہ گئے، یہ تمہارے لئے حلال نہیں، کیونکہ کفار سے جنگ کے وقت جس شدہ مال قیمت بھی اس زمانہ میں مسلمانوں کے لئے حلال نہیں تھا، بنی اسرائیل نے اس کے کہنے کے مطابق سب زیورات لکر اس کے پاس جمع کر دیئے، اس نے اس سونے پیماندی سے ایک بچہ پڑے یا گائے کا مجسمہ بنایا، اور جب وہیل این کے گھوڑے کے سم کے نیچے کی مٹی جو اس نے کہیں پہلے سے جمع کر رکھی تھی اس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے حیات و زندگی کا خاصہ رکھ رکھا تھا، اس نے سونا چاندی آگ پر پگھلانے کے وقت یہ مٹی اس میں شامل کر دی اس کا یہ اثر ہوا کہ اس گائے کے مجسمہ میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور اس کے اندر سے گائے کی سی آواز نکلنے لگی، اس جگہ آیت میں عجلہ کی تفسیر جَسَدًا اَلَمْ تَخَوَّرْ فرما کر اس حرف اشارہ کر دیا ہے۔

سامری کی یہ حیرت انگیز شیطانی ایجوکیشن نے آئی تو اس نے بنی اسرائیل کو اس کفر کی

دعوت دینا شروع کر دی کہ یہی خدا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لئے کوہ طوہ پر گئے ہیں اور اللہ میاں (معاذ اللہ) خود یہیں آگئے موسیٰ علیہ السلام سے مجبور ہو گئی بنی اسرائیل میں اس کی بات پہلے سے مانی جاتی تھی در اس وقت تو یہ شعبہ بھی اس نے دکھلا دیا تو اور بھی معتقد ہو گئے اور اسی گائے کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت میں لگ گئے۔

مذکورہ تیسری آیت میں اس مضمون کا بیان مختصار کے ساتھ آیا ہے، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

چوتھی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد بنی اسرائیل کے نادم ہو کر توبہ کرنے کا ذکر ہے، اس میں سَقَطَ فِيْ اَيْرِ لَيْثٍ کے معنی عی و رہ کے موافق نادم و شرمندہ ہونے کے ہیں۔

پانچویں آیت میں اس واقعہ کی تفصیل ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طوہ سے تورات لے کر واپس آئے اور قوم کو گوسالہ پرستی میں مبتلا دیکھا تو گریہ قوم کی اس گمراہی کی سبب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طوہ ہی پر ردی تھی، لیکن سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے جب ان لوگوں کو دیکھا کہ گائے کی پوجا پاٹ کر رہے تو غصہ کی انتہا نہ رہی۔

پہلے اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے ورفوا بِشَمَمٍ حَفَّتُمْوْنِيْ مِنْ بَعْدِيْ یعنی تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی ہے سَجَّذْتُمْ هٰذَا دَبْكُمُ کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے جلد بازی کی، یعنی اللہ کی کتاب تورات کے آنے کا انتظار تو کر لیتے، تم نے اُس سے جلد بازی کر کے یہ گمراہی اختیار کر لی، اور بعض مفسرین نے اس جہد کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ کیا تم نے جلد بازی کر کے یہ قرار دے لیا تھا کہ میری موت آگئی۔

اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کی صف متوجہ ہوئے کہ ان کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے انہوں نے اس گمراہی سے ان لوگوں کو کیوں نہ روکا، اُن کی طواف ہاتھ بڑھانے کے لئے ہاتھ کو خالی کرنے کی فکر ہوئی تو تورات کی تختیاں جو ہاتھ میں لئے ہوئے تھے جلدی سے رکھ دیں اسی کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا وَتَنَسَّى اَنْوَاحٌ، اِنْقَاءُ کے لغوی معنی ڈال دینے کے ہیں، اور اَنْوَاح، نواح کی جمع ہے جس کے معنی ہیں تختی، یہاں لفظ اِنْقَاء سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کی حالت میں تورات کی تختیوں کی بے ادبی کی کہ ان کو ڈال دیا۔

لیکن یہ خیال ہے کہ اورج تورات کو بے ادبی کے ساتھ ڈال دینا گناہ عظیم ہے اور انبیاء علیہم السلام سب گناہوں سے معصوم ہیں، اس لئے مراد آیت کی یہی ہے کہ اصل مقصود حضرت

ہارون علیہ السلام کو پکڑنے کے لئے اپنا ہاتھ خون کرنا تھا اور غصہ کی حالت میں جلدی سے ان کو رکھا، جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ڈال دیا، جس کو قرآن کریم نے بطور تنبیہ کے ڈالنے کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ (بیان القرآن)

اس کے بعد اس خیال پر کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے فرائض قائم مقامی میں کوتاہی کی ہے ان کے سر کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے تو حضرت ہارون نے عرض کیا کہ میرا قصور نہیں قوم نے میرا کوئی اثر نہ لیا۔ ورمیہ می بات نہ سنی بلکہ قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے اس لئے آپ میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے میرے دشمن خوش ہوں اور آپ مجھے ان گمراہوں کے ساتھ نہ سمجھیں، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرو ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِاٰخِيْ وَ اَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ، یعنی اسے میرے پروردگار مجھے بھی معاف فرما دیجئے اور میرے بھائی کو بھی اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرمادیجئے اور آپ تو سب رحمت کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔

اس میں اپنے بھائی ہارون کے لئے تو اس بند پر دعائے مغفرت کی کہ شاید ان سے کوئی کوتاہی قوم کو گمراہی سے روکنے میں ہوئی ہو اور اپنے لئے دعائے مغفرت یا تو اس بنا پر کہ جلدی کے ساتھ الواح تورات کو رکھ دین جس کو قرآن کریم نے ڈال دینے سے تعبیر کر کے ایک غلطی پر متنبہ فرمایا ہے اس سے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا۔ اور یہ کہ دھماکا ادب ہی یہ ہے کہ دوسرے کے لئے دعا کرے تو اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرے تاکہ اس کا ستغفار محسوس نہ ہو یعنی یہ کہ یہ اپنے آپ کو دعا کا محتاج نہیں سمجھتا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا الْاَعْجَلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ

البتہ جنہوں نے اپنے آپ کو معبود بنایا تو پہنچے گا غضب ان کے رب کا

وَ ذٰلِكَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ﴿۱۵۷﴾

اور ذلت دنیا کی زندگی میں اور یہی سزا دیتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں کو اور

الَّذِيْنَ عَمِلُوا الشَّيَاطِیْنَ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَ اٰمَنُوْا اِنَّ

جنہوں نے کئے بڑے کام پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے تو بیشک

مِّنْ رَّبِّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۵۸﴾ وَلَیْسَ سَكْتَ عَنْ

تیرا رب توبہ کے پیچھے البتہ بخشنے والا مہربان ہے اور جب غم گیا موسیٰ کا

مُوسٰی الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ مِنْ فِیْ سَخْتِهَا هٰدٰی وَ

غصہ تو اس نے اٹھایا تختیوں کو اور جو ن میں کھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور

سَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿۵۴﴾ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ

رحمت تھی ان کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور میں نے موسیٰ نے اپنی قوم

سَبْعِينَ سَرَجًا لِّإِهْتِقَانٍ ۚ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ

میں سے ستر مرد ہمارے وعدہ کے وقت برلانے کو، پھر جب ان کو زلزلہ نے پکڑا تو

رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ

اے رب میرے اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ہرگز ہر دیتا ان کو اور مجھ کو کیا ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کا

السُّفَهَاءُ مَتَّاعِينَ ۚ إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ ۖ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَ

جو کیا ہماری قوم کے احمقوں نے یہ سب تیری آزمائش ہے بچھو دے اس میں جس کو تو چاہے اور

تَهْدِي مَن تَشَاءُ ۚ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ وَأَنْتَ

سیدھا رکھے جس کو چاہے تو ہی ہے ہمارے تھوڑے سے سوچنے دے ہم کو اور رحمت کر ہم پر اور تو

خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿۵۵﴾ وَكَتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ

سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور لکھ دے ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی

فِي الْآخِرَةِ ۚ إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ ۖ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن

آخرت میں ہم نے جو عذاب کیا تیری طرف دنیا میں عذاب ڈالتا ہوں میں اس کو جس پر

أَشَاءُ ۚ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَاكُنْهَا لِّلَّذِينَ

چاہوں اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو سو اس کو لکھ دوں گا ان کے لئے

يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ۚ وَلِذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵۶﴾

جو ڈر رکھتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور جو ہمارے آیتوں پر یقین رکھتے ہیں

خلاصہ تفسیر

(پھر حق تعالیٰ نے ان کو سالہ پرستیوں کے متعلق موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جن لوگوں نے گو سالہ پرستی کی ہے (اگر ب بھی تو بہ نہ کریں گے تو) ان پر بہت جلدان کے عذاب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی میں پڑے گی اور کچھ ان ہی کی تخصیص نہیں) ہم (تو) ان پر رازوں کو ایسی ہی منہ دیا کرتے ہیں کہ دنیا ہی میں غضب اور ذلت ہو جاتے ہیں گو کسی غرض سے اس ذلت کا گاہے ٹھوہ نہ ہو یا دیر میں ہو، چنانچہ سامی نے جو توبہ نہ کی، اس پر غضب اور ذلت کا نزول ہو جس کا قصہ سورۃ طہ میں ہے، فَتَلَفَا ذَهَبًا فَإِنَّكَ فِي الْحُلُوفِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ذِيهَ) اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کئے (مثلاً گو سالہ پرستی ان

سے سرزد ہو گئی مگر پھر وہ ان (گناہوں) کے (کرنے کے) بعد توبہ کر لیں اور (اس کفر کو چھوڑ کر) ایمان لے آئیں، تمہارا رب اس توبہ کے بعد (ان کے) گناہ کا معاف کر دینے والا (وہ ان کے حال پر) رحمت کرنے والا ہے (گو تکمیل توبہ کے لئے اُقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ کا بھی حکم ہوا ہو کیونکہ اصل رحمت آخرت کی ہے چنانچہ تائبین کی خط اسی طرح معاف ہوئی) اور جب (ہارون علیہ السلام کی یہ معذرت سن کر) موسیٰ (علیہ السلام) کا غصہ فرو ہوا تو ان تختیوں کو اٹھایا اور ان (تختیوں) کے مضامین میں ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی (مراد احکام ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے موصوف بہدایت اور موعود برحمت ہوتا ہے) اور (جب گوسالہ کا قصہ تمام ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان سے تورات کے احکام سنا، ان لوگوں کی عادت تھی ہی شبہات نکالنے کی، چنانچہ اس میں بھی شبہ نکالا کہ ہم کو کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ خود کہہ دیں تو یقین کیا جائے، آپ نے حق تعالیٰ سے عرض کیا، وہاں سے حکم ہوا کہ ان میں سے کچھ آدمی جن کو یہ لوگ معتبر سمجھتے ہوں منتخب کر کے ان کو کوہ طور پر لے آؤ، ہم خود ان سے کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے احکام ہیں اور اس لانے کے لئے ایک وقت معین کیا گیا چنانچہ موسیٰ (علیہ السلام) نے ستر آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین پر لانے کے لئے منتخب کئے (چنانچہ وہاں پہنچ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو اس میں ایک شاخ نکالی اور کہنے لگے کہ خدا جانے کون بول رہا ہو گا، ہم تو جب یقین لائیں کہ خدا تعالیٰ کو کھلم کھلا اپنی آنکھ سے دیکھ لیں، لِقَوْلِهِ تَعَالٰی لَنْ تُؤْمِنَتْ لَا تَكْفُرْ تَرٰی اللّٰهُ جَهَنَّمَ خدا تعالیٰ نے اس گستاخی کی سزا دی تپتے سے زلزلہ شدید شروع ہوا اوپر سے ایسی کڑاں بجلی ہوئی کہ سب وہاں ہی رہ گئے) سو جب ان کو زلزلہ (وغیرہ) نے آپکڑا تو موسیٰ (علیہ السلام) نے کہ بنی اسرائیل جاہل اور بدگمان تو ہیں ہی، یوں سمجھیں گے کہ کہیں لے جا کر کسی طریق سے ان سب کا کام تمام کر دیا ہے گھبرا کر عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار (یہ تو مجھ کو یقین ہے کہ ان لوگوں کو محض سزا دینا منظور ہے خاص ہرک کرنا مقصود نہیں کیونکہ) اگر آپ کو یہ منظور ہوتا تو آپ اس کے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتے (کیونکہ ان کا اس وقت ہلاک ہونا بنی اسرائیل کے ہاتھوں میرا ہلاک ہونا ہے سو اگر آپ کو یہ مقصود ہوتا تو آپ پہلے بھی ایسا کر سکتے تھے مگر جب ایسا نہیں کیا تو معلوم ہو گیا کہ ان کو بھی ہلاک کرنا مقصود نہیں کیونکہ اس سے میری ہلاکت بھی ہے اور بدنامی کے ساتھ، آپ سے امید ہے کہ مجھ کو بدنام نہ کریں گے اور بھلا) کہیں آپ ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دیں گے (کہ بے وقوفی تو کریں یہ لوگ کہ ایسی گستاخی کریں اور ساتھ میں بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ہلاک ہوں میں بھی، آپ سے امید ہے کہ آپ ایسا نہ کریں گے

پس ثابت ہوا کہ یہ واقعہ درجہ درجہ کا محض آپ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو آپ چاہیں گے، اسی میں ڈر دیں کہ حق تعالیٰ کی شکایت اور ناشکری کرنے لگے اور اس کو آپ چاہیں ہدایت پر قائم رکھیں کہ اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھتا ہے سو اس کو آپ کے فضل و کرم سے آپ کے حکیم ہونے کا عزم رکھتے ہوں لہذا اس امتحان میں مطمئن ہوں اور آپ ہی تو ہمارے خیر گیار ہیں ہم پر غفلت و رحمت فرمائیے اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ ہیں (سوان کی گستاخی بھی معاف کر دیجئے چنانچہ وہ لوگ صحیح سالم اٹھ کھڑے ہوئے سو وہ بقدرہ میں تقسیم ہو گئے) اور اس دعا کے ساتھ آپ نے تفصیل رحمت کے لئے یہ بھی دعا کی کہ ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حوالیہ دیکھنے اور اسی طرح آخرت میں بھی (کیونکہ ہم آپ کی طرف (خلوص و اعتقاد کے ساتھ) رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ اے موسیٰ اول تو مصداق میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے چنانچہ میں اپنا عذاب (اور غضب) تو سی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں (تو مستحق عذاب ہر نادان ہوتا ہے لیکن پھر بھی سب پر واقع نہیں کرتا بلکہ ان میں سے خاص خاص لوگوں پر واقع کرتا ہوں جو غایت درجہ نیکش اور متمدد ہوتے ہیں) اور میری رحمت (ایسی عام ہے کہ) تمام اشیاء کو محیط ہو رہی ہے (باوجودیکہ ان میں بہت سی مخلوق مشد نہ کش و معاند و گس کے مستحق نہیں مگر ان پر بھی ایک گونہ رحمت ہے گو دنیا ہی میں سہی پس جب میری رحمت غیر مستحقین کے لئے بھی عام ہے) تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام تو رکھ کر (مطلوبہ پر) ضرور ہی انھوں کا جو کہ (اس کے حسب وعدہ مستحق بھی ہیں بوجہ اس کے کہ وہ اظہار غت کرتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں) جو انہیں عموماً قسب سے ہے اور زکوٰۃ دیتے ہیں (جو کہ اعمال جو رت سے ہے) اور جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں (جو کہ عقد کر دیں سے ہے) تو ایسے لوگ تو پیچھے سے جتنی رحمت ہیں گو آپ درخواست بھی نہ کرتے اور اب تو آپ درخواست بھی کر رہے ہیں ارحمہم و کتبہم پس ہم بشارت قبول دیتے ہیں کیونکہ آپ تو ایسے ہیں ہی اور آپ کی قوم میں بھی جو مورد رحمت بننا چاہے وہ ایسے ہی اوصاف اختیار کرے کہ مستحق ہو جائے)

معارف و مسائل

یہ سورۃ اعاف کا انیسواں رکوع ہے، اس کی پہلی آیت میں گوساہ پرستی کرنے والے اور اس پر قہر رہنے والے بنی اسرائیل کے انجی میں بدکار ذکر ہے کہ آخرت میں ان کو رب العالمین کے غضب سے سبق پڑے گا جس کے بعد کہیں پناہ کی جگہ نہیں ورنہ میں اس کو ذلت و خواری

نصیب ہوگی۔

بعض گناہوں کی کچھ سزا
دنیا میں بھی ملتی ہے
جیسے سامری اور اس کے ساتھیوں کا حال ہے کہ انہوں نے گوسالہ پرتی
سے صحیح توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی خوار و ذلیل کر دیا کہ اس
کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دے دیا کہ وہ سب لوگوں سے الگ رہے نہ وہ کسی کو ہاتھ لگائے نہ کوئی
اس کو ہاتھ لگائے، چنانچہ وہ عمر بھر اسی طرح جانوروں کے ساتھ پھرتا رہا کوئی انسان اس کے
پاس نہ آتا تھا۔

تفسیر قرطبی میں بروایت قتادہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب مسلط کر دیا تھا
کہ جب کوئی اس کو ہاتھ لگائے یا وہ کسی کو ہاتھ لگائے تو فوراً دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا (قرطبی)
اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ یہ خاصیت اس کی نسل میں بھی آج تک باقی ہے، اور
آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ یعنی جو لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہیں
ان کو ایسی ہی سزا دی جاتی ہے، سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ جو لوگ دین میں بدعت اختیار کرتے ہیں
وہ بھی اس افتراء علی اللہ کے جرم ہو کر اس سزا کے مستحق ہوتے ہیں منہری

امام مالکؒ نے اسی آیت سے استدلال کر کے فرمایا کہ دین میں اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے
والوں کی یہی سزا ہے کہ آخرت میں غضب اپنی کے مستحق ہوں گے اور دنیا میں ذلت کے (قرطبی)
دوسری آیت میں ان لوگوں کا حال مذکور ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے
بعد اپنے اس جرم سے توبہ کر لی اور توبہ کے لئے جو کڑی شرط اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی تھی
کہ یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں تب ان کی توبہ قبول ہوگی، یہ لوگ حکم بجا لائے
تو موسیٰ عیساٰ السلام نے جگہ خداوندیٰ کو بلایا کہ تم سب کی توبہ قبول ہوگئی، اس قبل عام میں جو
لوگ مارے گئے وہ شہید ہوئے جو باقی رہے ان کی مغفرت ہوگئی، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ
جو لوگ برے اعمال کے متکب ہوں، خواہ کیسے ہی بڑے گنہ گار و معصیت کے ہوں اگر وہ اس
کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان کو درست کر لیں معنی مقتصد سے ایمان کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح
کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت سے عفو فرمادیں گے، اس لئے انسان کو چاہئے کہ جب
کوئی گناہ نہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف رجوع کرے۔

تیسری آیت میں اس کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرو ہو تو تورات
کی تختیاں جو جلدی سے رکھ دی تھیں پھر اٹھالیں، اور اس کے نسخہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں
کے لئے ہدایت اور رحمت تھی۔

لفظ نُسخَہ اس تحریر کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی کتب وغیرہ سے نقل کی جائے، بعض

روایات میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں جلدی سے رکھیں تو وہ ٹوٹ گئی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی دوسری چیز میں بکھڑا کر دیا، اس کو نسخہ کہا گیا ہے ستر بنی اسرائیل کا انتخاب | چوتھی آیت میں ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اوران کی ہلاکت کا واقعہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات لاکر بنی اسرائیل کو دی تو اپنی بھڑکی اور حیلہ بونی کی وجہ سے کہنے لگے کہ ہمیں یہ کیسے یقین آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، ممکن ہے آپ اپنی طرف سے لکھ لائے ہوں، ان کو اطمینان دلانے کے لئے موسیٰ علیہ السلام نے دُعا کی تو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ اس قوم کے منتخب آدمیوں کو آپ کو وہ طور پر لے آئیں تو ہم ان کو بھی خود اپنا کلام سنا دیں گے جس سے ان کو یقین آجائے، موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ستر آدمیوں کا انتخاب کیا اور کوہ طور پر لے گئے، حسب وعدہ انہوں نے اپنے کالوں اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا، مگر جب یہ حجت بھی پوری ہو گئی تو کہنے لگے ہمیں کیا معلوم یہ آواز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے یا کسی اور کی، ہم تو جب یقین کریں جب کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، ان کا یہ سوال چونکہ ہٹ دھرمی اور جہالت پر مبنی تھا، اس پر غضب الہی متوجہ ہوا، اُن کے نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے بجلی کی کڑک آئی جس سے یہ بیہوش ہو کر گر گئے اور بظہر مردہ ہو گئے، سورۃ بقرہ میں اس جگہ صاعقہ کا لفظ آیا ہے اور یہاں رجبہ کا، صاعقہ کے معنی بجلی کی کڑک اور رجبہ کے معنی زلزلہ کے ہیں، اس میں کوئی بعد نہیں کہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہوں۔

بہر حال یہ لوگ ایسے ہو کر گر گئے جیسے مُردے ہوتے ہیں خواہ حقیقتہً مر ہی گئے ہوں یا ظاہر میں مردہ نظر آتے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعہ سے سخت صدمہ پہنچا، اول تو اس لئے کہ یہ لوگ اپنی قوم کے منتخب لوگ تھے، دوسرے اس لئے کہ اب اپنی قوم میں جا کر کیا جواب دیں گے وہ یہ تہمت لگائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو کہیں لے جا کر قتل کر دیا ہے اور اس تہمت کے بعد یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ لوگ نبھے قتل کر دیں گے، اس لئے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں جانتا ہوں کہ اس واقعہ سے آپ کا مقصود ان کو ہلاکت کرنا نہیں، کیونکہ اگر یہ مقصود ہوتا تو اب سے پہلے بہت سے واقعات تھے جن میں یہ ہلاک کئے جاسکتے تھے، فرعون کے ساتھ غرق کر دیئے جاتے یا گوسالہ پرستی کے وقت سب کے سامنے ہلاک کر دیئے جاتے اور آپ چاہتے تو مجھے بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیتے مگر آپ نے یہ نہیں چاہا تو حوا ہو کہ اس وقت بھی ان کا ہلاک کرنا مقصود نہیں بلکہ سزا دینا اور تنبیہ کرنا مقصود ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سب کو چند بے وقوفوں کے عمل کی وجہ سے ہلاک کر دیں۔ اس جگہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا اس لئے ذکر کیا کہ ان ستر آدمیوں کی اس طرح غائبانہ ہلاکت کا نتیجہ یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام

اپنی قوم کے ہاتھوں ہلاک کئے جائیں۔

پھر عرض کیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ شخص آپ کا امتحان ہے جس کے ذریعہ آپ بعض لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شکایت و ناشکری کرنے لگیں، اور بعض کو ہدایت پر قائم رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصیحتوں کو سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، میں بھی آپ کے فضل سے آپ کے حکیم ہونے کا عہدہ رکھتا ہوں لہذا اس امتحان میں مطمئن ہوں اور آپ ہی تو ہمارے خبر گیراں ہیں، ہم پر مغفرت اور رحمت فرمائیے اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ معافی دینے والے ہیں اس لئے ان کی اس گستاخی کو بھی معاف کر دیجئے، چنانچہ وہ سب لوگ صحیح سالم اٹھ کھڑے ہوئے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ مترجمی جن کا ذکر اس آیت میں ہے وہ نہیں جنہوں نے اِنَّا لِلّٰہِ جَنَازَۃً کی درخواست کی تھی اور اس پر صانع کے ذریعہ ہلاک کئے گئے تھے بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو خود تو گوسالہ پرستی میں شریک نہ تھے مگر قوم کو اس حرکت سے روکنے کی کوئی کوشش بھی نہ کی تھی اس کی سزا میں ان پر زلزلہ آیا اور بیہوش ہو گئے، واللہ اعلم۔ بہر حال یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاء سے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔

پانچویں آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا تکملہ یہ بھی مذکور ہے، وَ اٰكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِہِ الدُّنْیَا حَسَنَۃً وَّ فِی الْاٰخِرَۃِ اِنَّہٗ ذٰلِکَ، یعنی اسے ہمارے پروردگار آپ ہمارے لئے اس دنیا میں بھی نیک حلی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی، کیونکہ ہم آپ کی طرف خلوص و اطاعت سے رجوع کرتے ہیں۔

اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: عَذَابِیْٓ اُصِیْبُ بِہٖ مَنْ اَشَاءُ وَاَنْزَلْنٰی وِیۡسَعْتَ کُلِّ شَیْءٍ فَاَسَا کُتُبُہَا لِلَّذِیۡنَ یَتَّقُوۡنَ وَاُیُؤُتُوۡنَ الزَّکٰوٰۃَ وَالَّذِیۡنَ هُمْ بِاٰیٰتِنا یُؤْمِنُوۡنَ یعنی اے موسیٰ اول تو میری رحمت مطلقاً میرے غضب پر سابق ہے چنانچہ میں اپنا عذاب اور غضب تو صرف اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں گرچہ مستحق عذاب ہر نافرمان ہوتا ہے لیکن پھر بھی سب پر عذاب واقع نہیں کرتا، بلکہ ان میں سے خاص خاص لوگوں پر عذاب واقع کرتا ہوں جو انتہائی سرکش اور متمرد ہوتے ہیں، اور میری رحمت ایسی عام ہے کہ سب اشیاء کو محیط ہو چکی ہے باوجودیکہ ان میں سے بہت سے لوگ مثلاً سرکش و نافرمان اس کے مستحق نہیں مگر ان پر بھی ایک گونہ رحمت ہے گو دنیا ہی میں سہی، پس جب میری رحمت سب غیر مستحقین کے لئے بھی عام ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے لئے تو کامل طور پر ضرور ہی کھدوں گا جو حسب وعدہ اس کے مستحق بھی ہیں بوجہ اس کے کہ اطاعت کرتے ہیں چنانچہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ لوگ پہلے ہی سے مستحق رحمت ہیں اس لئے آپ کو قبول

دُعا کی بشارت دیتے ہیں۔

اس جواب کی تقریر میں حضراتِ مفسرین کے مختلف قول ہیں کیونکہ یہاں صاف لفظوں میں قبولیتِ دُعا مذکور نہیں، جیسے دوسرے مواقع میں صاف فرمادیا گیا کہ اُذِیْتِ سُوْلَتِیْ یعنی اے موسیٰ آپ کا سوال پورا کر دیا گیا، اور دوسری جگہ ارشاد ہے اُجِیْبَتْ دَعْوُتُکُمَا یعنی اے موسیٰ و ہارون آپ دونوں کی دُعا قبول کر دی گئی، یہاں اس طرح کی کوئی صراحت نہیں، اس لئے بعض حضرات نے ان آیات کا مفہوم یہ قرار دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست اپنی امت کے بارے میں تو قبول نہ ہوئی البتہ امتِ محمدیہ کے حق میں قبول کر لی گئی جن کا ذکر بعد کی آیات میں وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے، مگر تفسیر روح المعانی میں اس احتمال کو بعید قرار دیا ہے، اس لئے جواب کی صحیح تقریر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے دو جزو تھے ایک یہ کہ جن لوگوں پر عتاب و عذاب ہوا ہے ان کو معافی دی جائے اور ن پر رحمت کی جائے، دوسرا یہ کہ میرے لئے اور میری پوری قوم کے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی مکمل ہو دی جائے، پہلی دُعا کا جواب اس آیت میں مذکور ہے اور دوسری دعا کا جواب دوسری آیت میں مذکور ہے، پہلی آیت کا اصل یہ ہے کہ میری عادت ہی یہ ہے کہ میں ہر گنہگار پر عذاب نہیں کرتا بلکہ صرف ان پر جن کو میں (بوجہ انتہائی کثرت کے) عذاب ہی دینا چاہتا ہوں اس لئے ان لوگوں کو بھی عذاب نہ دیا جائے گا آپ بے فکر رہیں، رہی رحمت کی درخواست سو میری رحمت تو ہر چیز پر حاوی اور محیط ہے انسان ہو یا غیر انسان، مؤمن ہو یا کافر، قرآن بردار ہو یا نافراں، بلکہ جن کو دنیا میں کوئی عذاب و تکلیف دی جاتی ہے وہ بھی رحمت سے خالی نہیں ہوتے کم زکم یہ کہ جس مصیبت میں مبتلا ہیں اس سے بڑی مصیبت ان پر نہیں ڈالی گئی حالانکہ ستر تعالیٰ کو اس پر بھی قدرت تھی۔

استاذِ محترم حضرت مولانا غفر شاہ صاحب نے فرمایا کہ وسعتِ رحمت کے یہ معنی ہیں کہ رحمت کا دائرہ کسی سے تنگ نہیں، اس کے معنی نہیں کہ ہر چیز مرحوم ہے جیسا ابلیس ملعون نے کہا کہ میں بھی ایک شئی ہوں اور ہر شئی مرحوم ہے لہذا میں بھی مرحوم ہوں، قرآن کریم کے الفاظ میں اس طرف اشارہ موجود ہے کہ یوں نہیں فرمایا کہ ہر شئی پر رحمت کی جائے گی بلکہ یہ فرمایا کہ صفتِ رحمت تنگ نہیں وسیع ہے جس پر استغاثہ رحمت فرمان چاہیں فرما سکتے ہیں، قرآن کریم میں اس کی شہادت دوسری جگہ اس طرح آئی ہے فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَبِّکُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ذَاکِیْرٌ لِّبَشَرٍ مِّنْ الْقَوْمِ الْخَاسِرِ، یعنی اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو ان سے فرما دیجئے کہ تمہارا پروردگار وسیع رحمت والا ہے مگر مجاہدین سے ان کے عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اس میں بتلادیا کہ وسعتِ رحمت مجرمین پر عذاب کے منافی نہیں۔

نقصہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دُعا ان لوگوں کے حق میں پناہ کسی شرط کے قبول کر لی گئی تھی
معفرت و معافی کی بھی اور رحمت کی بھی۔

اور دوسری دُعا زحیمیں دُنیا و آخرت کی مکمل بھڑائی ان کے لئے لکھ دینے کی درخواست
تھی اس کے متعلق چند شرائط لگائی گئیں، مضرب یہ ہے کہ دُنیا میں تو بہ مؤمن و کافر پر رحمت
عام ہو سکتی ہے مگر عالمِ آخرت اچھے بُرے کے امتیاز کا مقام ہے یہاں رحمت کے مستحق صرف وہ
لوگ ہوں گے جو چند شرائط کو پورا کریں، وہ یہ کہ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں، یعنی تمام
واجباتِ شرعیہ کو ادا کریں اور ناجائز کاموں سے دور رہیں، دوسرے یہ کہ وہ اپنی اموال میں سے
اللہ تعالیٰ کے لئے زکوٰۃ نکالیں، تیسرے یہ کہ ہماری سب آیات پر بلا کسی استثناء اور تاویل کے
ایمان لائیں، یہ موجودہ لوگ بھی اگر یہ صفات پوری پنے اندر پیدا کر لیں تو ان کے لئے بھی دُنیا و
آخرت کی مکمل بھلائی لکھ دی جائے گی۔

لیکن اس کے بعد کی آیت میں اس حرفِ اشارہ کر دیا کہ ان صفات کو پوری جامعیت
کے ساتھ حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو ان کے بعد آخر زمانہ میں آئیں گے اور نبی
اقی کا اتباع کریں گے، اور اس کے نتیجہ میں وہ مکمل نجات کے مستحق ہوں گے۔

حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ جب آیت وَبَعَثْنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا تَبْلِسَ
مے کہا کہ میں اس رحمت میں داخل ہوں، لیکن بعد کے جملوں میں بتل دیا کہ رحمتِ آخرت ایمان
وغیرہ کی شرائط کے ساتھ مشروط ہے، اس کو سن کر ابلیس مایوس ہو گیا، مگر یہود و نصاریٰ نے دُعا
کیا کہ ہم میں تو یہ صفات بھی موجود ہیں یعنی تقویٰ اور ادب زکوٰۃ اور ایمان، مگر اس کے بعد یہو
شرطِ نبی اقی پر ایمان لانے کی بیان ہوئی تو اس سے وہ یہود و نصاریٰ نکل گئے جو حضور صلی اللہ
علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔

غرض اس اسلوبِ بدائع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبولیتِ دُعا کا بیان بھی ہو گیا
اور امتِ محمدیہ کے مخصوص فضائل کا ذکر بھی۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَ

مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

الْمُنْكَرَ هُوَ الَّذِي يَأْمُرُهُمْ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَنَهَاهُمْ عَنِ

الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

ناپاک چیزیں اور توڑتا ہے ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ قیدوں جو ان پر تھیں

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي

سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی رزقت کی اور اس کی مدد کی اور تابع ہوئے اس نور کے جو

أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

اس کے ساتھ اترے وہی لوگ پیچھے اپنی نرد کو۔

۱۵۷

خلاصہ تفسیر

جو لوگ ایسے رسول نبی اُمی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ اپنے پاس تو رات و بجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں (جن کی صفت یہ بھی ہے کہ) وہ ان کو نیک کاموں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پائے پینوں کو ان کے لئے حلال بتلاتے ہیں (گو وہ پہلی شے ان میں حرام تھیں) اور گندری چیزوں کو (بدمستور) ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو (پہلے شرع میں) بوجہ اور طوق (لہرے ہوئے) تھے (یعنی سخت اور شدید احکام جن کا ان کو پابند کیا ہوا تھا) ان کو دور کرتے ہیں (یعنی ایسے سخت احکام ان کی شریعت میں منسوخ ہو جاتے ہیں) سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے (یعنی قرآن) ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں (کہ ابدی عذاب سے نجات پائیں گے)

معارف و مسائل

زائد مسائل ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ | پچیسویں آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب اور ان کی امت کے مخصوص صفات و فضائل میں ارشاد ہوا تھا کہ یوں تو اللہ کی رحمت ہر چیز پر مخصوص کئے وسیع ہے آپ کی موجودہ امت بھی اس سے محروم نہیں، لیکن مکمل نعمت و رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ایمان و تقویٰ اور زکوٰۃ وغیرہ کی مخصوص بشر لفظ کو پورا کریں۔

اس آیت میں ان لوگوں کا پتہ دیا گیا ہے کہ ان بشر لفظ پر پورے اترنے والے کون لوگ ہوں گے اور بتدیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رسول افی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، اس ضمن میں اس شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مخصوص فضائل و کمالات اور عبادات کا بھی ذکر فرمایا آپ پرستہ ایسے ہونے کا نہیں بلکہ آپ کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ فلاح آخرت کے لئے

ایمان کے ساتھ اتباع شریعت و سنت ضروری ہے۔

الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَتَمِّيَّ اس جگہ رسول اور نبی کے دو لقبوں کے ساتھ آپ کی ایک تیسری صفت اتی بھی بیان کی گئی ہے، اتی کے لفظی معنی اُن پڑھ کے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، عام قوم عرب کو قرآن میں اُمّیین اسی لئے کہا گیا ہے کہ ان میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا اور اتی ہونا کسی انسان کے لئے کوئی صفت مدح نہیں بلکہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف اور خصوصیات اور حالات و کمالات کے ساتھ اتی ہونا آپ کے لئے بڑی صفت کمال بن گئی ہے، کیونکہ اگر علمی عملی اخلاقی کمالات کسی لکھے پڑھے آدمی سے ظاہر ہوں تو وہ اس کی تعلیم کا نتیجہ ہوتے ہیں لیکن ایک اتی محض سے ایسے پیش ہوا علوم اور بے نظیر حقائق و معارف کا صدور اس کا ایک ایسا کھلا ہوا معجزہ ہے جس سے کوئی پرلے درجہ کا معاند و مخالف بھی انکار نہیں کر سکتا، خصوصاً جب کہ آپ کی عمر شریف کے چالیس سال مگر مکر میں سب کے سامنے اس طرح گزرے کہ کسی سے نہ ایک حرف پڑھنا نہ لکھنا ٹھیک چالیس سال کی عمر ہونے پر یکایک آپ کی زبان مبارک پر وہ کلام جاری ہوا جس کے ایک پھوٹے سے ٹکڑے کی مثال لانے سے ساری دنیا عاجز ہو گئی، تو ان حالات میں آپ کا اتی ہونا آپ کے رسول من جانب اللہ ہونے اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر ایک بہت بڑی شہادت ہے اس لئے اتی ہونا اگرچہ دوسروں کے لئے کوئی صفت مدح نہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت بڑی صفت مدح و کمال ہے، جیسے متکبر کا لفظ عام انسانوں کے لئے صفت مدح نہیں بلکہ عیب ہے مگر حق تعالیٰ شانہ کے لئے خصوصیت سے صفت مدح ہے۔

آیت میں چونکہ صفت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ آپ کو تورات و انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، یہاں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی صفت و حالات کو لکھا ہوا پائیں گے بلکہ یَجِدُوْا ذٰلِكَ لَفْظ اختیار کیا گیا جس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو لکھا ہوا پائیں گے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تورات و انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ایسی تفصیل و وضاحت کے ساتھ ہوں گی کہ ان کو دیکھنا ایسا ہوگا جیسے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور تورات و انجیل کی تخصیص یہاں اس لئے کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل انہیں دو کتابوں کے قائل ہیں ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حارث و صفات کا ذکر زبور میں بھی موجود ہے۔

آیت مذکورہ کے اصل مخاطب موسیٰ علیہ السلام ہیں جس میں اُن کو بتلایا گیا ہے کہ دُنیا و آخرت کی مکمل فلاح آپ کی امت کے ان لوگوں کا حصہ ہے جو نبی اتی خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ و

اسلام کا تباہ کریں جن کا ذکر وہ تورات و انجیل میں لکھا ہو پائیں گے۔

تورات و انجیل میں رسول اللہؐ موجودہ تورات و انجیل بے شمار تحریفات اور تغیر و تبدل ہو جانے صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و علامات کے سبب قابلِ اعتدال نہیں رہی، اس کے باوجود اب بھی ان میں ایسے کلمات موجود ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ دیتے ہیں، اور اتنی بات بالکل واضح ہے کہ جب قرآن کریم نے یہ اعلان کیا کہ خاتم النبیین کی صفات و علامات تورات و انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، اگر یہ بات واقعہ کے خلاف ہوتی تو اس زمانہ کے یہود و نصاریٰ کے لئے تو اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا اختیار ہاتھ آجاتا کہ اس کے ذریعہ قرآن کی تکذیب کر سکتے تھے کہ تورات و انجیل میں کہیں نبی اقی کے حالات کا ذکر نہیں، لیکن اس وقت کے یہود و نصاریٰ نے اس کے خلاف کوئی اعلان نہیں کیا، یہ خود اس پر شاہد ہے کہ اس وقت تورات و انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و علامات واضح طور پر موجود تھیں جس نے ان لوگوں کی زبانوں پر فہر لگادی۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات و انجیل میں لکھی تھیں ان کا کچھ بیان تو قرآن کریم میں بحوالہ تورات و انجیل آیا ہے اور کچھ روایات حدیث میں ان آئمہ سے منقول ہے جنہوں نے اصل تورات و انجیل کو دیکھا اور ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک پڑھ کر ہی وہ سہمان ہوئے۔

یہی نئے دلائل لنبوتہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی بڑا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ اتفاقاً بیمار ہو گیا تو آپ اس کی بیمار پرسی کے لئے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سر ہانے کھڑا ہوا تو راست پڑھ رہا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اے یہودی میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موتی علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی ہے کہ کیا تو تورات میں میرے حالات اور صفات اور میرے ظہور کا بیان پاتا ہے؟ اس نے انکار کیا تو بیٹا بولایا رسول اللہ یہ غلط کہتا ہے، تورات میں ہم آپ کا ذکر اور آپ کی صفات پاتے ہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بکرام کو حکم دیا کہ اب یہ مسلمان ہے امتثال کے بعد اس کی بچہ سز و تکفین مسلمان کریں، باپ کے والد نہ کریں، انہی اور ستمت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک یہودی کا قرض تھا اس نے آکر پر قرض واپس لیا آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں کچھ غنیمت دو، یہودی نے شدت کے ساتھ معاہدہ کیا اور کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب

وہ ستراب کے سیاہوں پر نظر رکھے گی تاکہ اس کے ذریعہ وقت کا پتہ لگا کر نہایں اپنے اپنے وقت میں پڑھ کرے وہ اپنے نچلے بند پر تہبند ستریں کریں گے اور اپنے ہاتھ پاؤں کو وضو کے ذریعہ پاک صاف رکھیں گے ان کا اذن دینے والا فضا میں آور بلند کرے گا، بہرہ میں ان کی صفیں سی ہوں گی جیسے نماز جہت میں، رات کو ان کی تلاوت اور ذکر کی تویں اس طرح گونجیں گی جیسے شہد کی مکھیوں کا شور ہوتا ہے (منظری)

ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت سہل مومنیثہ سے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت سہل نے فرمایا کہ میں نے خود انجیل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات پڑھی ہیں کہ

”وہ نہ پست قدموں گے نہ بہت درقد سفید رنگ دوزخوں والے ہوں گے ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مہنبوت ہوگی، صدقہ قبول نہ کریں گے، زمار اور اونٹ پر سوار ہوں گے، بکریوں کا دودھ خود وہ پیا کریں گے، بیونزدہ کرتے استعماں فرماویں گے، درجہ یساکرتا ہے وہ تکتہ سے بڑی ہوتا ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔“

اور ابن سعد نے حقیقت میں، دائری نے اپنے مستدر میں، ذہبی نے دلائل نبوت میں حضرت عبداللہ بن سعدؓ سے روایت نقل کی ہے، ابو یوسف کے سب سے بڑے عالم اور تورات کے بہ مشہور تھے، انہوں نے فرمایا کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ مذکور ہیں،

اسے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے سب متوں پر، وہ ساری عبادتیں کرے دوز کو بشارت دینے والا، بڑے علموں والا کوثر ہے اور شار اور انیس یعنی عرب کی حفاظت کرنے والا، آپ بہت سے بندے و رسول ہیں، میں نے آپ کا نام ہمتوکل رکھا ہے نہ کہ سخت فلاح میں نہ تھکنا، دربار میں شور کرنے والے، برائی کا پادشاہی سے نہیں ریتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور دربار میں سترتوں اور کوس وقت تک، وقت نہ دےں گے جب تک کہ ذریعہ شہی قوم کو سیدھا نہ کر دیں، جس تک کہ وہ تار تار تار کے قتل ہو جائیں اور نہ ہی تکمیل کو کھوں دیں، اور ہم سے کانوں کو سننے کے قابل بنادیں، ورنہ ہم سے دوسے دوسے کھوں دیں۔ اس جیسی ایک روایت بخاری میں بروایت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی مذکور ہے۔

اور کتاب سابقہ کے پڑے، یہ عدم شخصیت و تہیب بن نبی سے یقینی نے دلائل نبوت میں نقل کیا ہے کہ

"اے توحیٰ نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی کہ اے داؤد! آپ کے بعد ایک نبی سہیں گے جن کا نام اسحق ہوگا، میں ان پر کبھی ناراض نہ ہوں گا اور وہ کبھی میری نافرمانی نہ کریں گے اور میں نے ان کے لئے سب گنجی کھجلی خطائیں معاف کر دی ہیں، ان کی امت متبت مروجہ ہے، میں نے ان کو وہ خصال دی ہیں جو انبیاء کو عطا کی تھیں، ان پر وہ فاضل عائد کے ہیں جو کچھ نبیاء پر لازم کئے گئے تھے، یہاں تک کہ وہ محشر میں میرے سامنے سجدت میں سہیں گے کہ ان کا نور انبیاء علیہم السلام کے نور کی مانند ہوگا، اے داؤد! میں نے محمد اور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے، میں نے ان کو چھ چیزیں خصوصی طور پر عطا کی ہیں جو دوسری امتوں کو نہیں دی گئیں، اول یہ کہ غنا و انسیان پر ان کو مذہب نہ ہوگا، ہوگناہ ان سے بغیر قصد کے صادر ہو جائے، وہ اس کی مغفرت مجھ سے طلب کریں تو میں معاف کر دوں گا، اور جو مال وہ ان کی راہ میں بقیہ نہ خیرین کریں گے تو میں دنیا ہی میں ان کو اس سے بہت زیادہ دے دوں گا، اور جب ان پر کوئی مصیبت پڑے وہ وہ رت اشد و رت اشد راجع ہو کریں تو میں ان پر اس مصیبت کو صلوٰۃ و رحمت اور جنت کی طرف ہدایت بنا دوں گا، وہ جو دعائیں گے میں قبول کروں گا کبھی اس شرط کہ جو مال لٹا ہے وہی اسے دوں اور کبھی اس طریقہ سے دعاؤں کی سخت کا سامان بنا دوں۔ (روت معنی)

سینکڑوں میں سے یہ چند روایات تورات، انجیل، زبور کے حوالہ سے نقل کی گئی ہیں پوری روایات کو مرثیہ نے مستحق کتابوں میں جمع کیا ہے۔

تورات و انجیل میں خاتم نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت مہومہ کے خاص فضائل و صفات و علامات کی تفصیل پر علمائے مستشرقین کتبیں لکھی ہیں، اس آخری دور میں حضرت مولانا رحمت اللہ کی اومی مہاجر کی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اشہار الحق میں اس کو بڑے شرح و بسط اور تفصیل و تحقیق کے ساتھ کھنڈا ہے، اس میں موجودہ زمانے کی تورات و انجیل جس میں بے انتہا تحریفات ہو چکی ہیں ان میں بھی بہت سی صفات و فضائل کا ذکر موجود ہونا ثابت کیا ہے، اس کا عربی سے اردو میں ترجمہ حال میں شائع ہو چکا ہے، قابل دید ہے۔

سابقہ آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات و علامات کا تفصیلی بیان تھا جو تورات و انجیل اور زبور میں لکھی ہوئی تھیں، اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مزید

صفات بھی مذکور ہیں۔

جن میں پہلی صفت 'م' بمعرفت و رہنمائی منکر ہے، 'معموف' کے غلطی معنی جان پہچان ہوا، اور منکر کے لغوی معنی اوپر، اجنبی جو پہچان نہ پاسے، اس جگہ معرفت سے وہ نیک کام واد ہیں جو شریعت اسلام میں پائے گئے ہیں اور منکر سے وہ برے کام جو دین و شریعت سے اجنبی ہیں۔

اس جگہ اچھے کاموں کو معرفت کے غلط سے و برے کاموں کو منکر کے لفظ سے تعبیر کرنے میں اس طائف اشارہ پایا جاتا ہے کہ دین میں نیک کام صرف اس کو سمجھ جائے گا جو قرآن و احکام کے مسلمانوں میں رائج ہو اور جان پہچان نہ پاسے وہ جو یہ منکر کہے گا، اس سے معلوم ہوا کہ صحت یہ بتائیں گے جس کام کو نیک نہیں سمجھتے وہ توہ کتنا ہی بھلا معلوم ہو انہوں نے شریعت و احکام نہیں، احادیث صحیحہ میں سے ان کاموں میں کسی تعین و تشدد صحت سے عدلیہ و سلم اور صحابہ و تابعین کی طرف سے نہیں پائی جاتی ان کو منکرات و امور و بدعت و ہر گمراہی قرار دیا ہے، معنی آیت کے اس جملہ کے یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں کو نیک کام قرار دیں گے اور ان سے کاموں سے منع فرما دیں گے۔

یہ صفت رجبہ تمام نبیاء و پیغمبروں میں عام ہے و رہنمائی چاہئے کیونکہ یہ نبی اور رسول اسی کام کے لئے بھیجے جاتے ہیں کہ دونوں کو نیک کاموں کی طرف ہدایت کریں اور برے کاموں سے منع کریں، لیکن اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے موقع پر اس کو بیان کرنا اس کی تشریح دیتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفت میں دوسرے نبیاء و پیغمبروں سے کوئی خاص امتیاز و خصوصیت حاصل ہے و وہ امتیاز ہی وہ ہے جس سے، اول میں یہ بیان صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیقہ و طبع کے لوگوں کو ان کے منہ سے سب سے حق سے فہم حاصل کرنا جس سے بات ان کے دل میں اتر جائے اور بھاری نہ معلوم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غور کیا جائے تو اس کا مشاہدہ ہوگا کہ آپ کو حق حق نے اس میں خصوصیت و امتیاز سیاق عطا فرمایا تھا، عرب کے بدوی جو اونٹ اور بکری پرانے کے سو کچھ نہیں جانتے تھے ان سے ان کے انداز فہم پر گفتگو فرماتے اور دقیق علمی مضامین کو ایسے سادہ الفاظ میں سمجھ دیتے تھے کہ ان پر ہر دونوں کی بھی سمجھ میں آجائے، اور قبیح و کسری اور دوسرے سوکچھ ورنہ کے بھیجے ہوئے ذی علم و فہم و فہم سے ان کے انداز کے مطابق گفتگو ہوتی تھی و رہا سب سے سب ہی اس گفتگو سے متاثر ہوتے تھے، دوسرے آپ کی اور آپ کے کلام کی خداداد مقبولیت اور دلوں میں تاثیر بھی ایک معجزانہ انداز رکھتی ہے بڑے سے بڑا دشمن بھی جب آپ کا کلام سنتا تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا تھا۔

دو پرچوں اور تورات، موسیٰ کی کتاب، کی بنیاد پر لکھی گئی تھیں ان میں یہ بھی تھا کہ آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انہیں آنکھوں کو بینا و زہرے کانوں کو سننے والا بنادے گا اور بندہ لوگوں کو کھول دے گا، یہ وصاف شایر سی خصوصیت کا نتیجہ ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے صفت ام با معرفت اور نہی عن المنکر کا امتیازی سلیقہ عطا فرمایا تھا۔

دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لئے پاکیزہ اور پسندیدہ چیزوں کو حلال فرمادیں گے اور گندی چیزوں کو حرام، مادہ یہ ہے کہ بہت سی پاکیزہ اور پسندیدہ چیزیں جو بنی اسرائیل پر بطور سزا کے حرام کر دی گئی تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرمت کو ختم کر دیں گے مثلاً حلال جانوروں کی چربی وغیرہ جو بنی اسرائیل کی بدکاریوں کی سزائیں پر حرام کر دی گئی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال فرمایا، اور گندی چیزوں میں ٹھون اور مدد، جینور، شرب اور تمام حرام جانوروں میں درجہ حرارت مدنی بھی مشائخود، شوت، بواو، ہار، اسراج، المنیر، و بعض صفت نے بڑے اخلاق و عادت کو بھی گندی چیزوں میں شمار فرمایا ہے۔

تیسری صفت یہ بیان فرمائی گئی وَ نَضَعُ عَنْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنبِيَاءَهُمْ كَانَتْ عَلَيْهِمُ الْبُيُوتُ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہتھکڑیاں لگا دیں گے و لوگوں سے اس بوجہ اور بندہ کو جو ان پر مسلط تھے۔ لفظ رخصت کے معنی ہرگز کے ہیں جو آدمی کو حریت کرنے سے روک دے اور انہیں غلام کی جمع ہے، اس ہتھکڑی کو غلام کہتے ہیں جس کے ذریعہ نرم کے ہاتھوں کو اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور وہ بالکل بے اختیار ہو جاتا ہے۔

ضرر اور غلام یعنی ہرگز در قید سے مبراں تھیں وہ حکام شاقہ اور دشوار و بات میں تواضع دین میں تصود نہ تھے بلکہ بنی اسرائیل پر بطور سزا کے لازم کر دیئے گئے تھے، مثلاً پانی پیا، نپا آب ہو جائے تو پانی سے دھو دینا بنی اسرائیل کے لئے کافی نہ تھا بلکہ یہ واجب تھا کہ جس جگہ نبی ست لگی ہے اس کو کاٹ دیا جائے، ورنہ رستہ جب در کے جو ماں غنیمت ان کو ہاتھ آئے، ان کے لئے حدیں نہیں تھیں بلکہ آسمان سے ایک گنگر میں کو جہاں دیتی تھی، ہفتہ کے دن شکار کیلئے ان کے لئے حرام تھیں جن اعضاء سے کوئی گندہ صادر ہوتا تھا، کو کاٹ دینا واجب تھا، اسی کا قتل خود گناہ ہو یا غلط دونوں صورتوں میں قصاص یعنی قاتل کا قتل کرنا واجب تھا، انہیں دینے کا قانون تھا۔

ان احکام شاقہ و دشوار بنی اسرائیل پر نافذ تھے قرآن میں رخصت اور غلام فرمایا اور یہ خبر بنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت حکام کو منسوخ کر کے سہل احکام جاری فرمادیں گے۔

اسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے میں نے تم کو ایک بہل ور
آسان شریعت پر بھیجا ہے جس میں نہ دنی مشقت ہے نہ آخرت کی تکلیف۔
ایک حدیث میں رشاد ہے سَرِّیْتُ یُسْرَ الدِّینِ آسَانَہٗ، قرآن کریم نے فرمایا
وَمَا جَعَلَ عَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَزَجٍ ۚ اِنِّیْ سَدَدْتُ لَہٗ فِی الدِّینِ کُلَّ عَاطِلٍ مِّنْ کُلِّ تَشْکِلٍ
نہیں ڈالی۔

نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص صفات اہل ایمان کے بعد ارشاد فرمایا،
فَاَتَّبِعْنِیْ اَمَّا بِدْعَیْہِمْ وَاعْزِزْہُمْ وَانْقَرِظْہُمْ وَتَبِعُوا سُبُوْرَیْہِمْ اَنْزِلْ مَعَنَا لَا
اُولٰٓئِکَ ہُمْ الْمُفْلِحُوْنَ یعنی تو اس بات کو جو آپ پر آئی ہے اور آپ کی تعظیم کریں اور مدد کریں اور اس
نور کا اتباع کریں جو آپ کے ساتھ بھیجی گیا ہے اپنی قرآن خیمہ تو یہی نور ہیں فلاح پانے والے۔
یہاں فلاح پانے کے لئے پریشانیوں کو ترک کرنا ہے، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان
دوسرے آپ کی تعظیم و تکریم سے آپ کی مدد پر ہوتے ہیں یہی اتباع۔

تعظیم و تکریم کے لئے جس جگہ انقذ سُبُوْرَیْہِمْ لَہٗ ہوتا ہے اس سے شوق ہے، تعزیر کے
اصلی معنی شہادت کے ساتھ منع کرنے، حفاظت کرنے کے ہیں، امانت بردار بن جہاں نے سُبُوْرَیْہِمْ
کے معنی تعظیم و تکریم کرنے کے لئے ہیں، درجہ دہانہ میں درجہ کی تعظیم و تعزیر سے تعبیر
کیا جاتا ہے۔

مادہ ہے کہ وہ نور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عظمت کے ساتھ آپ کی
تائید و حمایت اور مقلدین کے متابعت میں آپ کی مدد کریں وہ ان کے فلاح پانے والے ہیں، زمانہ نبوت
میں تو یہ تائید و نصرت آپ کی ذات کے ساتھ تھی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی شہادت
اور آپ کے دین کی تائید و نصرت ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کا مسدوق ہے۔
قرآن کریم کو اس حقیقت میں نور سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح نور کے نور ہونے
پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، نور خود اپنے وجود کی دلیل ہوتا ہے، اس طرح قرآن کریم خود اپنے کلام
ربانی اور علامت ہونے کی دلیل ہے، ایک قیاسی دلیل سے ایسا علی و بیغ کلام آیا جس کی
مثال نہ ملے سوائے اس کے جو خود اپنے وجود کی دلیل ہے، اس کے لئے دلیل ہے۔

اسی طرح قرآن کریم کے لئے دلیل ہے، نور خود اپنے وجود کی دلیل ہوتا ہے، اس طرح قرآن کریم خود اپنے کلام
ربانی اور علامت ہونے کی دلیل ہے، ایک قیاسی دلیل سے ایسا علی و بیغ کلام آیا جس کی
مثال نہ ملے سوائے اس کے جو خود اپنے وجود کی دلیل ہے، اس کے لئے دلیل ہے۔

الْأُمَّتِ فَمَا تَتَّخِذُوا تَحَرُّمَ الْأُثَرِ لَزِيْزَ مَعَدٍّ فَرِيَا۔

ان میں سے پہلے جمعہ میں نبی مکی کے اتباع کا حکم ہے اور آخری جمعہ میں قرآن کے اتباع کا۔ اس سے ثابت ہو کہ نجات آخرت کتب اور سنت دونوں کے اتباع پر موقوف ہے کیونکہ نبی امی کا اتباع ان کی سنت ہی کے اتباع کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔

رسول کا حذف اتباع بھی کافی نہیں، اور ان دونوں جموں کے درمیان عَزَّوَجَلَّ وَنَصَّوَجَلَّ فرما کر ادب و احترام و محبت بھی فرض ہے۔ اس طرف اشارہ کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ایسا اتباع مقصود نہیں جیسے عام دنیا کے حکام کا اتباع جبہ اقامہ کرنا پڑتا ہے بلکہ وہ اتباع مقصود ہے جو عظمت و محبت کا نتیجہ ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت دل میں اتنی ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کے احکام کے اتباع پر مجبور ہو، کیونکہ امت کو اپنے رسول سے مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ میرے کلمہ ہے اور امت محکوم و رعیت، دوسرے یہ کہ رسول محبوب ہے اور پوری امت ان کی محبت۔

ایک یہ کہ رسول اپنے کلمات ہمیں ہماری عقلی، اخلاقی کی بنا پر صاحب عظمت ہے، اور ساری امت ان کے مقابلہ میں پست اور عاجز۔

ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب شانیں درجہ کمال میں پائی جاتی ہیں اس لئے امت پر لازم ہے کہ ہر شان کا حق ادا کریں، بحیثیت رسول کے ان پر ایمان لائیں، بحیثیت امیر عالم کے ان کے احکام کی پیروی کریں، بحیثیت محبوب ہونے کے ان کے ساتھ گہری محبت رکھیں اور بحیثیت کمالیت نبوت ان کی تعظیم و تکریم بجالائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظمت و اتباع پر فرض ہونا ہی چاہئے تھا کیونکہ انبیاء کے بحیثیت کا مقصد ہی اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا، لیکن حق تعالیٰ نے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صوفی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ امت پر آپ کی تعظیم و توقیر اور احترام و ادب کو بھی لازم قرار دیا ہے اور قرآن کریم میں جا بجا اس کے ادب سکھائے گئے ہیں۔

اس آیت میں تَوَعَّزْوْهُ وَنَصَّوْهُ کے الفاظ سے اس کی طرف ہدایت کی گئی ہے اور ایک دوسری آیت میں بھی وَتَوَعَّزْوْهُ وَتَوَشَّوْهُ آیا ہے، اور کئی آیتوں میں اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی بند واز سے بات نہ کریں کہ آپ کی آواز سے بلند جائے يٰٓهَ الْكَذِبِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ۔

اور ایک جگہ ارشاد ہے يٰٓهَ الْكَذِبِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْدِرُوْنَ عَلٰی شَيْءٍ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ مَّرْضُوْلِيْنَ یعنی اس سے پیش قدمی نہ کرو، یعنی جس مجلس میں حضور تشریف لے

فما ہوں اور کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ سے ہیٹ میں خبر لے
حضرت بہلول بن عبد اللہ سے اس وقت کے مافیہ بین سے ہیں کہ آپ سے پہلے نہ ہوں
اور جب آپ کلام کریں تو سب خوش ہو کر سنیں۔

ایک آیت قرآن میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیکار کے وقت ادب کرنا نہ کہیں اس آیت سے چار چیزیں صریح ظہور میں ایک دوسرے کو پیکار آتے ہیں لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ، آخر آیت میں اس پر متنبہ کیا گیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کام نہ لے لی تاکہ کیا تو اس سے اعمال بظاہر و باطن ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام تعین پروردگاریہ وقت ہر حال میں آشنائی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رہتے تھے درجی حالت میں حرام و نفیہ کے آداب بظاہر رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ان کا یہ حال تھا کہ آیت مذکورہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبرؓ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض کرتے تو اس طرح ہوتے تھے جیسے کوئی پوشیدہ بات و ہمتہ کہا کرتا ہے ایسی حال حضرت فروقؓ کا تھا۔

حضرت مہربان بخش فرماتے ہیں: ہر عمل کا نتیجہ وہی ہے جو اس کے نزدیک ہے۔ جب دیکھیں
محبوب نہ تھا اور یہ یہاں تھا کہ میں آپ کی طرف سے ایک چیز بھی نہ ملتا تھا۔ وہاں ہوں تو میرے
آپ کا حلیہ مبارک دریافت کرتے ہیں۔ یہاں رہنے پر اس سے قدرتی نہیں کہ میں نے آپ کو
نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں۔

ترندی نے نصرت میں سے کسی کی ہے کہ جس میں نہ ہو۔ اب اس وقت اعلیٰ عدلیہ
آتشیں لڑتے تھے تو سب بڑی شہر کے رہنے والے تھے، محمد سابق بہادر اور فوج عظیمہ آپ
کی طرف نظر کرتے وہ آپ ان کی طرف آنے کا ارادہ نہیں کرتے تھے

عوہیں سعود کو اس مذمت پر وہیں بنا مسہرے کو اس معلوم کرنے کے لئے مدینہ منورہ
 اس لئے صحیحہ راہ پر چلے اور حضرت مسیح علیہ وسلم پر ریت و رند ہوتا ہو دیکھ کر وہاں سے
 رپورٹ دی کہ میں نے لہری و قہر کے دربار میں دیکھا ہے اور مدینہ منورہ میں بھی دیکھا ہے
 میں نے اسی پتھر کا دیکھا وہ ہیں نہیں دیکھا میں نے خیال یہ ہے کہ یہ وہاں کے لوگ ہیں
 کامیاب نہ ہوں گے۔

محنت تھی وہیں شعبہ کی مددیت میں سبک دیا گیا تھا۔
بہت آواز دے کر ان خطبات کی تھی مگر وہ سب بے اثر رہے۔
تاخیر سے دیتے تھے تاکہ زیادہ کھڑکا اور شور نہ ہو۔

اسلام کے موافق آدمیوں کو ہدایت بھی کرتے ہیں اور اس کے موافق اپنے اور غیروں کے معاملات میں انصاف بھی کرتے ہیں۔ ان کے عہد میں اسلام وغیرہ ہیں۔

معارف و مسائل

اں آیت میں اسلام کے معنی مسائل میں سے مسئلہ رسالت کے ایک اہم پہلو کا بیان ہے کہ رسولِ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دنیا کے تمام جہن واثبہ کے لئے اور ان میں بھی قیامت تک آنے والی تسلیوں کے لئے عام ہے۔

اس آیت میں ایک ایسی تسلی و تسکین کا بیان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بتا دی ہے۔ یہ تسلی و تسکین اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور اس کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں۔ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجتا ہوں، میری بعثت و رسالت پچھلے انبیاء کی طرح ان مخصوص قوم یا مخصوص زمانہ میں یا خاص وقت کے لئے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لئے ہے۔ اس کے بعد ہر دور میں آنے والے تمام نبیوں کے لئے قیامت تک کے واسطے عام ہے۔ ان لوگوں کے عہد و مدت بھی اس میں شامل ہیں۔

اس آیت میں دو چیزیں مذکور ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بتا دیا ہے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجتا ہوں، میری بعثت و رسالت پچھلے انبیاء کی طرح ان مخصوص قوم یا مخصوص زمانہ میں یا خاص وقت کے لئے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لئے ہے۔ اس کے بعد ہر دور میں آنے والے تمام نبیوں کے لئے قیامت تک کے واسطے عام ہے۔ ان لوگوں کے عہد و مدت بھی اس میں شامل ہیں۔

اس آیت میں دو چیزیں مذکور ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بتا دیا ہے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجتا ہوں، میری بعثت و رسالت پچھلے انبیاء کی طرح ان مخصوص قوم یا مخصوص زمانہ میں یا خاص وقت کے لئے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لئے ہے۔ اس کے بعد ہر دور میں آنے والے تمام نبیوں کے لئے قیامت تک کے واسطے عام ہے۔ ان لوگوں کے عہد و مدت بھی اس میں شامل ہیں۔

اس آیت میں دو چیزیں مذکور ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بتا دیا ہے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجتا ہوں، میری بعثت و رسالت پچھلے انبیاء کی طرح ان مخصوص قوم یا مخصوص زمانہ میں یا خاص وقت کے لئے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لئے ہے۔ اس کے بعد ہر دور میں آنے والے تمام نبیوں کے لئے قیامت تک کے واسطے عام ہے۔ ان لوگوں کے عہد و مدت بھی اس میں شامل ہیں۔

پیغمبر موعودؑ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب آپؑ کی بعثت درست قیمت تک آئے وہی نسلوں کے لئے اور پھر اسے امام کے لئے عہد ہوئی تو سب کسی دوسرے جدید نبی و رسول کی غور سے باقی نہیں رہتی، اس سے گنہگار ہرگز نہیں رہتے یہی سید المرسلینؑ ہیں گے تو وہ بھی اپنی جگہ اپنی نبوت پر برقرار ہونے کے باوجود شریعت محمدیؑ پر عمل کریں گے، جیسا کہ صحیح روایات حدیث سے ثابت ہے۔

رسول پر مصلیٰ اس غیہ و ستم کی اہشت و ریاست ماری دنیا اور قیامت تک کے لئے
 عالم ہو نہ پر یہ تہمتیں بہت و شیخ ثبوت ہے اس کے عدوہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں
 پر شاہیں، مثلاً: **رِشَادٌ - بِهٖ وَدُجِی رَیْ هٰذَا نَحْنُ رِکْزُ رِکْزِہٖ وَهٰذَا بَعْدَہٗ** یعنی یہ قرآن
 مجید پر ہدایہ دہی ہے تا کہ میں تم کو اس کے غیب سے ڈروں اور ان لوگوں کو بھی جس
 کو میرے بعد یہ قرآن پہنچے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی شامہ بنو مسند احمد سند قوی کے ساتھ روایت کیا ہے کہ خود
پسند اہم نبویات تہوکت کے موقعہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں مشغول تھے
صبر کر کے کوخوت ہوا کہ کوئی دشمن نہ کرے اس لئے آپ نے گرد جمع ہو گئے، سب آپ
نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ سچ کی رات جب پانچ چیزیں ایسی عرصہ کی گئی ہیں جو نبی سے پہلے ہی
رسول و نبی کو نہیں ملیں، اول یہ کہ میری رسالت و نبوت اوساری دنیا کی کل قوام کے لئے عام کیا گیا
ہے اور مجھ سے پہلے جتنے نبیاء آئے ت کی دعوت و نبوت صرف اپنی اپنی قوم کے ساتھ مخصوص
ہوتی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے میرے دشمن کے متبادل میں ایسا رعب عطا کیا گیا ہے کہ وہ مجھ
سے ایک ہینہ کی مسافت پر ہو تو میرا رعب اس پر چب جاتا ہے اتنیسے سے یہ کہ میرے لئے کشتار
سے بر حصہ شدہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے، تیسری چیز امتوں کے لئے حلال نہ تھا بلکہ اس کا اتنا
کرنے لگا کہ عظیم سمجھا جاتا تھا، ان کے مال غنیمت کا صرف یہ صرف تھا کہ آسمان سے ایک بجلی آئے
اور اس وجہ سے خاک کر دے، چوتھے یہ کہ میرے لئے تمام زمین کو مسجد اور پاک کرنے کا ذریعہ بنادیا
کہ ہماری نماز زمین پر ہو جگہ ہو جتی ہے مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں بخلاف پہلی امتوں کے کہ
ان کی عبادت صرف ان کے عبادت خانوں کے ساتھ مخصوص تھی اپنے گھروں میں یا جنگل وغیرہ
میں ان کی نماز و عبادت نہ ہوتی تھی، نیز یہ کہ جب پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، خواہ پانی نہ
ملنے کی وجہ سے یا کسی بیماری کے سبب تو وضو کے بجائے مٹی سے تیمم کرنا امت کے لئے
الہامی و وضو کے قلم مقدم ہو جاتا ہے، پچیسویں امتوں کے لئے یہ ساری نہ تھی، سچہ فرمایا: اور
یا نبی چیز کا تو لپہہ چوہین ہی نہیں وہ خود ہی اپنی نظیر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول

کو ایک دہ کی قبولیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور ہر رسول و نبی نے اپنی اپنی دعوہ کو اپنے نفس و نفس متعبدوں کے لئے استعمال کر لیا وہ مقصد حاصل ہوگے جس کے لئے بھیجا گیا کہ آپ کوئی دعویٰ میں نہ پڑیں دعویٰ کو آخرت کے لئے محفوظ کرادیں وہ دُعا تمہارا ہے اور قیامت تک جو شخص زندہ رہے اس کی شہادت دینے والا ہوگا اس کے کام آئے گی۔

نیز امام احمد کی ایک روایت ۲۸۸۲ ہجری شمسی سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے مبعوث ہونے سے خواہ وہ میری امت میں ہو یا یہودی نصرانی ہو اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو پھر مجھ میں جائے گا۔

اور صحیح بخاری میں اسی آیت کے تحت میں بروایت ابوہریرہ نقل کیا ہے کہ ابوہریرہ عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان سی بات میں اختلاف ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر چلے گئے یہ دیکھ کر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بھی نہ بول سکے کہ میں نے یہ کلمہ حضرت عمرؓ نے مانا یہاں تک کہ اپنے کلمہ میں پانچ روزہ بند کر دیا، پھر صدیق اکبرؓ واپس ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رخصت ہوئے، دھڑکھڑکے بعد حضرت عمرؓ کو اپنے اس فعل پر ندامت ہوئی اور یہ بھی کلمہ سے نکل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور اپنا واقعہ عرض کیا، یہاں پر ان کا بیان ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، جب صدیق اکبرؓ نے دیکھا کہ حضرت عمرؓ پر غضب ہونے لگا تو عرض کیا یا رسول اللہ زیدہ قصور میرے ہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے کتنا بھی نہیں ہوتا کہ میرے آیات احمیٰ کو اپنی زبانوں سے چھوڑ دو، کیا تم نہیں جانتے کہ سب میں سے بڑا نادر و ندری یہ کہہ کر

يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ كُونِي تَحِيَّةً لِّمَنْ يَخْلُقُ

تو تم سب نے جب تشریف آف ہو کر تھے تمہیں نے پہلی بار میری تصدیق کی۔

خدا صمدیہ ہے نہ اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام موبودہ و آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے امام مہدیؑ کے باشندوں کے لئے اور ہر قوم و برادری کے لئے رسول عام ہونا ثبوت ہوا اور یہ کہ آپؐ کی بعثت کے بعد جو شخص آپؐ پر ایمان نہیں لایا وہ اگرچہ کسی سابق ثابت و کتاب کیا کسی و مذہب و امت کی پورے اتباع و تقویٰ و احتیاط کے ساتھ بھی گزرا ہو وہ ہرگز نجات نہیں پائے گا۔

آخر آیت میں بتلایا کہ میں اس ذات پاک کی طرف سے رسول ہوں جس کی مہدیت میں تمام آسمان اور زمین وہی زندہ کرنا ہے وہی مارتا ہے۔

فَاتَّبَعْتُمْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ

تو پھوٹتے سے بارہ چھپتے پہنچا یا مفسر نے

مُشْرَبِهِمْ ۖ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ

اینا ٹھٹھاں اور سایہ کیا ہم نے ان پر شراب اور بارش

الْمِنْ وَالسَّلَوى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا

من سوی کھاؤ تمہاری پسندیدہ چیزیں جو ہم نے روزی ہی تم کو اور

ظَلَمُونَنَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۶۱﴾ وَإِذْ قِيلَ

انہوں نے ہم پر ظلم کیا لیکن وہ اپنی نفسوں میں نقصان کرتے رہے اور جب حکم ہوا

لَهُمْ اسْكُونُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ

ان کو کہ بسو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو

وَقُولُوا حِطَّةٌ ۖ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ

اور کہو تم کو بخش دے اور داخل ہو دروازوں سے سجدہ کرتے ہو تو بخش دیں گے تمہاری گنہگاریاں

سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۶۲﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

امتزادہ میں سے نیکوں کو اور سو بدکاروں نے ان میں سے

قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَكَرَسَلْنَا عَلَيْهِمُ مَرْجُزًا مِّنْ

دوسرا لفظ اس کے سوا ہو جس سے وہ ایسا تھا جیسے ہم نے ان پر فرمایا

السَّيِّئَاتِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿۱۶۳﴾

بسیب ان کی شرارت کے

اور ہم نے ایک نغمہ بنی اس میں یہ کیا کہ انکی اصلاح و اتقان کے لئے انکو بارہ خانہ انوں

میں تقسیم کر کے سب کی ایک ایک جماعت مقرر کر دی اور ہر ایک پر ایک سے زائد گزنی کیلئے

مقرر کر دیا جن کا ذکر مائتدہ کے رکوع سوم میں ہے: **خَسِبَ مَوْلَاكَ شَيْئًا** اور ایک نغمہ یہ کیا کہ ہم نے ہر کسی

(علیہ السلام) کو حکم دیا جبکہ نئی قوم نے ان سے یابی کیا اور انھوں نے حق تعالیٰ سے دعا کی اس وقت یہ حکم ہوا

کہ اپنے اس عصا کو فدن پتھر پر ردا اس سے پانی نکال دیا اور اس سے پانی نکال دیا اور اس سے بارہ چشمے بہا دیں

بارہ خانہ انوں کے) بھوٹا نکلے (چنانچہ) ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معیوم کر لیا اور ایک نغمہ یہ کیا کہ

ہم نے اپنے ہر کو سایہ افان کیا اور ایک نغمہ یہ کیا کہ انکو خزانہ عیسٰی ترنمیں اور بیس پہنچائیں اور اجازت دی کہ وہ لیس حیرتوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں ایسی وہ لوگ اس میں بھی ایک بات خداوند

کہ جو لوگ اس آبادی میں جا کر رہا کر رکھ دوں ان چیزوں میں سے جس پر بغیرت کر دیا یہ بھی حکم دیا گیا کہ جس اندر جانے لگو تو زبان سے یہ کہتے نہ کہ تو بہرہ وافر ہے اور عجزی سے اٹھنے کے بجائے دروازے میں داخل ہونا ہم تمھاری رکھیں، انھیں معاف کر دیں گے یہ تو سب کہتے ہو گناہ، جو لوگ نیک ہو کر رہیں گے ان کو مدد دیں اور دیں گے، سو بدل ڈال ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو مخلوق تھا اس کلمہ کے جس کے کہنے کی نیت فرشتہ کی گئی تھی، اس پر ہم نے اُن پر ایک آفت سہمی بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔

وَسْأَلُهُمْ

وَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرَ إِذْ

اور پوچھیں ان سے اس آبادی کے بارے میں جو تھی جو دریا سے بہتی تھی

يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ

جس دن کے وقت کہ انھیں میں سے آتے ہیں اس دن میں انھیں ہفتہ کے دن

شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كُذْرٌ مِّنْ ذِي الْوَأْدِ بِمَا

یوں کہ وہ اس دن میں سبت نہ کرتے تو اس وقت انھیں اس دن سے ان کے وادی سے

كَانُوا يَشْشِقُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ مَتَىٰ يَأْتِيهِمْ لَمَّا تَعْمَلُونَ قَوْلًا

کہ وہ ان سے کہتے تھے کہ جب آئے گا ان سے جب ان کے کام کرتے ہوئے

اللَّهُ مُفْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَتُنَا

تو ان کے خدا نے ان سے کہا کہ یا تو ہم ان کو مفلک کر دیں یا تو ان کو عذاب کا

إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَعَالَتُهُمْ يُسْأَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ

ان کے رب سے کہہ دیں کہ ان کے خدا سے پوچھا جائے گا تو ان کے خدا سے پوچھا جائے گا

أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ سُوءٍ وَآخِذْنَا الَّذِينَ

تو ہم نے ان سے بچا دیں جو اچھے سے اچھے سے اچھے سے اچھے سے

ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَّيْسٍ بِمَا كَانُوا يَشْشِقُونَ فَلَمَّا

انھوں نے ان کو عذاب سے بچا دیا ان کے خدا سے پوچھا جائے گا تو ان کے خدا سے پوچھا جائے گا

عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً

انھوں نے ان سے کہا کہ ان کے خدا سے پوچھا جائے گا تو ان کے خدا سے پوچھا جائے گا

خَاسِرِينَ ﴿١٦٦﴾

ہارنے والے

پ

خلاصہ تفسیر

اور آپ ان اپنے ہم عصری یہودی لوگوں سے البتہ تنبیہ کے اس بستی و نواں کاہنہ کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اور اس میں یہودی رہتے تھے جن کو ہفتہ کے روز شکار کرنا ممنوع تھا، اس وقت کا حال پوچھئے جب کہ وہ (روباں کے بسنے والے) ہفتہ کے متعلق جو حکم تھا اس کے بارے میں صد شرعی سے نقل رہتے تھے جب کہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان کے دریا کی مچھلیاں اپانی سے نہ نکال نکال تھیں (سطح دریا پر) ان کے سامنے آتی تھیں اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں البتہ وہاں سے دور کہیں چلی جاتی تھیں اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمان کی اس طرح پر اشدید آزمائش کرتے تھے (کہ کون حکم پر ثابت رہتا ہے کون نہیں رہتا اور یہ آزمائش اس سبب سے تھی کہ وہ اپیل سے) بے عملی کیا کرتے تھے (اسی لئے ایسے سخت حکم سے ان کی آزمائش کی وراہل وحت کی آزمائش اظہاف ورتوفیق اور تائید سے مقرون ہوا کرتی ہے) اور اس وقت کا حال پوچھئے کہ جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے ہوا ان کو نصیحت کرتے رہتے ثروافع ہونے سے مایوس ہو گئے تھے ایسے لوگوں سے بوب بھی نصیحت کے چلے جا رہے تھے اور اس قدر مایوس بھی نہ ہوئے تھے بیساعتاً یظنون سے معلوم ہوتا ہے) یوں ہمارے تم ایسے لوگوں کی نصیحت کے جوتے ہو جن سے قبول کی کچھ امید نہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مستحق باطل بدک کرنے والے ہیں یا بدک نہ ہوئے تو ان کو کوئی اور طرح کی سختی نہ دینے والے ہیں یعنی یسوں کے ساتھ کیوں دمانی خالی کرتے ہو) انہوں نے بوب دیا کہ تمہارے (اور اپنے) رب کے روبرو غدر کرنے کے لئے ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ خدا کے روبرو کہ سکیں کہ سے شہد ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہ سننا ہم غدور ہیں اور انیسواں اس لئے کہ شاید ڈر رہیں (ورعمل کرنے لگیں مگر وہ کب عمل کرتے تھے سو آخر جب وہ اس مکتے تارک ہی رہے جو ان کو سمجھا یا جاتا تھا یعنی نہ مانا تو ہم نے ان کو تو عذاب سے بچا دیا تو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے خواہ برابر منع کرتے رہے اور خواہ بوب غدور اس کے پیچھے رہے) ورنہ لوگوں کو جو کہ (حکم مذکور میں) زیادتی کرتے تھے ان کی اس عدول عملی کی وجہ سے) ایک سخت عذاب میں پڑایا یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے (یہ تو غشیہ سونی انیسواں مذکور ذیل کی تو ہم نے ان کو براہ قہر دیا کہ تم بندہ ذلیل بن جاؤ) یہ تفسیر ہوئی عذاب نہیں کی

واقعات مندرجہ ذیل مذکورہ بھی معارف قرآن جلد اول سورہ بقرہ میں تفصیل تشریح کے

ساتھ آچکے ہیں، اس کے متعلق ضروری باتیں وہاں دیکھی جاسکتی ہیں۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ

اور اس وقت کو یاد کرو جب نبی کریمؐ نے رخصت ہو کر اپنے گاہیوں پر قیامت کے دن تک ایسے

يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۝

شخص کو کہہ دیا کہ ان کو بُرا عذاب، بیشک تیرے رب جلد عذاب کرنے والا ہے۔

وَأِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِمَّنْهُمْ

اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور متفق ہو کر ان کو ملکوں میں بکٹے بکٹے، بکٹے بکٹے

الضَّالُّونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَ

گمراہ اور بکٹے اور طرح کے اور ہم نے ان کی آزمائش کی خوبیاں میں اور

السَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

برائیوں میں تیار وہ پھر آئیں، پھر ان کے پیچھے آئے، ناخلف

وَوَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ

جو وراثت بنے کتاب کے لئے یہ ہے اس دن کا ادنیٰ اور کہتے ہیں کہ

سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُ الَّذِي أَخَذُوا كَالْمُيُوقَدِ

ہم کو معاف ہو جائے گا اور اگر ایسا ہی سبب آئے تو اس کو لے لیں گے کیا ان سے کتاب

عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَ

میں عہد نہیں لیا گیا کہ نہ بولیں، سچ کے اور

دَرَسُوا مَا فِيهِ وَالذَّاكِرَةُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۝

انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، درستی کا کلمہ بہتر ہے، ڈرنے والوں کے لئے

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

کیا تم نہیں سمجھتے۔

خلاصہ تفسیر

اور وہ وقت یاد کرنا چاہئے کہ جب آپ کے رب نے، نبیاء بنی اسرائیل کی معرفت یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر، ان کی گستاخیوں اور منافائیوں کی سزا میں قیامت کے قریب تک ایسے کسی نہ کسی شخص کو عذاب و مسرت کرتا رہے گا جو ان کو سزا سے شدید لذت و خواری و

محکومیت، ان تکلیف پہنچنا ہے گا (چنانچہ مدت سے یہودی کسی نہ کسی سلطنت کے محکوم و مقہور رہی چلے آتے ہیں) بلاشبہ آپ کا رب واقعی (جب چاہے) جلدی ہی سزا دے دیتا ہے اور بلاشبہ وہ واقعی (اگر باز آج و سے تو) بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے اور ہم نے دنیا میں ان کی متفرق جماعتیں کر دیں (چنانچہ بعض ان میں نیک بھی) تھے اور بعض ان میں اور طرح کے تھے (یعنی بد تھے) اور ہم نے ان بدوں کو بھی اپنی عنایت اور تربیت و اصلاح کے اسباب جمع کرنے سے کبھی مہمل نہیں چھوڑا بلکہ ہمیشہ ان کو خوش حالیوں (یعنی صحت و غنا) اور بد حالیوں (یعنی بیماری و فقر) سے سزما لے رہے کہ شاید (اسی سے) باز آجائیں (کیونکہ) گاہے انسان سے ترغیب ہو جاتی ہے ورنہ گاہے سبقت سے ترہیب ہو جاتی ہے، یہ حال تو ان کے سلف کا ہوا (پھر ان (سلف) کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب (یعنی تورات) کو (تو) ان سے حاصل کیا لیکن اس کے ساتھ ہی حرام خور ایسے ہیں کہ احکام کتاب کے عوض میں اس دنیا و دنی کا مال متاع (گڑھے تو بے تحلف اس کو) لے لیتے ہیں اور بیباک ایسے ہیں کہ اس (اندہ کو حقیقہ سمجھ کر) کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہو جو دے گی (کیونکہ ہم ابتداءً اللہ واجباً و شہداً ہیں) ایتہ اندہ ہماری مقبولیت کے روبرو کیا چیز ہیں (حالانکہ اپنی بیباکی اور استغناء معصیت پر افسوس ہیں) اگر ان کے پاس (بچہ) ویسا ہی (دین فوشی کے عوض) مال متاع آنے لگے تو اسی بے باکی کے ساتھ بچہ، اس کو لے لیتے ہیں (اور استغناء معصیت کا خود کفر ہے) اس پر مغفرت کا احتمال بھی نہیں (تا بہ یقین پہنچاں) چنانچہ آگے یہی ارشاد ہے کہ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا یا کہ خدا کی طرف بہر حق (اور واقعی) بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں، مطلب یہ ہے کہ جب کسی آسمانی کتاب کو مانا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کے سب مضامین مانیں گے) اور عہد بھی کوئی اجمالی عہد نہیں لیا گیا جس میں احتمال ہو کہ شاید اس مضمون خاص کا اس کتاب میں ہونا ان کو معلوم نہ ہو (حالانکہ تفصیلی عہد لیا گیا چنانچہ انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ لکھا، تمنا اس کو پڑھ بھی لیا جس سے وہ تمنا ایسی بتا رہا ہے کہ یہ ایسی بڑی بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ باوجود استغناء معصیت کے مغفرت کا اعتقاد رکھتے ہوئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر جنس تہمت ہے اور انہوں نے یہ سب قبضہ دنیا کے لئے کیا، باقی آخرت ورنہ ان لوگوں کے لئے جس دنیا سے بہتر ہے جو ان عقائد و اعمال قبضہ سے پرستار رہتے ہیں پھر کیا، اسے یہودی کہہ کر اس بات کو نہیں سمجھتے۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

آیات مذکورہ سے پہلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب قبضہ ذکر

ارکے ان کو قتل کریں گے، خدا کا مجرم و رنت اور پولیس کے ذریعہ پکڑ کر نہیں دیا جاتا بلکہ وہ تلگوینی اسباب ایسے جمع کر دیتے ہیں کہ مجرم اپنے پاؤں چل کر ہزاروں کوششیں کر کے اپنی قتل گاہ پر پہنچتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ملک شام دمشق میں ہونے والا ہے یہودیوں کے ساتھ معرکہ بھی نہیں بننا ہے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ان کا قلع قمع کر دینا سہل ہو، قدرت نے دنیا کی پوری خیمہ میں تو یہودیوں کو مختلف ملکوں میں منتشر رکھ کر محکومیت اور بے قدری کا عذاب چکھایا اور آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمدنی کے لئے ان کو ان کے مقتل میں جمع فرمایا اس لئے یہ اجتماع اس عذاب کے منافی نہیں۔

رہا ان کی موجودہ حکومت اور مصنوعی اقتدار کا قضیہ سو یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس پر آج کی مہذب دنیا اگرچہ بہت خوبصورت قلع کا پردہ چڑھ رہی ہے لیکن کوئی دنیا کی سیاست سے باخبر انسان ایک منٹ کے لئے بھی اس سے دھوکہ نہیں کھا سکتا کیونکہ آج جس خطہ کو اسرائیلی مملکت کا نام دیا جاتا ہے وہ درحقیقت روس، امریکہ و انگلینڈ کی ایک مشترکہ چھاؤنی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہ محض ان حکومتوں کی مراد سے زندہ ہے اور ان کے تابع فرمان رہتا ہی میں اس کے وجود کا راز مضمر ہے، ظاہر ہے کہ اس حقیقی غلامی کو مجازی حکومت کا نام دینا دینے سے اس قوم کو کوئی اقامت حاصل نہیں ہو جاتا، قرآن کریم نے ان کے بارے میں تا قیامت رسوائی اور خواری کے جس عذاب کا ذکر کیا ہے وہ آج بھی بدستور موجود ہے جس کا ذکر اس آیت میں ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے، وَذُذِّذَتْ ذُنُوبُهُمْ لِيَنْعَلُوْنَ عَذَابَهُمْ
 ذُنُوبُهُمْ لِيَقْتَرَبُوْا مِنْ سُلُوْلٍ اَعْدَابٍ، یعنی سب کے سب نے اپنے اردہ کر لیا کہ ان لوگوں پر کسی ایسی طاقت کو قیامت تک مسدود کر دے کہ جو ان کو برا عذاب چکھائے۔
 جیسا کہ اول سیدان علیہ السلام کے ہاتھ سے پچھتخت نصر کے ذریعہ اور آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے و رہا قیام اندہ حضرت ذوق اعظمؑ کے ذریعہ ہر جگہ سے ذات و نوری کے ساتھ ان کا گناہ بن مشہور و معروف و تاریخی کے مسدودیت میں سے ہے

اس آیت کا دوسرا املہ یہ ہے، مِنْهُمْ الضَّالُّوْنَ وَ مِنْهُمْ ذُنُوبٌ ذٰلِكَ، یعنی ان لوگوں میں کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے، دوسری طرح سے ماد کفار فجار بدکار لوگ ہیں مطلب یہ ہے کہ یہودیوں میں سب ایک ہی طرح کے لوگ نہیں، کچھ نیک بھی ہیں، ماد اس سے وہ لوگ ہیں جو تورات کے زمانہ میں حکام تورات کے پورے پابند رہے، نہ ان کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے نہ کسی تاویل و تحریف کے درپے ہوئے۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ صحف تہون جو نزول قرآن کے بعد قرآن کے

تابع ہو گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اس کے بالمقابل وہ لوگ ہیں جنہوں نے تورات کو آسمانی کتاب ماننے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کی یا اس کے احکام میں تحریف کر کے اپنی آخرت کو دنیا کی گندی چیزوں کے بدلہ میں بیچ ڈالا۔

آخر آیت میں ارشاد ہے وَبَنَوْا نُهُم بِحُسْنِ دِلٍّ وَاسْتِیَاتٍ لِّعَلَّہُمْ یَرْجِعُونَ، یعنی ہم نے اچھی بُری حالتوں سے ان کا متحان کیا تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آجائیں۔ ایسی حالتوں سے مراد ان کو مال و دوست کے ذخیرے و رعیش و عشرت کے سامان دینا ہے، اور بُری حالتوں سے مراد یا تو ذلت و خواری کے وہ واقعات ہیں جو ہر زمانہ میں مختلف صورتوں سے پیش آتے رہے اور یا کسی وقت کا قحط و فلاح جو ان پر ڈال گیا وہ مارے، ہم حال مطلب یہ ہے کہ انسان کی فرماں برداری یا سرکشی کا امتحان لینے کے دو ہی طریقے ہیں، دونوں استعمال کر لئے گئے ایک یہ کہ اسمانیت و انعامات کر کے اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ احسان کرنے والے اور انعام دینے والے کے شکر گزار فرماں بردار ہوتے ہیں یا نہیں، دوسرے یہ کہ ان کو مختلف تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر کے اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے اور اپنی بد اعمالیوں سے توبہ کرتے ہیں یا نہیں۔

لیکن قوم یہود ان دونوں امتحانوں میں فیل ہو گئی۔

جب اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت کے دروازے کھولے، مال و دولت کی فادانی عطا فرمائی تو کہنے لگے اِنَّ اللہَ فَظِیْرٌ وَتَخْشٰی عَذٰبَہٗ اَلٰیہِ یعنی وہ بڑا شد، اللہ تعالیٰ فقیہ ہیں اور ہم نمنی، اور جب ان کو افلاس و ناداری سے آزمایا گیا تو کہنے لگے یٰۤاٰلِہٖمَعٰزُوْا اللہَ اَلٰیہِ یعنی اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا۔

فوائد | اس آیت سے ایک فائدہ تو یہ حاصل ہو کہ کسی قوم کا ایک جبہ اجتماع اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کا منتشر ہونا عذاب، دوسرے فائدہ یہ ہے کہ جس دنیا کی راحت و کافیت اور خوشی و نعم و تحقیقت خداوندی امتحان کے مختلف پرچے ہیں جن کے ذریعے اس کے ایمان اور خدا پرستی کی آزمائش کی جاتی ہے، نہ یہاں کی تکلیف کچھ زیادہ رونے دھونے کی چیز ہے نہ کوئی راحت مسرور و مغرور ہو جانے کا سامان، غایت ندیش عقلمند کے لئے یہ دونوں چیزیں قابل توجہ نہیں۔

ارشاد میں ارشاد ہے تَمِیْزُہِی سَیِّئَاتِہِمْ فَاخْتَفَتْ مِنْۢ بَعْدِہِمْ خَلْفٌ وَرِثُوْا لَکُمۡ یٰۤاٰخِذُوْہَا عِزًّا اِنَّہِمْ یَعْلَمُوْنَ سَیِّئَاتِہُمۡ لَکُمۡ عِزٌّ مُّثْلُہَا یٰۤاٰخِذُوْہَا، اس میں

پہر لفظ خَلَفَ مصدر خِلفۃ سے مشتق، نسی کا سیغہ ہے جس کے معنی ہیں، تو تم مقام، خلیفہ ہو گئے، اور دوسرا لفظ خَلَفَ مصدر ہے ہو قادم مقدم اور خلیفہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، منفرد اور جمع دونوں کے لئے یکساں بولا جاتا ہے، لیکن خَلَفَ بسکون اِلام اکثر برے خلیفہ کے لئے استعمال ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کے حق کے خدوت برائیوں میں مبتلا ہو، اور خَلَفَ بفتح لام اس کے مقابل نیک اور قابل خلیفہ کو کہا جاتا ہے جو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلے اور ان کے مقصد کی تکمیل کرے، اس لفظ کا اکثری استعمال اسی طرح ہے کہیں کہیں اس کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے۔

وَرِثُوا الْمَكْثِبَ وراثت سے مشتق ہے، وہ چیز جو مرنے والوں کے بعد زندہ رہنے والوں کو ملتی ہے اس کو میراث یا وراثت کہا جاتا ہے، معنی یہ ہیں کہ کتاب تورات ان لوگوں کو اپنے بڑوں سے وراثت میں مل گئی یعنی ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں کے ہاتھ آئی۔

لفظ عَرَضَ سامان کے معنی میں بولا جاتا ہے جو نقد کے بدلہ میں خریدا جاتا ہے اور کبھی مطلقاً مال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے خواہ نقد ہو یا سامان، تفسیر ظہری میں ہے کہ اس جگہ یہی عام معنی مراد ہیں، اور اس جگہ مال کو لفظ عَرَض سے تعبیر کرنے میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کا مال بکتنی ہی ہونا پائیدار درغاضی ہے کیونکہ عَرَض کا لفظ اصل میں جوہر کے بالمقابل ناپائیدار چیز کے لئے مستعمل ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی مستقل وجود نہ ہو بلکہ وہ اپنے وجود میں دوسری کسی چیز کا تابع ہو، اسی لئے عَرَض کا لفظ بدل کے معنی میں آتا ہے کیونکہ اس کا وجود قائم رہنے والا نہیں، جلد زائل اور ختم ہو جاتا ہے، قرآن کریم میں هَذَا عَرَضٌ مُّطْرُوسٌ اسی معنی کے لئے آیا ہے۔

هَذَا اِذْ ذُنٰی میں لفظ ذُنٰی، دُنُوْ بمعنی قریب سے بھی مشتق کہا جاسکتا ہے، اس صورت میں اِذْ ذُنٰی کے معنی اقرب کے ہو جائیں گے، اسی کا مؤنث دُنِیَ ہے جس کے معنی قریب کے ہیں، آخرت کے مقابلہ میں یہ جہان انسان سے زیادہ قریب ہے اس لئے اس کو اِذْ ذُنٰی اور دُنِیَ کہا جاتا ہے، اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ لفظ دَنَاۃ بمعنی ذلت سے مشتق ہو تو اس کے معنی ذلیل و حقیر کے ہو جائیں گے، دنیا اور اس کے سبب رہنا ان بمقابلہ آخرت کے حقیر و ذلیل ہیں اس لئے اس کو اِذْ ذُنٰی اور دُنِیَ کہا گیا۔

معنی آیت کے یہ ہیں کہ پہلے دور کے یہودیوں میں تو دو قسم کے لوگ تھے کچھ نیک صالح، پابند شریعت تورات اور کچھ نافرمان گنہگار، مگر ان کے بعد جو لوگ ان کی نسل میں ان کے خلیفہ اور قدامت اور تورات کے وارث بنے، انہوں نے یہ حرکت اختیار کی کہ اللہ کی کتاب کو سوداگری

کا مال بنایا کہ اہل غرض سے رشوت لے کر اس کے کلام میں تحریریت کر کے ان کے مطلب کے موافق بنانے لگے

وَيَفْقَهُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اس پر مزید حیرت یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ ہم نے گناہ کیا ہے مگر یہ گناہ ہمارا بخش دیا جائے گا، حق تعالیٰ نے ان کی غلطی پر ان کے جملے میں اس طرح تنبیہ فرمائی وَإِنْ يَنْتَهِ عَذْرَا قَتْلُهُ يَتَّخِذْهَا، یعنی ان کا حال یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی ان کو تحریریت کلام اللہ کے بدلہ میں کوئی مال ملنے لگے تو یہ سب بھی مال لے کر تحریریت کرنے سے باز نہ آئیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش بجا اور حق ہے مگر انہیں لوگوں کے لئے جو اپنے کے پرنام ہوں اور آئندہ اس کے چھوڑنے کا پختہ عزم کر لیں جس کا اصطلاحی نام توبہ ہے یہ لوگ اپنے جرم پر اصرار کے باوجود مغفرت کے امیدوار ہیں حالانکہ اس وقت ان کو پیسہ ملے تو تحریریت کرنے میں کوتاہی نہ کریں، گناہ پر اصرار کرتے ہوئے مغفرت کی امید رکھنا خود فریبی سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

کیا ان لوگوں سے تورات میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا کوئی بات نہ کہیں گے اور ان لوگوں نے اس معاہدہ کو تورات میں پڑھا پڑھایا بھی ہے، یہ سب ان کی عاقبت ناندیشی ہے، بات یہ ہے کہ دارِ آخرت ہی پر مہنگا رول کے لئے بہت سے لڑنے والے دوست سے کیا وہ اتنی بات کو نہیں سمجھتے

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا

اور جو لوگ خوب پکڑ رہے ہیں کتاب کو اور قائم رکھتے ہیں نماز کو،

لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ۝ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ

ضائع نہ کریں گے ثواب نیکی والوں کا، اور اس وقت ٹھمایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر

كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ

مثل سائبان کے اور ڈرے کہ وہ ان پر گرے گا، ہم نے کہا پڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے

بِتَوَّاةٍ ۖ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

زور سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچتے رہو

خلاصہ تفسیر

اور ان میں سے جو لوگ کتاب (یعنی تورات) کے پابند ہیں (جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پر ایمان لانے کا بھی حکم ہے پس پابندی یہی ہے کہ مسلمان ہو گئے، اور عقائد کے ساتھ اعمال صالحہ کے بھی پابند ہیں چنانچہ تمہارے پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی (اس طرح) اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ہمیت کی طرح ان (بنی اسرائیل) کے اوپر (مجازات میں) معین کر دیا اور ان کو یقین ہوا کہ اب ان پر گراؤں گا اس وقت کہ وہ (جلدی) قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے (یعنی تورات اور مضمبوطی کے ساتھ قبول کرو) اور یاد رکھو جو احکام اس (کتاب) میں ہیں، جس سے توقع ہے کہ تم تقی بن جاؤ۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں ایک عہد و میثاق کا ذکر تھا جو مخصوص طور پر عمار بنی اسرائیل سے تورات کے متعلق ایسا لگتا تھا کہ اس میں کوئی تصرف و تغیر نہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بوجھتی اور صحیح بات کے کوئی چیز منسوب نہ کریں گے، اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی تھی کہ ان علماء بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی اور اہل نوح سے رشوتیں لے کر تورات کے احکام بدلے اور ان کی سنتوں کے مطابق کر کے بتائے اب یہ آیت بھی اسی ضمن میں آئی ہے کہ عمار بنی اسرائیل سب کے سب ایسے نہیں، ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے تورات کے احکام کو مضمبوطی سے تھاما، اور ایمان کے ساتھ عمل کے بھی پابند ہوئے، اور نماز کو پورے داب کے ساتھ قائم کیا، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اصلاحات کرنے والوں کا جزا دے نہیں کیا کرتے، تو جن لوگوں نے ایمان و عمل کے دونوں فرائض ادا کر کے اپنی اصلاح کر لی ان کا جزا دے نہیں ہو سکتا۔

اس آیت میں چند فوائد قابل غور ہیں، اول یہ کہ کتاب سے مراد اس میں وہی کتاب سے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے یعنی تورت، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آسمانی کتاب تورت، انجیل، قرآن سب مراد ہوں۔

دوئم سے یہ کہ اس آیت سے معلوم ہو کہ اللہ کی کتاب کو صرف اپنے پاس احتیاط و تعظیم کے ساتھ رکھ لینے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے احکام کی پابندی مطلوب ہے شاید اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اس آیت میں کتاب کے لینے یا پڑھنے کا ذکر نہیں، ورنہ **يَا حُذُّوْنَ** یا **يَقْضُوْا** کا لفظ ہوتا اس کی جگہ **يُمِيتُكُوْنَ** کا لفظ آنتیں رکھا گیا جس کے معنی میں مضمبوطی کے ساتھ پوری طرح تھمنا یعنی اس کے احکام کی تعمیل کرنا۔

تیسری بات قابل غور یہ ہے کہ یہاں احکام تورت کی تعمیل اور پابندی کا ذکر تھا اور احکام تورت سینکڑوں ہیں ان میں سے اس جگہ صرف تورات صلوٰۃ کے ذکر پر اکتفا کیا گیا، اس میں اشارہ

اس بات کی طرف ہے کہ کتاب اللہ کے احکام میں سب سے زیادہ اہم اور افضل و اعلیٰ نماز ہے نیز یہ کہ نماز کی پابندی احکام الہیہ کی پابندی کی خاص نشانی اور علامت بھی ہے کہ اس کے ذریعہ فرمان بردار اور نافرمان کی پہچان ہوتی ہے اور اس کی پابندی میں یہ خاصیت بھی ہے کہ جو نماز کا پابند ہو گیا اس کے لئے دوسرے احکام خداوندی کی پابندی بھی سہل ہو جاتی ہے اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی اُس سے دوسرے احکام کی پابندی بھی نہ ہو سکے گی، جیسا کہ حدیث صحیحہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا عمود ہے جس پر اس کی تعمیر کٹھری ہوئی ہے جس نے اس عمود کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا اور جس نے اس کو منہدم کر دیا اس نے پورے دین کی عمارت منہدم کر دی۔

اسی لئے اس آیت میں وَتَذِیْنَ یُحَیِّتُکُمْ پانکٹپ کے بعد وَآذِمْوَالصَّلٰوۃَ فرما کر یہ بتلادیا کہ کتاب سے تم شک کرنے والا اور اس کی پابندی کرنے والا صرف اُسی کو سمجھا جائے گا جو نماز کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کرے، اور جو نماز میں کوتاہی کرے وہ کتنے ہی وظائف پڑھے یا مجاہدے کرے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ نہیں اگرچہ اس سے کشف و کرامت کا صدور بھی ہوتا ہو۔

یہاں تک بنی اسرائیل کو ان کی عہد شکنی اور احکام تورات میں تحریف کرنے پر تنبیہ کا بیان تھا اس کے بعد دوسری سیت میں بنی اسرائیل ہی کے ایک خاص عہد کا ذکر ہے جو ان سے احکام تورات کی پابندی کے لئے ڈرا دھمکا کر گویا زبردستی لیا گیا تھا، جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی آچکا ہے۔

اس آیت میں لفظ تَتَّقُنَا، تَتَّقُ سے مشتق ہے جس کے معنی کھینچنے اور اٹھانے کے ہیں، سورۃ بقرہ میں اسی وقعہ کا ذکر لفظ سَرَفَعْنَا سے کیا گیا ہے اس لئے یہاں بھی حضرت ابن عباسؓ نے تَتَّقُنَا کی تفسیر سَرَفَعْنَا سے فرمائی ہے۔

اور لفظ خُلَّةٌ، خِلٌّ بمعنی سایہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں سائبان، مگر لفظ سائبان عرف میں ایسی چیز کہلاتی ہے بولا جاتا ہے جس کا سایہ سر پر پڑتا ہو مگر وہ کسی عمود پر قائم ہو، اور اس واقعہ میں پہاڑ ان کے سر پر معلق کر دیا گیا تھا سائبان کی صورت میں نہ تھا اسی لئے اس کو حرف تشبیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا۔

معنی سیت کے یہ ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ ہم نے بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ کو اٹھا کر معلق کر دیا جس سے وہ سمجھنے لگے کہ اب ہم پر پہاڑ گرا چاہتا ہے، اس حالت میں ان سے کہا گیا خُذُوا مَا اتَيْنٰکُمْ بِقُوَّةٍ یعنی مضبوط پاؤں ان احکام کو جو ہم نے تمہیں دیے ہیں

اور یاد رکھو تورات کی ہدایات کو تاکہ تم برے اعمال و اخلاق سے باز آجو۔

واقعہ اس کا یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی خوہش و زوہایش کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کتاب و شریعت مانگی اور حسب حکم اس سلسلہ میں چالیس راتوں کا اعتکاف کوہ طور پر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ملی اور بنی اسرائیل کو سنائی تو اس میں بہت سے احکام ایسے پائے جو ان کی طبیعت اور سہولت کے خلاف تھے ان کو سن کر انکار کرنے لگے کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکتا، اس وقت سنی تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہوں نے کوہ طور کو اس بستی کے اوپر معلق کر دیا جس میں بنی اسرائیل آباد تھے، اس کا رقبہ تاریخی روایتوں میں تین مربع میل بیان کیا گیا ہے، اس طرح ان لوگوں نے موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ تو سب سجدہ میں گر گئے اور احکام تورات کی پابندی کا عہد کر لیا، لیکن اس کے باوجود پھر بار بار خلاف ورزی ہی کرتے رہے دین میں جنبہ راہ نہیں، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم کا عام اعلان ہے لَا تَزَكُّوا کہ اس کا صحیح مطلب شبہ کا یوں ہے کہ سِدِّیقِیْنِ یعنی دین میں جبر و کراہ نہیں کہ کسی کو زبردستی دین حق کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، اور اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو دین کے قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔

لیکن ذرا غور کیا جائے تو فرق کھل جاتا ہے کہ کسی غیر مسلم کو اسلام کے قبول کرنے پر کبھی کبھی مجبور نہیں کیا گیا، لیکن جو شخص مسلمان ہو کر اسلامی عہد و پیشق کا پابند ہو گیا اس کے بعد وہ اگر اسلام کی خلاف ورزی کرنے لگے تو اس پر جبر کیا جائے گا اور خلاف ورزی کی صورت میں سزا دی جائے گی، اسلامی تعزیرات میں بہت سی سزائیں ایسے لوگوں کے لئے مقرر ہیں، اس سے معلوم ہو کہ لَا تَزَكُّوا فی الدِّینِ کا تعلق غیر مسلموں سے ہے کہ نہ کہ بچہ مسلمان نہیں بنایا جائے گا، اور بنی اسرائیل کے اس واقعہ میں کسی کو اسلام قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا گیا بلکہ ان لوگوں نے مسلمان ہونے کے باوجود احکام تورات کی پابندی سے انکار کر دیا، اس لئے ان پر جبر و کراہ کر کے پابندی کرانا لَا تَزَكُّوا فی الدِّینِ کے خلاف نہیں۔

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ

دراختہ کر دیا ان سے ان کی جانوں پر کہ میں نہیں ہوں تمہارا رب بولے ہاں

شَهِدْنَا إِنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا

بہم آکر کہتے ہیں، کبھی کہنے لگو قیامت کے دن ہم کو تو اس

غٰفِلِیْنَ ﴿۱۰۲﴾ اَوْ تَقُولُوْا اِنَّمَا اَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ

غیر متنبی یا کہنے لگو کہ بزرگ تو نکام تھا ہمارے باپ دادوں نے ہم سے پہلے

وَ كُنَّا ذُرِّیَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ؕ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿۱۰۳﴾

اور ہم سوئے ان کی اولاد ان کے پیچھے تو کیا تو ہم کو بزرگ کرتا ہے اس کام پر جو کیا کرتا ہے

وَ كَذٰلِكَ نَقُصِّلُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۱۰۴﴾

اور یوں ہم قصوں کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ پھر آئیں

خلاصہ تفسیر

اور ان سے اس وقت کا واقعہ ذکر کیجئے) جب کہ آپ کے رب نے عالم اوراق میں آدم علیہ السلام کی پشت سے تو خود ان کی اولاد کو اور اولادِ آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو سمجھ کر کہا کہ ان سے انہی کے متعلق اقرار کیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے اس عقل خداداد سے حقیقتِ امر کو سمجھ کر جواب دیا کہ کیوں نہیں، واقعی آپ ہمارے رب ہیں، سہی تعالیٰ نے وہاں بتنے ملکہ اور حقوقِ خاصہ تھے سب کو گوہ کر کے سب کی طرف سے فرمایا، ہم سب ان واقعہ کے گوہ بنتے ہیں اور یہ قرار اور تنہادت سب اس لئے ہو کہ تدریجاً لوگ (یعنی نوح میں ترک توحید اور فتنہ بزرگ پر سزا پائیں) قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس اتوسب سے ٹھنڈے خبر تھے یا یوں کہنے لگو کہ اصل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کے نسل میں ہوئے اور مادۃ نسل عقائد و خیالات میں تابع اپنی اصل کے ہوتی ہے اس لئے ہم بے شکنا ہیں پس ہمارے فعل پر تو ہم کو سزا ہو نہیں سکتی، اگر ہوگی تو لازم ہے کہ ان بڑوں کی خبر میں ہم مانع نہ ہوں، سو کیا ن غلط راہ (نکالنے) والوں کے فعل پر آپ ہم کو ہلاکت میں ڈالے دیتے ہیں (سوابق قرار و شہاد کے بعد تم یہ عذر نہیں پیش کر سکتے پھر ان کے بعد ان سب سے وعدہ کیا گیا کہ یہ عہد تم کو دنیا میں پیغمبروں کے ذریعہ سے یاد دلایا جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ بھی اول میں ذکرِ تحد کے ترجمہ سے معلوم ہوا کہ آپ کو اس واقعہ کے ذکر کا حکم ہوا) اور آخر میں بھی اس یاد دہانی کو بتاتے ہیں کہ ہم اسی طرح راہی، آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو اس عہد کا ہونا معلوم ہو جائے اور تاکہ (معلوم ہونے کے بعد شرک و غیرہ سے) وہ باز آجائیں۔

معارف و مسائل

عہد است کی تفصیل و تحقیق ان آیتوں میں اس عظیم شان عالمیہ عہدہ پر بیان کا ذکر ہے بوضوح و

مخلوق اور عبد و بود کے درمیان اس وقت ہو جب کہ مخلوق میں جہان کون و نسا میں آتی ہیں نہ
تھی، جسکو عہد ازل یا عہد الست کہا جاتا ہے۔

اللہ جل شانہ سارے دنوں کا خالق و مالک ہے، زمین و آسمان اور ان کے درمیان اور
ان کے مابین ہر کچھ ہے اس کی مخلوق اور ملک ہے، نہ اس پر کوئی قانون کسی کا چل سکتا ہے، نہ
اس کے کسی فعل پر کسی کو کوئی سوال کرنے کا حق ہے۔

لیکن اس نے محض اپنے فضل و کرم سے عالم کا ختم یہ بنایا ہے کہ ہر چیز کا ایک
ضابطہ اور قانون ہے، قانون کے موافق چلنے والوں کے لئے ہر طرح کی دائمی رحمت اور
جہاد و دوزی کرنے والوں کے لئے ہر طرح کا عذاب مقرر ہے۔

پھر خلافت و دوزی کرنے والے مجرم کو سزا دینے کے لئے اس کا ذاتی علم و عیض کافی تھا جو
عالم کے ذرہ ذرہ پر حاوی ہے اور اس کے لئے کھلے در چھپ ہوئے تمام اعمال و اقوال بلکہ
دلوں میں پوشیدہ راز سے تک بالکل خفا ہیں اس لئے کوئی ضرورت نہ تھی کہ نگران مقرر کئے
جائیں، اعمال ناٹ لکھے جائیں، اعمال تولے جائیں اور گواہ کھڑے کئے جائیں۔

لیکن اسی نے خالص اپنے نفس و کرم سے یہ بھی چاہا کہ کسی کو اس وقت تک سزا نہ دیں
جب تک دستاویزی ثبوت و رفاق بل انکار شہادتوں سے اس کا جرم اس کے سامنے نہ
طرح کھل کر نہ آئے کہ وہ خود بھی اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کرے اور اپنے آپ کو مستحق سزا
سمجھ لے۔

اس کے لئے ہر انسان کے ساتھ اس کے ہر عمل اور قول و کھشنے والے ذائقے مقرر فرمائے
مَآیَ لَفِظٍ مِّنْ تَقْوٰی رَّزَاقٍ ذٰلِکَ رَاقٍ مِّنْ تَقْوٰی ذٰلِکَ رَاقٍ مِّنْ تَقْوٰی ذٰلِکَ رَاقٍ مِّنْ تَقْوٰی ذٰلِکَ رَاقٍ
پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگرانی کرنے والے فرشتے مقرر نہ ہو، اور وہی کُلُّ صَفِیٍّ وَ کَیْفَ مُسْتَطَرٍّ
یعنی انسان کا ہر چھوٹا بڑا کام لکھا ہوا ہے۔

پھر تمیز میں مسرتان عدل قائم فرما کر انسان کے اعمال نیک و بد کو تو جاتا ہے، اگر
نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو نجات پائے گا اور گناہوں و جرائم کا پلہ بھاری ہو گیا تو گرفت
عذاب ہو گا۔

اس کے علاوہ جب انکم الحاکمین کا دربار عرشہ میں قائم ہو گا تو ہر ایک کے عمل
پر شہادتیں بھی لی جائیں گی بعض مجرموں کی تہذیب کریں گے تو اس کے ہاتھ پاؤں و رشتہ
و ذرات سے اور میں زمین و مکان سے جس میں یہ فعل کئے گئے گواہی لی جائے گی، ہر سب
انکم خداوندی گویا ہو کر صحیح صحیح واقعات بتا دیں گے یہاں تک کہ جو بین کو انکار و تکذیب کا مادی

موقع باقی نہ رہے گا وہ اعتراف و اقرار کریں گے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ
الْأُفُفِ۔

پھر اُف و اُف کہیں گے اس انتہاء عدل و انصاف کے قائم کرنے ہی پر اکتفا نہیں
فرمایا، اور دنیا کی حکومتوں کی طرح نہ ایک ضابطہ اور قانون ان کو نہیں دے دیا بلکہ قانون کے
ساتھ ایک نظام تربیت قائم کیا۔

جیسے بد تشبیہ کے کوئی شفیق باپ اپنے گھریلو معاملات کو درست رکھنے اور اہل و
عیال کو تہذیب و دب سکھانے کے لئے کوئی گھریلو قانون اور ضابطہ بنا لے کہ جو شخص اس
کے خلاف کرے گا اس کو سزا ملے گی، مگر اس کی شفقت و عنایت اس کو اس پر بھی آمادہ کرتی ہے
کہ ایسا نیکو کرے جس کے سبب ان میں سے کوئی سزا کا مستحق نہ ہو بلکہ سب کے سب اس
ضابطہ کے مطابق چلیں، بچے کے لئے اگر صبح کو اسکول جانے کی ہدایت اور اس کے خلاف
کرنے پر سزا مقرر کر دی ہے تو باپ سوچے اس کی بھی فکر کرتا ہے کہ بچہ اس کام کے لئے وقت
سے پہلے تیار ہو جائے۔

رب العالمین کی رحمت اپنی مخلوق پر اس درجہ باپ کی شفقت و رحمت سے کہیں زیادہ ہے
اس لئے اس نے اپنی کتاب کو مفصل قانون اور تعزیرات نہیں بنایا بلکہ ایک ہدایت نامہ بنایا
ہے اور ہر قوم کے ساتھ ایسے طریقے بھی سکھائے ہیں جن کے ذریعہ قنون پر عمل ہو جائے۔
اسی نظام ربوبیت کے تقاضے سے اپنے انبیاء بھیجے ان کے ساتھ آسمانی ہدایت نامے
بھیجے، فضلوں کی بہت بڑی تعداد دیکھو ان کی طرف ہدایت کرنے اور مدد کرنے کے لئے مقرر
فرمادی۔

اسی نظام ربوبیت کا ایک تقاضا یہ بھی تھا کہ ہر قوم اور ہر فرد کو غفلت سے بیدار کرنے
اور اپنے رب کریم کو یاد کرنے کے لئے مختلف قسم کے سہارا پیدا کئے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق
اور دن رات کے تغیرات اور خود انسان کے اپنے وجود کی کائنات میں اپنی یاد دلانے والی ایسی
نشانیوں کو رکھ دیں کہ اگر ذرا بھی ہوش سے کام لے تو کسی وقت اپنے مالک کو نہ بھولے، وَفِي
الْأَنْصَابِ آيَاتٌ لِّمَنْ يَعْقِلُ، وَفِي نَفْسِكَ آيَاتٌ لِّمَنْ يَنْصَرُّ، یعنی زمین میں اہل بصیرت کے
لئے ہماری نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے وجود میں بھی، کیا کچھ بھی تم نہیں دیکھتے

ایسی طرح غافل انسان کو بیدار کرنے اور عمل صالح پر لگانے کے لئے ایک انتظام رب
اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ افراد و جماعتوں اور قوموں سے مختلف اوقات اور حالات میں اپنے
نہا، عیب و سلوک کے ذریعہ عیب و جہت لے کر ان کو قنون کی پابندی کے لئے تیار کیا گیا۔

قرآن مجید کی متعدد آیات میں بہت سے معاہدات و مواعین کا ذکر کیا گیا ہے جو مختلف جماعتوں سے مختلف اوقات و حالات میں لئے گئے، انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا گیا کہ جو کچھ ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے پیغام رسالت ملے وہ اپنی اپنی امتوں کو ضرور پہنچا دیں گے، اس میں ان کے لئے کسی کا خوف اور لوگوں کی مدمت و توبین کا اندیشہ سائل نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اس مقدس جماعت نے اپنے اس معاہدہ کا پورا حق ادا کر دیا، پیغمبر رسالت کے پہنچانے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔

اسی طرح ہر رسول و نبی کی امت سے اس کا معاہدہ لیا گیا کہ وہ اپنے اپنے انبیاء کا اتباع کریں گے، پھر خاص خاص اہم معاملات میں خصوصیت کے ساتھ اس کے پورا کرنے میں اپنی پوری توانائی صرف کرنے کا عہد لیا گیا، جس کو کسی نے پورا کیا کسی نے نہیں کیا۔

انہی معاہدات میں سے ایک اہم معاہدہ وہ ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام سے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا کہ سب انبیاء نبی اقی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، اور جب موقع پائیں گے ان کی مدد کریں گے جس کا ذکر اس آیت میں ہے،

وَاِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مِمَّا تَذَكَّرُ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ

یہ تمام عبود و مواعین حق تعالیٰ کی رحمت کاملہ کے منہ بہ ہیں اور مقصد ان کا یہ ہے کہ انسان جو کثیر الذیہن ہے کثرت اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے، اس کو بار بار ان معاہدات کے ذریعہ ہوشیار کیا گیا تاکہ وہ ان کی صداقت و رزی کر کے تب ہی میں نہ پڑ جائے۔

بیعت لینے کی حقیقت انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائب علماء و مشائخ میں بھی جو بیعت لینے کا دستور رہا ہے وہ بھی اسی سنت "اہیہ کا تبع" ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاملات میں صحابہ کرام سے بیعت و عہد میں سے بیعت رضوان کا تذکرہ قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَعْنِي اللَّهُ رَاضِي ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے ایک خاص درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

ہجرت سے پہلے انصار مدینہ کی بیعت عقبہ بھی اسی قسم کے معاہدات میں سے ہے۔

بہت سے صحابہ کرام سے ایمان اور عمل صالح کی پابندی پر بیعت لی۔ صحابیائے کرام میں جو

بیعت مروج سے وہ بھی ایمان و عمل صالح کی پابندی و رکن ہوں سے بچنے کے اہتمام کا عہد ہوا اور اسی سنت اور سنت انبیاء کا تبع ہے، اسی وجہ سے اس میں خاص برکات ہیں کہ انسان و گناہوں سے بچنے اور احکام شرعیہ بجالانے کی ہمت اور توفیق بڑھ جاتی ہے، بیعت کی حقیقت

معلوم ہونے سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جس طرح کی بیعت عام طور پر ناواقف جاہلوں میں رواج پاگئی ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینے ہی کو نجات کے لئے کافی سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ سراسر جہالت ہے۔ بیعت ایک معاہدہ کا نام ہے، اس کا فائدہ بھی ہے جب اس معاہدہ کو عملاً پورا کیا جائے ورنہ وبال کا خطرہ ہے۔

سورۃ اعراف کی گزشتہ آیات میں ان معاہدات کا ذکر تھا جو بنی اسرائیل سے احکام تورات کی پابندی کے سلسلے میں لئے گئے تھے، مذکورہ صدر آیات میں اس عالمگیر معاہدہ کا بیان ہے جو تمام اولادِ آدم سے اس عالم دنیا میں آنے سے بھی پہلے ازل میں لیا گیا جو عازر بنوں پر عہدِ الست کے نام سے معروف و مشہور ہے۔

وَلَاذِ أَخَذَ رَٰثِلُثٌ مِّنْ بَنِي آدَمَ مِّنْ صُّوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
آیت، ان آیتوں میں اولادِ آدم کے لئے لفظ ذریت استعمال فرمایا ہے، امام رابع اصفہانی نے فرمایا کہ یہ لفظ دراصل لفظ ذرہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں پیدا کرنے کے، قرآن کریم میں کئی جگہ یہ لفظ اس معنی کے لئے استعمال ہوا ہے وَتَقَدْ ذُرِّيَّتُهُ لَبِثَتْ كَافِرًا، وغیرہ، اس لئے ذریت کا لفظی ترجمہ مخلوق کا ہوا، اس لفظ سے اشارہ کر دیا گیا کہ یہ عہد ان تمام لوگوں کے لئے عام و شامل تھا جو آدم علیہ السلام کے واسطے سے اس دنیا میں پیدا کئے جائیں گے

روایات حدیث میں اس عہدِ ازل کی مزید کچھ تفصیلات آئی ہیں :
امام مالک، ابوداؤد، ترمذی اور امام احمد نے بروایت مسلم بن یسار نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت ذوقِ اعظمؑ سے اس سیت کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سیت کا مطلب پوچھا گیا تھا، آپ سے جو جواب میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ

”اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنی دستِ قدرت ان کی پشت پر بھرا تو ان کی پشت سے جو نیک انسان پیدا ہونے والے تھے وہ نکل آئے تو فرمایا کہ ان کو میں نے جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ جنت ہی کے کام کریں گے، پھر دوسری مرتبہ ان کی پشت پر دستِ قدرت بھرا تو جتنے گناہ گار بدکردار انسان ان کی نسل سے پیدا ہونے والے تھے ان کو نکال کھڑا کیا اور فرمایا کہ ان کو میں نے دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ دوزخ میں جانے ہی کے کام کریں گے۔“

اس بات سے ایک شخص نے غصہ کیا یا رسول اللہ جب پہلے ہی جنتی اور دوزخی

منتعین کر دیے گئے تو پھر غل کس مقصد کے لئے کرایا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب شترتوں کسی کو جنت کے لئے پیدا فرماتے ہیں تو وہ جنت ہی کے کام کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ اس کا خاتمہ کسی ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جنت کا کام ہے اور جب شترتوں کسی کو دوزخ کے لئے بناتے ہیں تو وہ دوزخ ہی کے کام میں لگ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی کسی ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جہنم کا کام ہے۔

مناسب یہ ہے کہ جب انسان کو معلوم نہیں کہ وہ کس طبقہ میں رہے گا تو اس کو اپنی توانائی اور قدرت و اختیار سے کاموں میں خرچ کرنا چاہئے جو اہل جنت کے کام ہیں اور یہی امید رکھنا چاہئے کہ وہ انہی میں سے ہوگا۔

اور امام احمد کی روایت میں بنی مضمون بروایت حضرت بولس دا، رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ اس میں آٹھ درجہ ہیں کہ پہلی مرتبہ جو بولس آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلتے ہیں وہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں کو اہل جنت فرمایا، اور دوسری مرتبہ سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں کو اہل جہنم قرار دیا۔

اور تیسری مرتبہ بنی مضمون بروایت بولس دا، رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس طرح کی پشت نکال پید ہونے والی اور آدم ہو ظہور میں آتی ان میں سے ہر ایک کی پیشانی پر ایک خاص قسم کی چمک تھی

اب غور طلب یہ ہے کہ ان درجہ میں تو ذریت کو آدم علیہ السلام کی پشت سے لیتے اور نکالتے کا ذکر ہے اور قرآن کریم کے الفاظ میں بنی آدم یعنی اولاد آدم کی پشت سے نکالنا مذکور ہے۔ تطبیق اس کی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان لوگوں کو نکالا گیا جو بلا واسطہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے تھے پھر ان کی نسل کی پشت سے دوسروں کو اور اسی طرح اس ترتیب سے اس دنیا میں وہ آدم پیدا ہونے والی تھی اسی ترتیب سے ان کی پشتوں سے نکالا گیا۔

حدیث میں سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد کو پھر اس درجہ سے ان کی درجہ کو ترتیب ور پیدا کیا گیا۔

قرآن مجید میں اہل سب ذریت آدم سے اپنی ربوبیت کا دار لینے میں اس کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ یہ ذریت آدم جو اس وقت پشتوں سے نکالی گئی تھی وہ فانی نہیں تھیں بلکہ روح اوتیہ کا ایسا مکتب تھی جو جسم کے لطیف ترین ذرات سے بنی ہوئی تھی، کیونکہ ربوبیت در تربیت کی ضرورت زیادہ تر وہیں ہوتی ہے جہاں جسم و روح کا مکتب ہو اور جس کو ایک حال سے دوسرے

حال کی طرف ترقی کرنا ہو، ارواح کی یہ شان نہیں وہ تو اول سے آخر تک ایک ہی حال پر رہتی ہیں، اس کے علاوہ احادیث مذکورہ میں ہوان کے رنگ سفید و سیاہ مذکور ہیں یا ان کی پیشانی لی چمک مذکور ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ معرفت روح بلا تبسم نہیں تھی ورنہ رُوح کا تو کوئی رنگ نہیں ہوتا تبسم ہی کے ساتھ یہ اوصاف متعلق ہوتے ہیں۔

اور اس پر کوئی تعجب نہ کیا جائے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے ساری انسان ایک جگہ میں کس طرح سمٹ گئے، کیونکہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث مذکور میں اس کی بھی تفسیر ہے کہ اس وقت جو ذیبتِ اہشتِ آدم علیہ السلام سے نکلی تھی وہ اپنے اس ڈیل ڈول کے ساتھ نہیں تھی جس میں وہ دنیا میں آئیں کے بلکہ چھوٹی چھوٹی کے جُشتہ میں تھی، اور سائنس کی اس ترقی کے زمانہ میں تو کسی سمجھ دار انسان کو کوئی اشکال اس میں ہونا ہی نہیں چاہئے کہ اتنے بڑے ڈیل ڈول کا انسان ایک چھوٹی کے جُشتہ میں کیسے ظاہر ہوا، آج تو ایٹم کے اندر تمام نظامِ شمسی کے موجود ہونے کا تجربہ کیا جا رہا ہے، فلم کے ذریعہ بڑی سے بڑی چیز کو ایک نقطہ کی مقدار دکھلایا جاسکتا ہے، اس لئے یہ کیا مشکل ہے کہ حق تعالیٰ نے اس عہد و ميثاق کے وقت آدم کو بہت چھوٹے جُشتہ میں وجود عطا فرمایا ہو۔

عہدِ ازل کے متعلق اس عہدِ ازل کے متعلق چند چیزیں اور قیبلِ غور ہیں :
 چند سوالات و جواب : ازل یہ کہ عہدِ و اقراس جبکہ اور کس وقت لیا گیا ؟
 دوسرے یہ کہ جب اقراس حال میں لیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سوا کوئی دوسرا انسان پیدا بھی نہ ہوا تھا تو ان کو یہ عقل و علم کیسے حاصل ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور اس کے رب ہونے کا اقرار کریں، کیونکہ ربوبیت کا قیام وہ کر سکتا ہے جس نے شانِ ربوبیت کا مشاہدہ کیا ہو اور یہ مشاہدہ اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے ؟

پہلا سوال کہ یہ عہد و اقراس جبکہ اور کس وقت لیا گیا، اس کے متعلق مفتقر المصنفین حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بسند قوی امام احمد، نسائی اور ابن کثیر نے نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عہد و اقراس وقت لیا گیا جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور مقام اس اقرار کا وادیِ نعمان ہے جو میدانِ عافیت کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ (تفسیر مظہری)

رہا دوسرا سوال کہ یہ نئی مخلوق جس کو ابھی وجودِ عنصری بھی پوری طرح عطا نہیں ہوا وہ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا اور پروردگار ہے، ایسی حالت میں ان سے سوال کرنا بھی ایک قسم کی ناقابلِ برداشت تکلیف ہے، اور وہ جواب بھی کیا دے سکتے ہیں۔ اس کا

جواب یہ ہے کہ خالق کائنات جس کی قدرت کا مد نے تمام انسانوں کو ایک ذرہ کی صورت میں پیدا فرمایا اس کے لئے یہ کیا مشکل ہے کہ اس نے ان کو عقل و فہم اور شعور و ادراک بھی اس وقت بقدر ضرورت دے دیا ہو، اور یہی حقیقت ہے کہ اللہ جس شانہ نے اس مختصر وجود میں انسان کے تمام قوتی کو جمع فرمادیا تھا جن میں سب سے بڑی قوت عقل و شعور کی ہے۔

انسان کے اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی وہ بے شمار نشانیاں ہیں جن پر ذرہ بھی غور کرنے والا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے غافل نہیں رہ سکتا، قرآن کریم کا ارشاد ہے وَفِي رَحْمَتِنَا اٰیٰتٌ لِّمَنْ يُّؤْتِيْنٰهُ وَفِي نَفْسِكُمْ كَلٰٓمٌ مُّجْرَدٌ ۚ يَعْنٰی زَمٰنٌ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰی كِی نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لئے، اور خود تمہارے وجود میں بھی، کیا پھر بھی تم نہیں دیکھتے

یہاں ایک تیسرا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ازلی عہد و پیمان کتنا ہی اطمینانی اور صحیح کیوں نہ ہو مگر کم زلم یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد یہ عہد کسی کو یاد نہیں رہا تو پھر عہد کا فائدہ کیا ہوا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اسی ذرا بنی آدم میں بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ میں یہ عہد پوری طرح یاد ہے، سمجھتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ یہ عہد و پیمان مجھے ایسا یاد ہے گویا اس وقت میں رہا ہوں، اور بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جس وقت یہ اقرار کیا گیا میرے پاس میں کون کون لوگ موجود تھے، ہاں یہ تمام سب سے بڑے ارشاد و نادر کے درجہ میں ہیں، اس لئے عام لوگوں کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو بالی عہد انہیں یاد رکھتے ہیں، چاہے وہ کام کسی کو یاد رہے یا نہ رہے بلکہ اس کی شے بھی نہ ہو مگر وہ اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں، یہ عہد و پیمان بھی ایسی ہی حیثیت رکھتا ہے کہ دراصل اس اقرار نے ہر انسان کے دل میں معرفت حق کا یکسچ ڈال دیا جو پرورش پائے ہوئے چاہے اس کو خبر ہو یا نہ ہو، اور اسی حق کے چسپ بچوں ہیں کہ انسان کی فطرت میں حق تعالیٰ کی محبت و عظمت پر مبنی جاتی ہے، خواہ اس کا نہ ہو بہت پرستی اور مخلوق پرستی کے کسی نصاب پر آئے ہیں سو، وہ چند بد نصیب لوگ جن کی فطرت ہی مسخ ہو کر ان کا عقلی ذائقہ شراب ہو گیا اور ٹیٹے کڑوے کی پہچان جاتی رہی ان کے لئے وہ باقی ساری دنیا کے اربوں انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نیال اور عظمت سے غافل نہیں، پیچھے چاہے، ذی خواہشات میں مبتلا ہو کر یا کسی گمراہ سوسائٹی میں پڑ کر وہ اس کو سمجھا دیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے كُلُّ مَوْتُوْدٍ يُؤْتَدُّ عَلٰی الْفِطْرَةِ وَفِي مَعْنٰی اللّٰهِ رِیَاضٌ عَلٰی هٰذِهِ الْجَمْعَةِ، انخر جہ بخاری و مسلم، یعنی ہر پیدا ہونے والا دین فطرت

یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو دوسرے خیالات میں مبتلا کر دیتے ہیں اور صحیح مسلمہ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو خلیف یعنی ایک خدا کا ماننے والا پیدا کیا ہے پھر شیاطین ان کے پیچھے لگ گئے اور ان کو اس صحیح راستہ سے دور لے گئے۔

اسی طرح بالخصوص اثر رکھنے والے بہت سے اعمال و اقوال ہیں جو اس دنیا میں بھی انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے جاری ہیں جن کا اثر یہ ہے کہ ان کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اور یاد رکھے یا نہ رکھے وہ بہر حال اپنا کام کرتے اور اپنا اثر دھلاتے ہیں۔

مثلاً بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے دانتے کان میں اذان اور بایں کان میں اقامت و تکبیر کہنے کی ہو سنت، یہ مسلمان جانتا ہے اور بچہ اللہ پورے عالم اسلام میں جاری ہے، اگرچہ بچہ نہ کمات کے معنی سمجھتا ہے نہ اس کو بڑا ہونے کے بعد یاد رہتا ہے کہ میرے کان میں کیا الفاظ کہے گئے تھے، اس کی حکمت یہی تو ہے کہ اس کے ذریعہ اس اقرار ازلی کو قوت پہنچا کر کانوں کی راہ سے دل میں ایمان کی تخم ریزی کی جاتی ہے، اور اسی کا یہ اثر مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ بڑا ہونے کے بعد اگرچہ یہ اسلام اور اسلامیات سے کتنی ہی دور ہو جائے مگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمانوں کی فہمست سے الگ ہونے کو انتہائی بُرا سمجھتا ہے، اسی طرح جو لوگ قرآن کی زبان نہیں جانتے ان کو بھی تلاوت قرآن کا حکم شاید اسی حکمت پر مبنی ہے کہ اس سے بھی کم از کم یہ تخفیفِ فہم و پہنچ جاتا ہے کہ انسان کے قلب میں خور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔

اسی لئے آخر آیت میں ارشاد فرمایا، اَوْ تَقُولُوْا اِنَّمَا اَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ فَهٰذَا كُنَّا بِنَاقِلٍ نَّمْنُطُوْنَ، یعنی یہ اقرار ہم نے اس لئے بھی لیا ہے کہ ہمیں قیامت کے روز یہ عذر نہ کرنے سوا کہ شرک و بت پرستی تو دراصل ہمارے بڑوں نے اختیار کر لی تھی اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، کھرے کھوٹے اور صحیح غلط کو نہیں پہچانتے تھے اس لئے بڑوں نے جو کچھ کیا ہم نے بھی اسی کو اختیار کر لیا تو بڑوں کے جرم کی سزا ہمیں کیوں دی جائے۔ حق تعالیٰ نے بتا دیا کہ دوسروں کے فعل کی سزا تم کو نہیں دی گئی بلکہ خود تمہاری غفلت

اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، اَوْ تَقُولُوْا اِنَّمَا اَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ فَهٰذَا كُنَّا بِنَاقِلٍ نَّمْنُطُوْنَ، یعنی یہ اقرار ہم نے اس لئے بھی لیا ہے کہ ہمیں قیامت کے روز یہ عذر نہ کرنے سوا کہ شرک و بت پرستی تو دراصل ہمارے بڑوں نے اختیار کر لی تھی اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، کھرے کھوٹے اور صحیح غلط کو نہیں پہچانتے تھے اس لئے بڑوں نے جو کچھ کیا ہم نے بھی اسی کو اختیار کر لیا تو بڑوں کے جرم کی سزا ہمیں کیوں دی جائے۔ حق تعالیٰ نے بتا دیا کہ دوسروں کے فعل کی سزا تم کو نہیں دی گئی بلکہ خود تمہاری غفلت

کی سزا ہے کیونکہ اس قرآن نے انسان میں ایک ایسی عقل و بصیرت کا تخم ڈال دیا تھا کہ ذرا بھی غور و فکر سے کام لیتا تو اتنی بات سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں تھا کہ یہ پتھر کے بت جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں تراشا ہے، یا آگ اور پانی، اور درخت یا کوئی نشان، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو کوئی انسان اپنا پیدا کرنے والا اور پروردگار یا حاجت روا مشکل کشا یقین کر سکے۔

تیسری آیت میں اسی مضمون کا بیان اس طرح آیا ہے، وَكَذٰلِكَ نَقُصُّ لَآئِلَآءٍ وَّاعْلَمُہُمْ یُزَحِّیُّوْنَ، یعنی ہم اسی طرح اپنی لائیلوں کو کھول کھول کر بیان کیا کرتے ہیں تاکہ لوگ غفلت اور کج روی سے باز جائیں، ماد یہ ہے کہ آیات انہیہ میں ذرا بھی غور کریں تو وہ اس عہد و میثاق کی طفت بوٹ آئیں جو ازل میں کیا گیا تھا یعنی اللہ جس شانہ کی ربوبیت کا اعتراف کرتے تھے اور اس کے نتیجہ میں اس کی طاعت کو لازم سمجھتے تھے۔

وَاقْلُ عَلَیْہِم نَبَا الَّذِیْ ءَاتٰیہٗ ءَاٰیٰتِنَا فَاٰنْسَاخَ مِنْہَا

اور سننا دے ان کو کہ اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھیں وہی آیتیں پہلے وہ ان کو چھوڑ نکالا

فَاتَّبَعَهُ الشَّیْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِیْنَ ﴿۵﴾ وَلَوْ شِئْنَا

پھر اس کے پیچھے لگے شیطان تو وہ ہو گیا کہ ہوں میں اور ہم چاہتے

لَرَفَعْنٰہُ بِہَا وَلَکِنَّہٗ اَخْلَدَ اِلٰی الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰیہٗ

تو بلند کرتے اس کا تہ ن آیتوں کی بدست لیکن وہ تو غور نہ کیا اور پیچھے ہو لیا اندھنوش کے

فَمَثَلُہٗ کَمَثَلِ الْکَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَیْہٗ یَلْہَثْ اَوْ تَتْرُکْہٗ

تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا، اس پر تو بوجھ لادے تو لپکتا ہے اور چھوڑ دے

یَلْہَثْ ذٰلِکَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ کَذَّبُوْا بِآٰیٰتِنَا

تو ایسا ہے، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو

فَاَقْصِصْ الْقَصَصَ لَعَلَّہُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۶﴾ سَاَءَ مَثَلًا

سو بیان کریں یہ، حوں تاکہ وہ دھیان کریں بری مثال ہے

الْقَوْمِ الَّذِیْنَ کَذَّبُوْا بِآٰیٰتِنَا وَاَنْفُسَہُمْ کَانُوْا

ان لوگوں کی کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو اور وہ اپنا ہی

یَظْلِمُوْنَ ﴿۷﴾

نقصان کرتے رہے۔

خلاصہ تفسیر

اور ان لوگوں کو عبرت کے واسطے، اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں (یعنی احکام کا علم دیا) پھر وہ ان آیتوں سے باطل ہی نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے مقتضایہ عمل کرنے کی بدولت بندہ تیرہ گز دیتے (یعنی اگر وہ ان آیتوں پر عمل کرتا جس کا وابستہ قضاء و قدر ہونا مرعوم ہے تو اس کا رتبہ قبول بڑھتا لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس میان کے سبب، اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا (اور آیات و احکام پر عمل چھوڑ دیا، سو آیات و چھوڑ کر ہو پریشانی اور ذلت دائمی اس کو نصیب ہوئی اس کے اعتبار سے، اس کی حالت کتے کی سی ہوئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے اور مار کر نکال دے) تب بھی ہانپے یا اس تو اس کی حالت پر چھوڑ دے تب بھی ہانپے (کسی حالت میں اس کو راست نہیں اسی طرح یہ شخص ذلت میں تو کتے کے مشابہ ہو گیا اور پریشانی میں کتے کی اس صفت میں شریک ہوا پس جیسی اس شخص کی حالت ہوئی (یہی حالت (عام طور پر) ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جو کہ توحید و رسالت پر دال ہیں، بُھنڈیا (کہ وضوح حق کے بعد منہض ہوئی پرستی کے سبب حق کو ترک کرتے ہیں، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید وہ لوگ اس کو سن کر کچھ سمجھیں، تحقیقت میں، ان لوگوں کی حالت بھی بڑی حالت ہے جو ہماری آیات (دالہ علی توحید و رسالت) کو بُھنڈاتے ہیں اور اس کو کذاب سے، وہ اپنا اسی نقصان کرتے ہیں۔

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں بنی اسرائیل کا ایک عبرت ناک قصہ مذکور ہے جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم اور مشہور مفسر کا علم و معرفت کے علی معیار پر ہونے کے بعد دفعہ گمراہ و مژدہ ہوجانے کا واقعہ اس کے اسباب بیان کیا گیا ہے اور اس میں بہت سی عبرتیں ہیں۔

اور مناسبت اس واقعہ کی پچھلی آیتوں سے یہ ہے کہ ان میں غی و میثاق کا ذکر تھا ہوا ان میں حق تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے درجہ خاص خاص حالات میں خاص خاص اقوام یہود و نصاریٰ وغیرہ سے لئے تھے، اور مذکورہ آیات میں اس کا بھی ذکر آیا تھا کہ عہد کرنے والوں میں بہت سے لوگ اس عہد پر قائم نہیں رہے، جیسے یہود کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس

دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے آنے کا انتظار کرتے اور آپ کی صفات و شہ کل لوگوں سے بیان کیا کرتے اور ان کی تصدیق کیا کرتے تھے، مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو دنیا کی ذلیل اغراض کی خاطر آپ پر ایمان لانے اور آپ کا اتباع کرنے سے باز رہے۔

بنی اسرائیل کے ایک انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے عالم مقتدا کی گمراہی کا سامنے یہ واقعہ پیش کر سنا ہے جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم و دانشور تھاکے واقعہ اور مشہور پیشوا کا ایسا ہی حال عروج کے بعد تنزّل و ہدایت کے بعد گمراہی کا نذر ہے کہ وسیع علم و پوری معرفت حاصل ہونے کے باوجود، جب نفسانی اغراض اس پر غالب آئیں تو یہ سب علم و معرفت اور مقبولیت ختم ہو کر گمراہی و ذلیل و خوار ہو گیا

قرآن میں اس شخص کا نام در کوئی شخص مذکور نہیں، ائمہ تفسیر صحیحہ و تابعین سے اس کے بارے مختلف روایتیں مذکور ہیں جن میں زیادہ مشہور و جمہور کے نزدیک قبل ائمہ روایت وہ ہے جو حضرت ابن مرفوعہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے کہ اس شخص کا نام بلعم بن باعور ہے یہ مدینہ شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ بنی مرثیل میں سے تھا، اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں کا علم اس کو حاصل تھا، قرآن کریم میں جو اس کی نسبت میں آئی ہے "اَلَّذِي اَتَيْنَاهُ الْكِتَابَ" فرمایا ہے اس سے اسی علم کی طرف اشارہ ہے۔

جب غاق فراعون و فرعون مصر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم بتائیں سے جہاد کرنے کا حکم ملے اور بتائیں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر پہنچ گئے اور ان کے مقابل قوم فراعون کا غرق و غارت ہونا ان کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا تو ان کو فخر ہوئی اور جمع ہو کر بلعم بن باعور کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے لشکر ہیں اور وہ اس لئے آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ان کو ہمارے مقابلہ سے واپس کر دیں، ورنہ یہ بھی کہ بلعم بن باعور کو اس عظیم معلوم تھا وہ اس کے ذریعہ جو دعائیں کرتا تھا قبول ہوتی تھی۔

ہم نے کہا افسوس ہے تم کیسی بات کہتے ہو، وہ اللہ کے نبی ہیں ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں ان کے خلاف بددعا کیسے کر سکتا ہوں حالانکہ ان کا مقام ہو اللہ کے نزدیک ہے وہ بھی میں جانتا ہوں گر میں ایسا کروں گا تو میرا دین دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے۔

ان لوگوں نے بے حیا صراحت کیا تو اس پر بلعم نے کہا کہ اچھا میں اپنے رب سے اس معاملہ میں معلوم کر لوں کہ ایسی دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، اس نے اپنے معمول کے مطابق

معاوم کرنے کے لئے استخارہ یا کوئی عمل کیا، خواب میں اس کو بتایا گیا کہ یہ گز ایسا نہ کرے، اس نے قوم کو بتا دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، اس وقت قوم جبارین نے بلعم کو کوئی بڑا ہدیہ پیش کیا جو درحقیقت رشوت تھی، اس نے ہدیہ قبول کر لیا تو پھر اس قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ضرور یہ کام کر دو اور انجاء و اصرار کی حد نہ رہی، بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ رشوت قبول کریں اور ان کا کام کر دیں، اس وقت بیوی کی رضا ہوئی اور مال کی محبت نے اس کو نہ ہمار دیا تھا، اس نے آخرت میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا شروع کی۔

اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ جو کلمات بد دعا کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لئے کہنا چاہتا تھا اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا نہ ہوئے اپنی قوم جبارین کے لئے نکلے، وہ چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لئے بد دعا کر رہے ہو، بلعم نے توبہ دیا کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔

نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر بھی تباہی نازل ہوئی اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینہ پر لٹک گئی، اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی اب دعا تو میری چلتی نہیں لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعہ تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔

وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو یہ تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جو کچھ کریں کرنے دیں، رکاوٹ نہ بنیں، یہ لوگ سافریں، اپنے گھروں سے رات کے نکلے ہوئے ہیں، اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مہلک چیز ہے جس قوم میں یہ ہو، اس پر ضرور قہر و عذاب نازل ہوتا ہے، وہ فحاح و کامران نہیں ہو سکتی۔ بلعم کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آئی، اس پر عمل کیا گیا، بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس چال کا شکار ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس وبال سے روکا مگر وہ باز نہ آیا، اور شیطانی چال میں مبتلا ہو گیا۔

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طغوان پھیل گیا جس سے ایک روز میں ستر ہزار اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ جس شخص نے برا کام کیا تھا اس بوڑھے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر لٹک دیا کہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور توبہ کی، اس وقت یہ طاعون رفع ہوا۔

قرآن مجید کی مذکورہ آیات میں اس کے متعلق فرمایا ذی نَسَخٍ مِنْهَا یعنی ہم نے اپنی آیات اور ان کا علم و معرفت اس شخص کو عطا کیا تھا لیکن وہ اس سے نکل گیا، انسلاخ کا لفظ اصل میں جانور کے کھال کے اندر سے یا سانپ کا کیچل کے اندر سے نکل جانے کے لئے بولا جاتا ہے، اس جملہ علم آیات کو ایک لباس یا کھال کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ بتایا گیا کہ یہ شخص علم و معرفت سے بالکل جدا ہو گیا، ذی تَبَعَةِ الشَّيْطَانِ یعنی پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، مطلب یہ ہے کہ جب تک علم آیات اور ذکر اللہ ان کے ساتھ تھا، شیطان کا قابو اس پر نہ چل سکتا تھا جب وہ جاتا رہا تو شیطان اس پر قابو یافتہ ہو گیا فَكَانَ مِنَ الْغَوِيّاتِ یعنی پھیر ہو گیا وہ گمراہوں میں سے، مطلب یہ ہے کہ شیطان کے قابو میں آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَكَوْشِثَتْ لَكَ فَعْنَتُهُ بِهَا وَلَكِنَّهَا أَخْلَدَتْ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یعنی اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کے ذریعہ اس کو بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور انسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، اَلْأَرْضِ، اِخْلَادٌ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں کسی چیز کی طرف میلان کے یا کسی جگہ کو لازم پکڑنے کے اور اَرْضِ کے اصل معنی زمین کے ہیں، دُنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب یا خود زمین سے یا زمین سے متعلق گھر، بایجاد، کمیتی، باغ وغیرہ ہیں، یا زمین سے ہی پیدا ہونے والی اُڑتوں چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی اور عیش کا مدار ہیں، اس لئے لفظ اَرْضِ بول کر اس جگہ پوری دنیا مراد لی گئی ہے، اس آیت میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ آیات الہیہ اور ان کا علم ہی اصل میں سر بلندی اور ترقی کا سبب ہیں، لیکن جو شخص ان آیات کا اسما نام نہ کرے اور دنیا کی ذلیل خواہشات کو آیات الہیہ پر مقدم جانے اس کے لئے یہی علم ایک وبال بن جاتا ہے۔

اسی وبال کا ذکر آیت میں اس طرح کیا گیا ہے، فَهَشَدُ كَمَثَلِ الْكُذِّبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَشْرُكْهُ يَلْهَثْ، لفظ لَهَث کے اصل معنی یہ ہیں کہ زبان نکال کر سختی کے ساتھ سانس لیا جائے۔

ہر جاندار اپنی زندگی میں اس کا محتاج ہے کہ اندر کی گرم اور زہریلی ہوا کو باہر پھینکے اور باہر سے تازہ ہوا حلق اور ناک کے راستہ سے اندر لے جائے، اسی پر جاندار کی زندگی کا مدار ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کیلئے اس اہم کام کو ایسا آسان کر دیا ہے کہ بلا ارادہ اور باہمت اس کی ناک کے نتھنوں سے اندر کی ہوا باہر اور باہر کی تازہ ہوا اندر جاتی ہے، اس میں نہ اس کو کوئی زور لگانا پڑتا ہے نہ کسی اختیاری عمل کی ضرورت پڑتی ہے، قدرتی اور فطری طور پر یہ

کام مسلسل خود بخود ہوتا رہتا ہے۔

جانداروں میں صرف کتا ایسا جانور ہے جس کو اپنے سانس کی آمد و رفت میں زبان نکال کر زور لگانا اور محنت کرنی پڑتی ہے، اور دوسرے جانوروں کی یہ کیفیت صرف اس وقت ہوتی ہے جب کہ ان پر کوئی حملہ کرے یا وہ تھک جائیں یا کوئی اتفاقی محنت ان پر پڑ جائے۔ قرآن کریم نے اس شخص کی کتے کے ساتھ مثال دی، وجہ یہ ہے کہ حکم خداوندی کی خلاف ورزی کرنے کی اس کو یہ سزا ملی تھی کہ زبان منہ سے نکل کر سینہ پر لٹک گئی تھی اور وہ برابر کتے کی طرح ہانپتا تھا خواہ کوئی اس پر حملہ کرے یا نہ کرے وہ ہر حال میں ہانپتا رہتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا، ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یعنی یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مراد اس سے اہل مکہ ہیں جو ہمیشہ سے یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی ہادی اور رہبر آئے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طاعت کی طرف بدسے اور طاعت کے صحیح طریقے سکھائے، پھر جب وہ رہبر آگئے اور ایسی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے کہ ان کے صدق و حقانیت میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی تو ان کی تکذیب کرنے اور آیاتِ الہیہ سے روگردانی کرنے لگے۔

اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں، جو بعثتِ نبوی سے پہلے آپ کی علامات و خصوصیاتِ تورات میں پڑھ کر لوگوں کو بتلایا کرتے اور آپ کی تشریف آوری کا انتظار کیا کرتے تھے، مگر جب آپ تشریف لائے تو سب سے زیادہ دشمنی اور مخالفت انہی لوگوں نے کی اور تورات کے احکام سے ایسے صاف نکل گئے جیسے بلعم بن باعور، نکل گیا تھا۔

آخر آیت میں فرمایا فَ قُصِّصْ نَقِصَتَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یعنی آپ اس شخص کا واقعہ ان لوگوں کو سنا دیجئے، شاید یہ کچھ سوچیں اور اس کے واقعہ سے عبرت حاصل کریں۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ آیاتِ الہیہ کو جھٹلانے والوں کا برا حال ہے اور یہ لوگ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے۔

آیات مذکورہ اور ان میں بیان کئے ہوئے واقعہ میں اہل فکر کے لئے بہت سے فوائد اور عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔

اول یہ کہ کسی شخص کو اپنے علم و فضل اور زہد و عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہئے، حالات بدلتے اور بگڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی، جیسے بلعم بن باعور کا حشر ہوا، طاعت و عبادت کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر و استقامت کی دعا اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہئے۔

دوسرے سے یہ کہ ایسے مواقع اور ان کے مقدمات سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہئے جہاں اس کو اپنے دین کی خرابی کا اندیشہ ہو، خصوصاً مال اور اہل و عیال کی محبت میں اس انجام بد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے۔

تیسرے سے یہ کہ مفسد اور گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلق اور ان کا ہدیہ، دعوت وغیرہ قبول کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہئے، بلعم اس بلا میں ان کا ہدیہ قبول کرنے کے سبب مبتلا ہوا۔ چوتھے سے یہ کہ بے حیائی اور سرسکاری پوری قوم کے لئے تباہی اور بربادی کا سامان بنتی ہے، جو قوم اپنے آپ کو بلوں اور آفتوں سے محفوظ رکھنا چاہے اس پر لازم ہے کہ اپنی قوم کو بے حیائی کے کاموں سے پورے اہتمام کے ساتھ روکے ورنہ خدا تعالیٰ کے عذاب و دعوت دینا ہوگا۔

پانچویں یہ آیات الہیہ کی خریف و زری خود بھی ایک عذاب ہے اور اس کی وجہ سے شیطان اس پر غلبہ آکر ہزاروں خرابیوں میں بھی مبتلا رہتا ہے، اس لئے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا کیا ہو اس کو چاہئے کہ اس کی قدر کرے اور اصلاح عمل کی فکر سے کسی وقت فارغ نہ ہو۔

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَٰئِكَ

جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہی رستہ ہادے اور جس کو وہ بھٹوے سو وہی

هُمْ الْخٰسِرُونَ ﴿۱۰﴾ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ

ہیں ٹوٹے میں اور ہم نے پیدا کئے دوزخ کے وسط بہت سے

الْجِبْرِتِ ۖ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ

جن اور آدمی ان کے دل میں کہ ان سے سمجھتے نہیں اور ہنکھیں ہیں

لَا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ اُذَانٌ لَا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ اُولَٰئِكَ

ان سے دیکھتے نہیں اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں وہ ایسے ہیں

كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ۚ اُولَٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ﴿۱۱﴾

جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہی وہی گنہگار ہیں

خلاصہ تفسیر

جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے اور جس کو گمراہ

کردے سوائے ہی لوگ (ابدی) خسارہ میں پڑ جاتے ہیں (پھر ان سے توقع ہدایت کی کرنا اور ہدایت نہ ہونے سے مغموم ہونا بیکار) اور (جب وہ لوگ اپنے قوی مددگار سے کام ہی نہیں لیتے تو ہدایت کہاں سے ہو، سوان کے نصیب میں تو دوزخ ہی ہے چنانچہ) ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ ہی میں رہنے کے لئے پیدا کئے ہیں جن کے (نام کو تو) دل میں مگر ایسے ہیں جن سے (حق بات کو) نہیں سمجھتے (چونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں کرتے) اور جن کے نام کو تو آنکھیں (ہیں مگر) ایسی ہیں جن سے (اظہار استدلال کے طور پر کسی چیز کو نہیں دیکھتے اور جن کے (نام کو تو) کان (ہیں مگر) ایسے ہیں جن سے (متوجہ ہو کر حق بات کو) نہیں سنتے (غرض) یہ لوگ (آخرت کی طرف سے بے توجہ ہونے میں) چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ (اس حیثیت سے کہ چوپایوں کو آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا مکلف تو نہیں بنایا گیا سوان کا متوجہ نہ ہونا مذموم نہیں اور ان کو تو اس کا حکم ہے پھر بھی بے توجہی کرتے ہیں سوا اس اعتبار سے) یہ لوگ (ان چوپایوں سے بھی) زیادہ بے راہ ہیں (کیونکہ یہ لوگ) (باوجود توجہ دالنے کے آخرت سے) غافل ہیں (بخلاف چوپایوں کے، جیسا اوپر بیان ہوا)

معارف و مسائل

پہلی آیت کا مضمون یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ کی ہدایت کر دی وہ ہی ہدایت پانے والا ہے اور جن کو گمراہ کر دیا تو وہ ہی خسارے اور نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ یہ مضمون قرآن مجید کی بہت سی آیات میں بار بار آیا ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اور ہر خیر و شر اچھے برے کا خالق صرف اللہ جل شانہ ہے، انسان کے سامنے اچھے برے، صحیح غلط دونوں راستے کر دیئے گئے ہیں اور اس کو ایک خاص قسم کا اختیار دیا گیا ہے وہ اپنے اس اختیار کو اگر اچھے اور صحیح راستہ میں خرچ کرتا ہے تو ثواب اور جنت کا مستحق ہوتا ہے، برے اور غلط راستے میں لگتا ہے تو عذاب اور جہنم میں ٹھکانا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہدایت پانے والے کو بصیغہ مفرد ذکر کیا گیا اور گمراہی اختیار کرنے والوں کو بصیغہ جمع، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی دین حق ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء علیہم السلام کا طریق رہا ہے، اصول سب کے مشترک اور ایک ہیں، اس لئے حق کی پیروی کرنے والے خواہ کسی زمانہ میں اور کسی نبی کی امت میں اور کسی دین و مذہب سے متعلق ہوں وہ سب ایک ہیں۔

اور گمراہی کے ہزاروں راستے الگ الگ ہیں جس لئے گمراہوں کو ہر صیغہ جمع قیام و لکھ
هَمُّ الْخَيْرُ وَنُورٌ فرمایا گیا۔

نیز اس آیت میں یہ بات بھی قابلِ ملاحظہ ہے کہ گمراہی اختیار کرنے والوں کی توبہ اور
 انجامِ بد کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ خسارہ میں پڑنے والے ہیں، اس کے بالمقابل ہدایت یافتہ
 حضرات کی کسی خاص جزاء کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ اکتفا کیا گیا کہ وہ ہدایت یافتہ
 ہیں۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہدایت ایسی عظیم الشان نعمت ہے جو دین و
 دنیا کی ساری نعمتوں اور رحمتوں پر حاوی ہے، دنیا میں حیاتِ طیبہ اور آخرت میں جنت کی
 لازوال نعمتیں سب ہدایت ہی کے ساتھ وابستہ ہیں، اس لحاظ سے ہدایت خود ایک بھاری
 نعمت اور بہت بڑا انعام ہے جس کے بعد ان نعمتوں کے شمار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی جو
 ہدایت کے صلہ میں ملنے والی ہیں۔

اس کی مثال ایسی ہے کوئی بڑی حکومت و سلطنت کا مالک کسی شخص کو یہ کہہ دے کہ
 تم ہمارے مقرب ہو ہم تمہاری بات سنیں اور مانیں گے تو یہ جاننے والا جانتا ہے کہ اس سے
 بڑا کوئی عہدہ و منصب یا کوئی دولت اس کے لئے نہیں ہو سکتی۔

اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو ہدایت یافتہ کا خطاب دے دیا تو اس کو
 دین و دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو گئیں، اسی لئے بزرگانِ سلف نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر
 و عبادت خود ہی اپنی جزاء اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عطا ہے، جو شخص ذکر اللہ میں مشغول
 ہے وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا انعام نقد پارہا ہے، آخرت و سنت کا انعام دوسری نعمت
 ہے، اسی سے قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آجاتا ہے جس میں فرمایا جَزَاءُ مَنْ
 تَرَاتِبَاتٍ عَقَلَاءُ کہ ایک ہی چیز کو جزاء بھی فرمایا گیا اور عطا بھی، حالانکہ دونوں چیزیں الگ
 الگ ہیں، جزاء کسی عمل کا معاوضہ ہوتا ہے اور عطا بلا معاوضہ۔

اس میں جزاء و عطا کی حقیقت بتا دی کہ جس چیز کو تم جزاء اور عمل کا بدلہ سمجھتے
 ہو وہ بھی درحقیقت ہماری عطا و انعام ہی ہے کیونکہ جس عمل کا یہ بدلہ ملا ہے وہ عمل خود ہمارا
 انعام تھا۔

دوسری آیت میں بھی اسی ضمنوں کی مزید وضاحت ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں
 اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں جس کو ہدایت مل گئی اس سے سارے کام ہدایت ہی
 کے مناسب سرزد ہوتے ہیں۔

خرد چون دفتر تلقین کشاید زمن آن در وجود آید کہ باید

میں بڑھنا، پھلنا پھولنا داخل ہے، اسی کے مناسب عقل و ذہن ان کو دے دیا گیا اس کے بعد حیوانات کا نمبر ہے، جن کے مقصد وجود میں رہتا بھی، مثال سے چھنا پھننا بھی اور پھل پھول کر اپنی غذا حاصل کرنا بھی اور غنہ و ہلک پیزوں سے پینا بھانا بھی، رسل پیدا کرنا بھی، اس لئے ان کو عقل و شعور دیا وہ اوروں سے زیادہ مگر اتنا ہی جس سے وہ اپنے کھانے پینے پیٹ بھرے سونے جاگنے وغیرہ کا انتظام کریں اور دشمن سے اپنی جان بچالیں، سب کے بعد انسان کا نمبر ہے جس کا مقصد وجود سب چیزوں سے آگے یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کو پہچانے، اس کی مرضی کے مطابق چلے، اس کی ناپسند چیزوں سے پرہیز کرے، ساری مخلوقات کے تقاضے پر نظر ڈالے اور ان سے کام لے اور ہر چیز کے نتائج اور عواقب کو سمجھے، کھرے کھوٹے اچھے برے کو پرکھے، برائیوں سے بچے، اچھائیوں کو اختیار کرے، اسی نوع انسانی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو ترقی کرنے کا بڑا میدان ملا ہے جو دوسری نوع کو حاصل نہیں، یہ جب ترقی کرتا ہے تو فرشتوں کی صف سے آگے مقام پاتا ہے، اسی کی خصوصیت ہے کہ اس کے اعمال و افعال پر جزاء و سزا ہے، اسی لئے اس کو عقل و شعور تمام انواع مخلوقات سے زائد ملا ہے تاکہ وہ عام حیوانات کی سطح سے بلند ہو کر اپنے مقصد وجود کے مناسب کاموں میں لگے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مخصوص عقل و شعور اس کی بخشی ہوئی بینائی و شنوائی کو اسی کام میں صرف کرتا ہے۔

جب یہ حقیقت سامنے آگئی تو ایک انسان کا سمجھنا دیکھنا، سننا دوسرے جانوروں کے سمجھنے، دیکھنے، سننے سے مختلف ہونا چاہئے اگر اس نے بھی صرف انہی چیزوں میں اپنی عقل اور بینائی و شنوائی کی طاقتوں کو اگا دیا جن میں دوسرے جانور لگاتے ہیں اور جو کام انسان کے لئے مخصوص تھا کہ ہر چیز کے نتائج و عواقب پر غور رکھے اور برائیوں سے بچے بھلائیوں کو اختیار کرے، ان پر دھیان نہ دیا، اس کو باوجود عقل رکھنے کے بے عقل، باوجود بینا ہونے نابینا، باوجود سننے و ناہونے کے بہا ہی کہا جائے گا، سی اے قرآن کریم نے دوسرے جگہ ایسے لوگوں کو ظم بکم عثیٰ، یعنی بہرے، گونگے، اندھے فرمایا ہے۔

اس میں اس کا بیان نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے، رہنے سہنے اور سونے جاگنے کی ضروریات کو سمجھتے نہیں، یا یہ کہ ان کے متعلق چیزوں کو دیکھتے سنتے نہیں بلکہ خود قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں ایک جگہ فرمایا، یَعْمُونَ ظَاهِرًا مِّنْ أَحْيَوْا لَدُنِّي وَهُمْ سِینَ زَجْرَةٍ مِّنْهُمْ غُفُوتٌ، یعنی یہ لوگ ظاہر حیات دنیا کو خوب جانتے ہیں مگر آخرت سے غافل و جاہل ہیں، اور نہ تو ان وہاں کی قوموں کے بارے میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ بآيَاتِنَا

یعنی یہ لوگ بڑے روشن خیال تھے، مگر چونکہ ان کی دنیاوی و دنیاوی کا سارا مصرف صرف اتنا ہی رہا جتنا غلام جانوروں کا ہوتا ہے کہ اپنے تن بدن کی خدمت کر لیں، روح کی خدمت اور اس کی راحت کے متعلق کچھ نہ سوچا نہ دیکھا، اس لئے وہ ان معاشیات اور عمرانیات میں کتنی ہی ترقی کر لیں، چاند اور مریخ کو فتح کر لیں، مصنوعی سیاروں سے دنیا کی فضا کو سمجھ دیں لیکن یہ سب خدمت صرف تن بدن کے ڈھانچہ اور پیٹ ہی کی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ کر کے لئے دائمی چین و راحت کا سامان بنے، اس لئے قرآن کریم ان کو اندھا بہا کہتا ہے اور اس آیت میں انکے سمجھنے، دیکھنے، سننے کی نفی کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو سمجھنا چاہتے تھے وہ نہیں سمجھے جو دیکھنا چاہتے تھے وہ نہیں دیکھا جو سننا چاہتے تھے وہ نہیں سنا، اور جو کچھ سمجھا اور دیکھا اور سنا وہ عام حیوانات کی سطح کی چیزیں تھیں جن میں گرجا گھوڑا، بیل بکری سب شریک ہیں۔

اسی لئے آیت مذکورہ کے آخر میں ان لوگوں کے متعلق فرمایا، اُولَٰئِكَ كَانُوا لَٰغٰثِیۡمٍ کہ یہ ٹوک پھوپھوں کی طرح ہیں کہ بدن کے صرف موجودہ ڈھانچہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، روٹی اور پیٹ ان کے فکر کی آخری معراج ہے، پھر فرمایا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَکٰفٍ لِّہٖم کہ یہ لوگ چوپاؤں اور جانوروں سے بھی زیادہ بے وقوف ہیں، وجہ یہ ہے کہ جانور احکام شرعیہ کے محکمت نہیں، ان کے لئے جزا و سزا نہیں، ان کا مقصد اگر صرف موجودہ زندگی اور اس کے ڈھانچہ کی رہتی تک رہے تو صحیح ہے، مگر انسان کو تو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اس پر جزا و سزا ہونے والی ہے، اس لئے اس کا ان کاموں کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھنا جانوروں سے زیادہ بے وقوفی ہے، اس کے علاوہ جانور اپنے آق و مالک کی خدمت پوری بجا لاتے ہیں اور تلافی مان انسان اپنے رب اور مالک کی خدمت میں قصور کرتا ہے اس لئے وہ جانوروں سے زیادہ بے وقوف اور غافل ٹھہرا، اسی لئے فرمایا اُولَٰئِكَ لَہُمْ لَعْنٰتٌ۔

وَلِلّٰہِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی فَاَدْعُوْہُ بِہَا وَذُرُوْا الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ

اور اللہ کے لئے ہیں سب اچھے نام سو اس کو پکارو وہی نام کہہ کر اور جیوڑ دو ان کو جو کج راہ چلتے ہیں

فِیْ اَسْمَآئِہٖۤ یُجْزَوْنَ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۹﴾

اس کے ناموں میں، وہ بدلہ پارہیں گے اپنے کئے کا

خلاصہ تفسیر

اور پچھے پیچھے مخصوص نام اللہ کے لئے (خاص) ہیں سو ان ناموں سے اللہ ہی

کو موسوم کیا کرو اور دوسروں پر ان ناموں کا اطلاق مت کیا کرو بلکہ ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے مذکورہ ناموں میں کچھ روی کرتے ہیں اس طرح سے کہ غیر اللہ پر ان کا اطلاق کرتے ہیں جیسا وہ لوگ ان کو معبود اور الہ اعتقاد کے ساتھ کہتے تھے، ان لوگوں کو ان کے کئے کی ضرور سزا ملے گی۔

معارف و مسائل

پچھلی آیات میں اہل جہنم کا ذکر تھا جنہوں نے اپنی نفس و ہوا اس کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے دیکھنے، سننے اور سمجھنے سوچنے میں صرف نہیں کیا اور آخرت کی دائمی اور نازل زندگی کے لئے کوئی سامان فراہم نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ وہ خدا داد عقل و بصیرت کو ضائع کر کے ذکر اللہ کے ذریعہ اپنے نفس کی اصلاح و فلاح سے غافل ہو گئے اور جانوروں سے زیادہ گمراہی اور بے وقوفی میں مبتلا ہو گئے۔

مذکورہ آیت میں ان کے مرض کا علاج اور درد کی دوا بتلائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور ذکر اللہ کی کثرت ہے، **فَإِذَا دُعُوا بِأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا**، یعنی اللہ ہی کے لئے ہیں اچھے نام، تو تم پکارو اس کو انہی ناموں سے

اسماؤ حسنیٰ کی تشریح [اچھے نام سے مراد وہ نام ہیں جو صفات کمال کے اعلیٰ درجہ پر دالیت کرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی کمال کا اعلیٰ درجہ جس سے اوپر کوئی درجہ نہ ہو سکے وہ صرف خالق کائنات جل و علا شانہ ہی کو حاصل ہے اس کے سوا کسی مخلوق کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر کامل سے دوسرا شخص اکمل اور فاضل سے افضل ہو سکتا ہے **فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ** کا یہی مطلب ہے کہ ہر ذی علم سے بڑھ کر کوئی دوسرا علیم ہو سکتا ہے۔

اسی لئے اس آیت میں ایسی عبارت اختیار کی گئی جس سے معلوم ہو کہ یہ اسماء حسنیٰ صرف اللہ ہی کی خصوصیت ہے دوسروں کو حاصل نہیں، **فَادْعُوهُ بِهَا**، یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اسماء حسنیٰ ہیں اور وہ اسماء اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو اور انہی اسماء حسنیٰ کے ساتھ پکارو۔

پکارنا یا بلنا دُعا کا ترجمہ ہے، اور دُعا کا لفظ قرآن میں دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے، ایک اس کا ذکر، اس کی حمد و ثنا، تسبیح و تمجید کے ساتھ، دوسرے حاجات و مشغلات کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنا اور صائب و نجات سے نجات

اور مشکلات کی آسانی کی درخواست کرنا، اس آیت میں **فَاذْعُرُوا زَجَاكُم** کا لفظ دونوں معنی کو شامل ہے تو معنی آیت کے یہ ہوئے کہ حمد و ثنا اور تسبیح کے لائق بھی صرف اسی کی ذات پاک ہے اور مشکلات و مصائب سے نجات اور حاجت روائی بھی صرف اسی کے قبضہ میں ہے، اس لئے حمد و ثنا کرو تو اسی کی کرو اور حاجت روائی مشکل کشائی کے لئے پکارو تو اسی کو پکارو۔

اور پکارنے کا طریقہ بھی یہ بتا دیا کہ انہی اسماء حسنی کے ساتھ پکارو جو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں۔

دعا کے بعض آداب | اس لئے اس آیت سے دو ہدایتیں امت کو ملیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات حقیقی حمد و ثنا یا مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لئے پکارنے کے لائق نہیں، دوسرے یہ کہ اس کے پکارنے کے لئے بھی ہر شخص آزاد نہیں کہ جو الفاظ چاہے اختیار کرے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ الفاظ بھی بتلا دیئے جو اس کے شایاں ہیں اور ہمیں پابند کر دیا کہ انہی الفاظ کے ساتھ اس کو پکاریں، اپنی تجویز سے دوسرے الفاظ نہ بولیں کیونکہ انسان کی قدرت نہیں کہ تمام پہلوؤں کی رعایت کر کے شایاں شان الفاظ بنا سکے۔

بخاری و مسلم نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جو شخص ان کو محفوظ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ ننانوے نام امام ترمذی اور کم نے تفصیل کے ساتھ بتلائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے یہ ننانوے نام پڑھ کر جس مقصد کے لئے دعا کی جائے قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے **اَدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ** یعنی تم مجھے پکارو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حاجات و مشکلات کے لئے دعا سے بڑھ کر کوئی تدبیر ایسی نہیں جس میں کسی ضرر کا خطرہ نہ ہو اور نفع یقینی ہو، اپنی حاجات کے لئے اللہ جل شانہ سے دعا کرنے میں کسی نقصان کا تو کوئی امکان ہی نہیں، اور ایک نفع نقد ہے کہ دعا ایک عبادت ہے، اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، حدیث میں ہے **اَلدُّعَاءُ مُنْتَحِلُ الْعِبَادَةِ** یعنی دعا کرنا عبادت کا مغز ہے اور جس مقصد کے لئے اس نے دعا کی ہے اکثر تو وہ مقصد بعینہ پورا ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو اس نے اپنا مقصد بنایا تھا وہ اس کے حق میں مفید نہ تھی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی دعا کو دوسری طرف بھیج دیتے ہیں جو اس کے لئے مفید ہو، اور حمد و ثنا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ایمان کی غذا ہے جس کے نتیجہ میں انسان کی رغبت و

محبت اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتی ہے اور دنیا کی تکلیفیں اگر پیش بھی آویں تو حقیر اور آسان ہو جاتی ہیں۔

اسی لئے بنی ہاشم، ترندی، انسانی کی تین اہم دیش میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی غم یا سبب چینی یا اہم کام پیش آئے اس کو چاہئے کہ یہ کلمات پڑھے، سب مشکلات آسان ہو جائیں گی وہ کلمات یہ ہیں:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَدِيثُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

اور مسترکب حکم میں بروایت انس رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہراؓ سے فرمایا کہ تمہارے لئے اس سے کیا چیز مانع ہے کہ تم میری وصیت کو سن لو اور اس پر عمل کیا کرو، وہ وصیت یہ ہے کہ صبح شام یہ دعا کر لیا کرو:

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ تَدَارِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ۔

یہ دعا بھی تمام حاجات و مشکلات کے لئے بے نظیر ہے

خداوند یہ ہے کہ آیت مذکورہ کے اس ترجمہ میں دو بدایتیں اُمت کو دی گئیں، ایک یہ کہ ہر دشمن اور مشکلات و حاجات کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو و مخلوقات کو نہیں، دوسرے یہ کہ اس و انہی ناموں سے پکارو جو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں، اس کے الفاظ نہ بالو۔ آیت کے اگلے جملہ میں اسی کے متعلق ارشاد فرمایا: وَذُرُوا الَّذِينَ يُسْجُدُونَ فَتَ اسْمَاءَ سِجْدَتِهِمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، یعنی چھوڑ دینا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ربانی میں احد یعنی کج روی کرتے ہیں، ان کو ان کی کج روی کا بدلہ مل جائے گا، انہی کے معنی لغت میں میلان اور درسیانی راہ سے ہٹ جانے کے آتے ہیں، اسی لئے قبر کی بعد کو لحد کہا جاتا ہے کیونکہ وہ درمیان سے ہٹتی ہوئی ہوتی ہے، قرآن کریم میں لفظ السجادة قرآن کریم کے صحیح معانی کو تھپوڑ کر اوجھ اوجھ کی تاویل و تحریف کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے

اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے تعلق بھی چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ربانی میں احد یعنی تحریف اور کج روی سے کام لیتے ہیں۔

اسماء الہیہ میں کج روی کی ممانعت	اسماء الہیہ میں تحریف یا کج روی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ
اور اس کی مختلف صورتیں	سب اس آیت کے مضمون میں داخل ہیں۔

اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے وہ نام استعمال کیا جائے جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت نہیں۔ علماء حق کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات میں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ جو چاہے نام رکھ دے یا جس صفت کے ساتھ چاہے اس کی حمد و ثنا کرے بلکہ صرف وہی الفاظ ہونا ضروری ہیں جو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لئے بطور نام یا صفت کے ذکر کئے گئے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کو کریم کہہ سکتے ہیں، متقی نہیں کہہ سکتے، تور کہہ سکتے ہیں انہیں نہیں کہہ سکتے، ثانی کہہ سکتے ہیں طیب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ دوسرے الفاظ منقول نہیں اگرچہ انہی الفاظ کے ہم معنی ہیں۔

دوسری صورت احادیث الاسماء کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان میں سے کسی نام کو نامناسب سمجھ کر چھوڑ دے، اس کا بے ادبی ہونا ظاہر ہے۔

کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے مخصوص نام سے دوسرے شخص کے لئے استعمال کرے، مگر اس میں یہ تشبیل ہے کہ اسماء حسنیٰ میں سے بعض نام ایسے بھی ہیں جو تو قرآن و حدیث میں دوسرے لوگوں کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے اور بعض وہ ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے لئے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، تو بن ناموں کا استعمال غیر اللہ کے لئے قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ نام تو اوروں کے لئے ہی استعمال ہو سکتے ہیں جیسے رحیم، رشید، علی، کریم، عزیز وغیرہ، اور اسماء حسنیٰ میں سے وہ نام جن کا غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں ان کو غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا الحاد مذکور میں داخل اور ناجائز و حرام ہے مثلاً رحمن، سبحان، رزاق، خالق، غفار، قدوس وغیرہ پھر ان مخصوص ناموں کو غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا اگر کسی غلط عقیدہ کی بناء پر ہے کہ اس کو بی خالق یا رازق سمجھ کر ان الفاظ سے خطاب کر رہا ہے تب تو ایسا کہنا کفر ہے اور اگر عقیدہ غلط نہیں مگر بے فکری یا بے سمجھی سے کسی شخص کو خالق، رزاق یا رحمن، سبحان کہہ دیا تو یہ اگرچہ کفر نہیں مگر مشابہ الفاظ ہونے کی وجہ سے گناہ شدید ہے۔

افسوس ہے کہ آج کل نام مسلمان اس غلطی میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اسلامی نام ہی رکھنا چھوڑ دیئے، ان کی صورت و سیرت سے تو پہلے بھی مسلمان سمجھنا ان کا مشکل تھا، نام سے پتہ چل جاتا تھا، اب نئے نام نگریزی حزر کے رکھے جانے لگے، ان کیوں کے نام تو ان اسلام کے طرز کے خلاف خدیجہ، عائشہ، فاطمہ کے بجائے تیسیم، شیم، شبنام، نجمہ، پروین ہونے لگے، اس سے زیادہ افسوس ناک یہ ہے کہ جن لوگوں کے اسلامی نام ہیں، عبد الرحمن، عبد الخالق،

عبدالرزاق عبدالغفار، عبدالقدوس وغیرہ، ان میں تخفیف کا یہ غلط طریقہ اختیار کر لیا کیا کہ غشت
آخری لفظ ان کے نام کی جگہ پکارا جاتا ہے، رحمن، خالق، رزاق، غفار کا خطاب انسانوں
کو دیا جاتا ہے اور اس سے زیادہ غضب کی بات یہ ہے کہ قدرت اللہ کو اللہ صاحب
اور قدرت خدا کو خدا صاحب کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ سب ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ
ہے، جتنی مرتبہ یہ لفظ پکارا جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ گناہ کبیرہ کا مرتبہ ہوتا ہے اور سننے والا
بھی انہ سے خالی نہیں رہتا۔

یہ گناہ بے لذت اور بے فائدہ ایسا ہے جس کو ہر سے بیروں بھائی اپنا شب و
روز کا مشغلہ بناتے ہوئے ہیں اور کوئی فکر نہیں کرتے کہ اس ذرا سی حرکت کا انجام کتنی عظیم
ہے جس کی طرف تیس مذکورہ کے آخری جملہ میں تنبیہ فرمائی گئی ہے، سَيُجَذِّدُ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ یعنی ان کو اپنے گناہ کا بدلہ دیدیا جائے گا، اُس بدلہ کی تعین نہیں کی گئی، اس بدلہ
سے عذاب شدید کی طرف اشارہ ہے۔

جن گناہوں میں کوئی دنیوی فائدہ یا لذت و راحت ہے ان میں تو کوئی کہنے والا یہ
بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی خواہش یا ضرورت سے بیہوش ہو گیا، مگر انہوں نے یہ سب کہہ کر آج سلمان
ایسے بہت سے فسول گناہوں میں بھی اپنی بہت سی اخلاقیات سے بے اعتنائی کرتے ہیں جن میں نہ
دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ ادنیٰ درجہ کی کوئی راحت و لذت ہے وہ یہ ہے کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز
کی طرف دھیان ہی نہ رہا۔ تَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٠﴾

اور یہ وہ قوموں میں سے ہیں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے یہ راستہ بتاتے ہیں اور حق کے موافق اصراف کرتے ہیں

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ

وہ جو آیتوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ہم ان کو گھبراتے رہیں گے

لَا يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٢﴾ أَوْ لَعَنَ

ان کو جو جہنم میں جائے اور میں ان کا کھیل میں اور یہ کہ میں نے ان کو

يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ

تفکر کریں کہ ان کے رب کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو صرف نذیر ہے

مُبِينٌ ﴿١٣﴾ أَوْ لَعَنَ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ

صاف ، کہ ان کو نظر نہیں کی عظمت میں آسمانوں اور زمین کی

وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَآنَ عَلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَدَرٌ

اور کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے سب چیز کے اور اس میں کہ شاید قریب آگیا ہو

اَقْتَرَبَ اجْلُهُمْ قِيَامِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸۵﴾

ان کا وعدہ سو اس کے پیچھے کس بات پر ایمان لائیں گے

خلاصہ تفسیر

اور جو یہی مخلوق جن دنوں میں (سب گمراہ ہی نہیں بلکہ ایک تہ امت ان میں ایسی بھی ہے جو دین) حق یعنی اسلام کے موافق لوگوں کو ہدایت بھی کرتے ہیں اور اسی کے موافق اپنے اور غیروں کے معاملات میں انصاف بھی کرتے ہیں اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹکتے ہیں ہم ان کو بتدریج (جہنم کی طرف) لئے جا رہے ہیں اس طور کہ ان کو خبر بھی نہیں اور (دنیا میں عذاب نازل کر ڈالنے سے ان کو مہلت دیتا ہوں) بیشک میری تدبیر بہت مضبوط ہے کیا ان لوگوں نے اس بات میں غور نہ کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے ان کو ذرا بھی جنون نہیں وہ تو صرف ایک صاف صاف (عذاب سے ڈرانے والے ہیں) جو کہ اصلہ پیغمبر کا کام ہوتا ہے اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور نیز (دوسری چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں) تاکہ ان کو تو یہی حکم استدلالی حاصل ہو جاتا اور اس بات میں بھی غور نہیں کیا کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی پہنچی ہو تاکہ احتمال عذاب سے ڈرتے اور اس سے بچنے کی فکر کرتے اور اس فکر سے دین حق مل جاتا اور امکان قرب اجل ہر وقت ہے اور جب قرآن جیسے مؤثر کلام سے ان کی تکلیف کو حرکت نہیں ہوتی تو پھر قرآن کے بعد کو کسی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔

معارف ومسائل

پہلی آیات میں اہل جہنم کے حالات و صفات اور ان کی گمراہی کا یہ سبب بیان کیا تھا کہ انہوں نے خداداد عقل و بصیرت اور فطری قوتوں کو ان کے اصلی کام میں نہ لگایا اور ضائع کر دیا پھر اس کے بعد ان کے مرض کا علاج اسما لہیہ اور ذکر اللہ کے ذریعہ بتلایا گیا تھا، مذکورہ آیات سے پہلی آیت میں ان کے بالمقابل اہل ایمان اور اہل حق کا ذکر ہے جنہوں نے عقل خداداد سے کام لے کر صحیح راستہ اختیار کیا، ارشاد ہے، وَمِمَّنْ حَقَّقْنَا اٰمَةً يٰهٰذُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْتَدُوْنَ یعنی جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک امت ایسی ہے جو حق

کے موافق ہدایت کرتے ہیں یعنی لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور جب ان کے آپس میں کوئی نزاع یا مقدمہ پیش آئے تو اپنے جھگڑوں کا فیصلہ بھی حق یعنی قانونِ الہی کے ماتحت کرتے ہیں۔

امام تفسیر ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ امت جس کا ذکر اس آیت میں ہے، میری امت ہے، جو اپنے سب جھگڑوں کے فیصلے حق و انصاف یعنی قانونِ الہی کے مطابق کریں گے اور لینے دینے کے تمام معاملات میں حق و انصاف کو سامنے رکھیں گے۔

اور عبد بن حمید کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ آیت تمہارے حق میں آئی ہے اور تم سے پہلے بھی ایک امت کو یہ صفات عطا ہو چکی ہیں، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، دَمِيتُ قَوْمٌ مُّؤْمِنَةٌ يُتَّقُونَ بِأَخِيقٍ وَبِذِيْعَدٍ لُّؤُنٍ، ماد یہ ہے کہ حضرت مومنہ علیہ السلام کی امت میں بھی ایک جماعت ان صفات کی حامل تھی کہ لوگوں کی رہنمائی میں اور باہمی جھگڑوں کے تصفیہ میں حق یعنی شریعتِ الہیہ کا مکمل اتباع کرتی تھی، اور امتِ محمدیہ کو بھی حق تعالیٰ نے ان صفات میں خصوصی امتیاز بخشا ہے۔

خلاصہ اس کا دو حصہ ہیں ایک یہ کہ دوسرے لوگوں کی قیادت اور رہنمائی یا مشورہ میں شریعت کا اتباع کریں، دوسرے یہ کہ اگر کوئی جھگڑا آپس میں پیش آجائے تو اس کا فیصلہ شریعت کے قانون کے مطابق کریں۔

غور کیا جائے تو یہی دو فہمیں ہیں جو کسی قوم اور جماعت کی خیر و خوبی اور فلاح دنیا و آخرت کی ضامن ہو سکتی ہیں کہ صلح و جنگ اور دوستی و عداوت کی ہر حالت میں ان کا نصب العین حق و انصاف ہی ہو، اپنے دوستوں اور رفیقوں کو بوطریقہ کار بتلائیں، اس میں بھی حق کا اتباع ہو اور دشمنوں اور رقیبوں کے جھگڑوں میں بھی حق کے آگے اپنے سارے خیالات و خواہشات کو ترک کر دیں، جس کا خلاصہ ہے حق پرستی۔

امتِ محمدیہ کی دوسری تمام امتوں پر فضیلت اور فوقیت کا راز اور ان کا نفع اے امتیاز یہی حق پرستی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو حق کے تابع بنایا، جس جماعت یا پارٹی کی قیادت اور رہنمائی کی وہ بھی خالص حق کے تقاضوں کے مطابق کی، اپنی ذاتی خواہشات اور خاندانی یا قومی رسوم کو اس میں مضائقہ نہ دیا، اور باہمی نزاعات میں بھی ہمیشہ حق کے سامنے گردن جھکادی، صحابہ و تابعین کی پوری تاریخ اس کی سیدھا دار ہے۔

اور جب سے اس امت میں ان دو خصلتوں کے اندر خالص اور نقصان آیا اس وقت سے اس کا تنزل و انحطاط شروع ہو گیا۔

نہایت رنج و افسوس کا مقام ہے کہ آج یہی حق پرست امت خالص ہوا پرست بنکر رہ گئی ہے، اس کی پارٹیاں و جماعتیں بنتی ہیں تو وہ بھی خالص نفسانی اغراض اور دنیا کی حقیر و ذلیل منفعت کی بنیادوں پر بنتی ہیں، ایک دوسرے کو جن امور کی پابندی کی طرف دعوت دی جاتی ہے وہ بھی خالص ابواء نفسانی یا خاندانی رسوم ہوتی ہیں، کوئی ان کے خلاف کرنے لگے تو سب اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن حق و شریعت کے مطابق چلنے کا نہ کہیں معاہدہ ہوتا ہے نہ کوئی اس کی پیروی کرنے کے لئے کسی کو کہتا ہے نہ اس کی خلاف ورزی کرنے سے کسی کی پیشانی پر بل آتا ہے۔

اسی طرح باہمی جھگڑوں اور نزاعی مقدمات میں دنیا کے چند روزہ موبہوم تفریق کی خاطر اللہ کے قانون کو چھوڑ کر جانموتی قوانین کے ذریعہ فیصلہ کرانے پر راضی ہیں۔ اسی کا یہ انجام بد ہے جو ہر جگہ ہر ملک میں مشاہدہ میں آرہا ہے کہ یہ امت ہر جگہ ذلیل و نمار نظر آتی ہے، الا ماشاء اللہ، انہوں نے حق سے منہ موڑا، حق نے ان کی نصرت و امداد سے رخ پھیر لیا۔

حق پرستی کے بجائے ہو پرستی اختیار کر کے شخصی طور پر کسی کسی فرد کو جو دنیوی منافع مل گئے وہ اس پر مگن ہیں، مگر پوری قوم و ملت کی تباہی ہو اس کا رزقی نتیجہ ہے اس کا کوئی دیکھنے سننے والا نہیں، اگر پوری امت کی فلاح و ترقی پیش نظر ہو تو اس کے سوا کوئی راہ نہیں انسانی احوں کو مضبوطی سے پکڑ جائے، خود بھی اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں کو بھی اس کا پابند بنانے کی کوشش کی جائے۔

دوسری آیت میں اس شبہ کا جواب ہے کہ جب قومی ترقی کا مدار حق پرستی اور حق و انصاف کی پیروی پر ہے تو دوسری غیر مسلم قومیں جو حق سے سراسر دور ہیں وہ کیوں دنیا میں بھلتی پھرتی نظر آتی ہیں، جواب یہ ہے کہ تَزَيُّتَ لَدُنُوْا بِاٰیٰتِہٖ سَتَسْتَدْرِجُوْہُمْ مِّنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُوْنَ یعنی ہم اپنی آیات کے جھٹلانے والوں کو اپنی حکمت و رحمت کی بنا پر دفعہ نہیں پڑتے بلکہ ہستہ آہستہ تدریجاً پکڑتے ہیں جس کی ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، اس لئے دنیا میں فاجر و فجار کی مالدار ی یا عزت و جاہ سے دھوکہ نہ کھایا جائے کیونکہ وہ درحقیقت ان کے لئے کوئی بھلائی کا سامان نہیں، بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے، استدراج کے معنی درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ کوئی کام کرنے کے آتے ہیں، اصطلاح قرآن و سنت میں استدراج اس کو کہا جاتا ہے کہ بندہ کے

گناہ پر دنیا میں کوئی تکلیف و مصیبت نہ آئے بلکہ جوں جوں وہ گناہ میں آگے بڑھتا جاسے، دنیاوی مآل و اسباب اور بڑھتے جائیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بدکرداری پر کسی وقت تنبیہ نہیں ہوتی اور غفلت سے کچھ نہیں کھتی اور اپنے برے اعمال اس کو برے نظر نہیں آتے کہ وہ ان سے باز آنے کی فکر کرے۔

انسان کی یہ راست اس ماضی و علق کے شباب ہے جو بیماری ہی کو شفا اور زہر ہی کو تریاق سمجھ کر ستمال کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو دنیا میں ہی یہ شخص، نفع و عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے اور کبھی موت تک یہ سلسلہ چلتا ہے بارہر موت ہی اس کی مستی و رعب ہوشی کا خاتمہ کرتی ہے اور دائمی عذاب اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔

قرآن نے شرف سورتوں اور آیتوں میں اس استدراج کا ذکر فرمایا ہے، ارث دہے
فَمَنْ تَسُوْا مَا ذُكِّرْ دَابَّهٖ فَتَخْلَعْنَ عَلَيْهِمُ الْيُتُوبُ الْيُتُوبُ حَتّٰى يَدْفِرُوْا بِهَا وَتُوْا اَحْزَنُ لَكُمْ
بَعْدَ ذٰلِكَ اَتَتْهُمْ مُّبٰلِسُوْنَ، یعنی تب یہ لوگ اس چیز کو بھول بیٹھے جو ان کو یاد دلانی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے، یہاں تک کہ یہ اپنی ہی ہونی نعمت و دولت پر اکر گئے تو ہم نے ان کو اچانک عذاب میں پکڑ لیا تو وہ خدشہ سے نا امید ہو کر رہ گئے۔

یہ استدراج کفار کے ساتھ بھی ہوتا ہے، و مسدود گناہگار کے ساتھ بھی، اسی لئے صحابہ اور سلف صالحین کو جب کبھی دنیا کی نعمت و دوستی تعالیٰ نے عطا فرمائی تو غلبہ خوف کی وجہ سے استدراج سے ڈر کر تھے کہ کہیں یہ دنیا کی دوست ہمارے لئے استدراج نہ ہو۔

تیسری آیت میں، اسی استدراج کا بیان ہے وَ اَمْلٰی لَهُمْ اَنْ كَيِّدُنِيْ مَبِیْنٌ یعنی میں ان گناہگاروں کو ہمت دیتا رہتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔

چوتھی آیت میں کفار کے اس انوخیال کی تردید ہے کہ معذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنوں میں مبتلا ہیں، فرمایا، اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا مَا بَصُرُاْ جِبْهَتِيْمْ فَمِنْ جَنْبِیْ رَآنْ هُوَ اِلَّا سَدِیْرٌ مُّبِیْنٌ، یعنی کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کا جن سے سامنے ہے ان کو ذرا بھی جنوں نہیں، ان کی عقل و حکمت کے سامنے تو ساری دنیا کے عقلا و حکماء حیران ہیں، ان کے بارے میں جنوں کا ماننا نہ خود جنوں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف صاف حقائق کو بیان کر کے آخرت اور عذاب خداوندی سے ڈرانے والے ہیں۔

پانچویں آیت میں ان کو دو چیزوں کی طرف دعوت فرمادی گئی ہے، اَوَاللّٰہِ تَعَالٰی کی مخلوقات آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی سب شے مصنوعات عجیبہ میں نور و قدر و وسعہ

اپنی مدت عمر اور فرصت عمل پر نظر۔

مصنوعات قدرت میں ذرا بھی عقل و فہم کے ساتھ غور کیا جائے تو ایک موٹی سمجھ والے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کی معرفت اور نظارہ ہونے لگتا ہے، اور ذرا گہری نظر کرنے والے کے لئے تو عالم کا ذرہ ذرہ قادر مطلق اور حکیم مطلق کی حمد و ثنا کا تسبیح خوان نظر آئے لگتا ہے جس کے بعد اٹھ تعالیٰ پر ایمان لانا ایک فطری تقاضہ بن جاتا ہے۔

اور اپنی مدت عمر میں غور و فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ موت کا وقت معلوم نہیں کب آجائے تو ضروری کاموں کے پورا کرنے میں غفلت سے باز آ جاتا ہے، و مستعدی سے کام کرنے لگتا ہے، موت سے غفلت ہی انسان کو تمام خرافات اور جرائم میں مبتلا کرتی ہے، اور موت کا استحضار ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بہت سے جرائم سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَكْبَرُ وَاذْكُرْ هَٰذَا مِنَ الْمَوْتِ یعنی تم اس چیز کو اشد سے یاد کیا کرو جو سب لذتوں کو ختم کر دیتے ہیں اور اس سے یعنی موت۔ اسی لئے آیت مذکورہ میں فرمایا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ذْكُرُوْا اَنَّكُمْ كُنْتُمْ اَرْضًا مِّنْ اَرْضٍ مَّا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ وَّ تَرْجَعْنَ اِلَيْهِ وَاذْكُرُوْا اَنَّكُمْ كُنْتُمْ اَرْضًا مِّنْ اَرْضٍ مَّا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ وَّ تَرْجَعْنَ اِلَيْهِ کے معنی میں مباغہ کے لئے بول جاتا ہے اس کے معنی ہیں ملک عظیم، معنی آیت کے یہ ہیں کہ ان مشرکین نے کیا اللہ تعالیٰ کے ملک عظیم میں غور نہیں کیا جو آسمانوں اور زمینوں اور بیشمار اشیاء پر محیط ہے، اور کیا اس پر نظر نہیں کی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی موت قریب ہو جس کے بعد ایمان و عمل کی فرصت ختم ہو جائے گی۔

آخر آیت میں فرمایا قَبِيْطٍ حَدِيْثٍ بَعْدَہُ يُؤْمِنُوْنَ یعنی جو لوگ قرآن کریم کی ایسی واضح نشانیوں سے بھی ایمان نہیں لاتے وہ اور اس چیز پر ایمان نہیں لائیں گے۔

مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَہٗ وَيَذَرُہُمْ فِی طَغٰیَانِہِمۡ

جو اللہ بھلائے اس کو کوئی ہادی نہیں رہے گا اور اللہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی گمراہی میں

یَعْمٰہُوْنَ ۝ یَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اٰیٰتٍ مُّزْسَمٰطٍ

موت میں مبتلا رہیں، تجھ سے پوچھتے ہیں موت کی کب آئے گی اس کے قائل ہوئے ہر دولت

قُلْ اِنَّمَا عَلِمْتُ مَا عِنْدَ رَبِّیْ لَا یَجْلِیْہَا لَوْ قَرَبْنَا الْاٰھُوَ ۝

تو کہہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی کھلائے گا اس کو اس کے وقت پر

ثَقُلْتُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا تَاْتِیْکُمْ اِلَّا بَغْضَۃً ۝

وہ بھاری بات سب آسمانوں اور زمین میں، جب تم پر آئے گی تو بے غصہ آئے گی

يَسْأَلُونَكَ كَانَتْ خَفِيَ عَنْهَا قُلُوبُ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ

تجھ سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کی طرف میں یہ ہوتا تو وہ اس سے بہت سے لوگوں کے پاس

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۶﴾

لیکن اکثر لوگ اس سے نہیں سمجھتے

خلاصہ تفسیر

جس کو اللہ تعالیٰ کہہ کرے اس کو وہی رہہ پر نہیں لاسکتا (پچھتہ غم راجہ صلی) اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹاتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے (تاکہ ایک دفعہ ہی پوری زندگی سے وہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا واقعہ کب ہوگا، آپ فرمادیتے کہ اس کا ایسا علم کہ کب واقع ہوگی) صرف میرے رب ہی کے پاس ہے (وہ ہر کسی کو اس کی اطلاع نہیں، اس کے وقت پر اس کو سوال نہ کرے کوئی اور نہ ہی اسے کچھ اور وہ خباہت کیا یہ ہوگا کہ اس کو واقعہ کر دے گا اس وقت سب کو پوری خبر ہو جائے گی اس کے قبل ویسے کسی کو بتانے کے طور پر بھی اس کو نہ ہر نہ کیا جائے گا کیونکہ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری مادہ ہوگا اس سے وہ تم پر غصہ چاٹکے (بے خبری میں) آپ سے کی تزلزلہ وہ اس طرح اجسام پر ان کو تغیر و متغیر کر دینے میں بھاری ہے اسی طرح قلوب پر بھی اس کا بھاری اثر ہوگا اور پہلے سے بتلا دینے میں یہ بات نہیں رہتی اور پوچھتا بھی تو ان کا معمولی طور پر نہیں بلکہ وہ آپ سے اس طرح انہار و مباغہ سے پوچھتے ہیں جیسے نویا آپ سے لی تحقیقات کر چکے ہیں (وہ تحقیقات کے بعد آپ کو اس کا پورا احاطہ ہو گیا ہے) آپ فرمادیجئے کہ اس کا علم (مذکورہ نصوص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اشد حکم اس بات کو انہیں جانتے کہ بعض علوم حق تعالیٰ نے اپنے نذر غم میں مکنون رکھے ہیں انبیاء کو بھی تفصیل اطلاع نہیں دی، پس اس کے نہ جاننے سے کسی نبی کے عدم اطلاع تعین قیامت کو معذرت دلائل غمی نبوت کی سمجھتے ہیں، اس طرح سے کہ نبوت کے لئے یہ علم لازم ہے اور انتقام لازم مستلزم انتقام ملزوم ہے، اگر نہ پہلے مقدمہ محض غلط ہے،

معارف و مسائل

ان سے پہلی آیت میں کفر و منکرین کی ضد و مبہم اور کلمہ نبوی آیا ہے قدرت کے ہوتے ہوئے ایمان نہ لانے کا ذکر تھا، یہ منعمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے

امت اور عام حقوق کے ساتھ غایت شفقت و رحمت کی بنا پر انتہائی رنج و غم کا سبب ہو سکتا تھا، اس لئے متذکرہ تین آیات میں سے پہلی آیت میں آپ کو تسلی دینے کے لئے ارشاد فرمایا کہ

”جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی رہ پر نہیں لے سکتا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے جو سچے چھوڑ دیتا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہمت دست بردار ہو اور قبول حق سے اسوائے آپ نہ بیدار نہ ہوں کیونکہ آپ کا فائزہ منصب اتنا ہی تھا کہ حق بات کو صاف صاف مؤثر انداز میں پہنچا دیں وہ آپ پر زکریاؑ، آپ کی ذمہ داری ختم ہو چکی اب کسی کا ماننا یا نہ ماننا یہ ایک تقدیری امر ہے جس میں آپ کو دخل نہیں پھر آپ غمگین کیوں ہوں۔

اس سورت کے مضمون میں سے تین مضمون بہت اہم تھے، توحید، رسالت، آخرت، اور یہی تین چیزیں ایمان اور اسلام کی اسل بنیادیں ہیں، ان میں سے توحید و رسالت کا مضمون پچھلی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ آچکا ہے، مذکورہ آیتوں میں سے آخری دو آیتیں مضمون آخرت و قیامت کے بیان میں ہیں جن کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جو امام تفسیر ابن جریر اور عبد بن حمید نے بروایت قتادہ نقل کیا ہے کہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہتھورا ستہ کر کے دریا فت کیا کہ آپ قیامت کے آنے کی خبریں دیتے اور لوگوں کو اس سے ڈرتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو متعین کر کے بتلائیے کہ قیامت کس سن اور کس تاریخ میں آنے والی ہے تاکہ ہم اس کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کر لیں، آپ کے اور ہمارے درمیان جو تعلقات رشتہ داری ہیں ان کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ عام طور سے لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے تو کم از کم ہمیں بتا دیجئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَايَةِ، اَلَا بِهَا

اس میں لفظ ساعۃ عربی لغت میں تھوڑے سے زمانہ کے لئے بولا جاتا ہے جس کی کوئی خاص تحدید لغت کے اعتبار سے نہیں ہے، اور اہل نجوم کی تصدیق میں رات اور دن کے چوبیس حصوں میں سے ایک حصہ کا نام ساعۃ ہے جس کو اردو میں گھنٹہ کہا جاتا ہے، اور ان کی اصطلاح میں یہ لفظ اس دن کے لئے بولا جاتا ہے جو ساری مخلوقات کی موت کا دن ہوگا اور اس دن کے لئے بھی جس میں ساری مخلوقات دوبارہ زندہ ہو کر رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گی، اِیَّانَ کے معنی کب اور مُدَّسِی کے معنی ٹھہرنے اور قَام ہونے کے ہیں۔

لَا يُجَبِّدُهَا، تجلیہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کھولنے اور ظاہر کرنے کے،

نعتہ کے معنی چاکر حنفی کے معنی حضرت عبادت بن عباسؓ نے عالم اور باخبر کے بیان کئے ہیں، اور اصل میں اس شخص کو حنفی کہا جاتا ہے جو سورت کر کے کسی محلہ کی پوری تحقیق کر لے۔

مطلب یہ کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کی تعیین کا صحیح علم صرف میرے رب کے پاس ہے، نہ پہلے سے اور کسی کو معلوم ہے اور عین وقت پر بھی کسی کو پہلے معلوم نہ ہوگا جب وقت مقدر آجائے گا تو خود اللہ تعالیٰ ہی اس کو فہم دے گا وہ کوئی واسطہ درمیان میں نہ ہوگا، یہ حدیث قیامت آسمانوں اور زمین پر بہت ہی رسی، قہر ہوگا کہ ان کے ٹھکانے پر پانیوں کے اس لئے تقاضائے حکمت یہ ہے کہ اسے شدید وقوع کا اظہار پہلے سے نہ کیا جائے ورنہ یقین کرنے والوں کی زندگی تلخ ہو جائے گی ورنہ مکرین و مزیادہ و تمسخر کا موقع ملے گا، اس لئے فرمایا لا تأنسوا بالنعمة یعنی قیامت پہلے سے پس پناہ ہی آئے گی۔

بخاری و مسلم کی حدیث میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دفعہ اور اپنا تک آنے کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے گھر و بار میں مشغول ہوں گے، ایک شخص نے کہا ہاں کو دیکھو کہ اس کے لئے کپڑے کا تھن بن گیا، ہوا ہو گا وہ ابھی معاملہ طے نہ کر پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، ایک شخص اپنی اونٹنی یا دو دھندوں لے چلے گا اور ابھی اس کو استعمال کرنے پر سے لگا کر قیامت آجائے گی، کوئی شخص اپنے گھونٹ کی مرہمت کر رہا ہو گا اس سے فریاد نہ ہو پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، کوئی شخص کھانے کا لقمہ ہاتھ میں اٹھائے گا بھی منہ نہ کھائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، کچھ بھلا مقصد اس کا یہ ہے جس طرح انسان کی شخصی موت کی تاریخ اور وقت کوئی عین ہدم رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں اسی طرح قیامت کو جو ہرے عمر کی ہر نوعی موت کا نام ہے اس کو حنفی و مجاہد رکھتے ہیں بھی بڑی حکمتیں ہیں، اول تو یہی سب کا یقین کرنے والوں کے لئے ہے اس صورت میں زندگی دو جہ اور دنیا کے کام مشکل ہو جائیں گے ورنہ مکرین و مزیادہ و تمسخر کا بہانہ ملے گا اور ان کی سرکشی میں اور خدافہ ہوگا۔

اس لئے اللہ تعالیٰ حکمت اس کی تاریخ کو مجاہد رکھائیں تاکہ لوگ اس کے ہولناکی سے واقعت سے ہمیشہ ڈرتے رہیں اور یہ ڈر ہی انسان کو توبہ سے باز رکھنے کا سب سے زیادہ موثر علاج ہے اس لئے ان آیات سے تعمیم یہ دی گئی کہ سب میں کا یقین ہے کہ قیامت آج ہی آئے گی اور رب العزت اللہ کے سامنے سب کی پیشی ہوگی، ان کے عمل و عبادت کے چھوٹے بڑے

اچھے برے سب اعمال کا جزہ یہاں سے لگا جس کے نتیجے میں یا جنت کی ناقابل قیاس اور
الذول نعمتیں ملیں گی اور یا پھر معذرت اللہ جہنم کا وہ شدید عذاب ہوگا جس کے تصور سے
بھی پتہ پانی ہونے لگتا ہے، تو بچہ یک سقا، نہ کہ کام یہ نہیں ہونا چاہئے کہ فرصت عمل کے
وقت، ان بحثوں میں ضائع کرے کہ یہ واقعہ کب کس سن اور کس تاریخ میں ہوگا، بلکہ عقل کا تقاضا
یہ ہے کہ فرصت عدم توفیقیت جان کر اس دن کے لئے تیاری میں مشغول ہو جائے، رب العالمین
کے احکام کی خلاف ورزی سے ایسا ڈر ہے جیسے لگ سے ہر انسان ڈرتا ہے۔

حیثیت کے آخر میں پھر ان لوگوں کے سونے کا عادہ کر کے فرمایا یَنْشَأُونَ لَكَ كُنَائِدًا تَخِي
سَنَّهُ، پہلا سوال تو اس بات سے متعلق تھا کہ جب ایسا ہم واقعہ ہونے والا ہے تو ہمیں اس کا
پورا پورا صحیح تاریخ اور وقت کے ساتھ علم ہونا چاہئے، جس کا جواب دے دیا گیا کہ یہ سوال
بے عقلی اور بے وقوفی سے پیدا ہوا ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تعین کی کسی کو خبر نہ
کی جائے تاکہ ہر عمل کرنے والا ہر وقت عذاب آخرت سے ڈر کر نیک عمل کے اختیار کرنے اور
برے اعمال سے باز رہنے میں پوری توجہ دے۔

اور اس آیت سے سوال کا منشاء ان لوگوں کا سمجھنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو حد و قیامت کی صحیح تاریخ اور وقت معلوم ہے ورنہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے تحقیق کر کے
اس کا علم نہ ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتاتے ہیں، اس لئے اپنی قرابت و شہادت داری
کا واسطہ دیکر آپ سے سوال کیا کہ میں قیامت کی پورا پوری بتا دوں، اس سوال کے جواب
میں ارشاد ہوا اَنْتَ لَمْ تَكُنْ لَدَيْكَ لَمَّا كُنْتُ لَدَيْكَ تَخِي سَنَهُ۔

یعنی آپ وہاں نہ تھے کہ حقیقت یہی ہے کہ قیامت کی صحیح تاریخ کا سوائے اللہ
بہل نماز کے کسی فاسق یا نبی کو بھی علم نہیں ہے، مزہبت سے لوگ اس حقیقت سے
بے خبر ہیں کہ امت سے علوم اللہ تعالیٰ صرف اپنے لئے محفوظ رکھتے ہیں جن کا کسی فاسق یا فاسق
کو بھی پتہ نہیں ہوتا، لوگ اپنی جہالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ قیامت کا علم نبوت و رسالت
کے لئے لازمی ہے اور پھر اس کا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا
پورا علم نہیں تو یہ عدم امت اس کی ہے کہ معاذ اللہ آپ نبی نہیں، مگر اوپر معلوم ہو چکا کہ یہ خیال
مصرے سے غلط ہے۔

خدا صمد یہ ہے کہ ایسے سوالات کرنے والے بڑے بے وقوف اور بے خبر ہیں، ان کو
مسئلہ کی تحقیقت معلوم ہے نہ اس کی حکمت اور نہ سوال کرنے کا طریقہ۔

ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی کچھ سرحدات کا علم دیا گیا تھا اور یہ کہ وہ اب

قریب ہے، اس کو غنیمت مصلیٰ اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیث صحیحہ میں واضح طور پر بیان فرمادیا ہے، ارشاد فرمایا کہ میری جنت اور قیامت اس طرح ہی ہوتی ہیں جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں۔ (ترمذی)

اور بعض اسلامی کتابوں میں جو پوری دنیا کی عمر سات ہزار سال بتلاتی ہے یہ کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، بلکہ اسرائیلی روایات سے لیا ہوا مضمون ہے۔
 علماء ہدایت امارت نے جو انی تحقیقات سے دنیا کی عمر لاکھوں سال بتاتی ہے یہ نہی قرآنی آیت سے شریقی ہے نہ کسی حدیث صحیح سے، اس میں روایات میں ایسی کئی بے سند باتوں کو دخل کر دینے کا مقصد یہی شاید اس مرد کے خلاف بدنامیاں پیدا کرنا ہو جن کی تائید خود صحیح حدیث میں موجود ہے، ایک صحیح حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو مخاطب کر کے ارشاد ہے کہ تمہاری مثال چھپی امتوں کے مقابلہ میں یہی ہے جیسے یاہیل کے بدن پر ایک سفید بال ہو، اس سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ شخصہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی عمر کتنی دیر ہے کہ اس کا اندازہ کتنا بھی دشوار ہے، اسی نے حافظ ابن حزم اندلسی نے فرمایا کہ ہمارا الحق یہ ہے کہ دنیا کی عمر کا کوئی صحیح اندازہ نہیں لیا جاسکتا، اس کا صحیح علم صرف پیدا کر کے والے ہی کو ہے۔ مرغنی

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ

كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ

السُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْكُمْ زَوْجًا

لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَبَرَّتْ

بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَارِحًا

لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۸۵﴾ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَاحِبًا جَعَلَا

تو ہم یہ شکر کریں ، پھر جس نے کو دیا چنگا بھلا تو بنائے کے

لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۸۶﴾

اس کے لئے شریک اس کی عطا ہوئی چیز میں ، سو بلند برتر ہے ان کے شریک بنائے سے

الْيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴿۸۷﴾ وَلَا

یہ شریک مانتے ہیں ایسوں کو جو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ پیدا ہوئے ہیں ، اور انہیں

يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿۸۸﴾ وَإِنْ

کر سکتے ہیں ان کی مدد ، اور نہ اپنی مدد کریں ، اور اگر

تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ

تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف تو وہ نہیں تمہاری پکار پر ، برابر تم پر

أَدْعَوْتُكُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَمِتُونَ ﴿۸۹﴾

کہ ان کو پکارو یا بچے رہو

خلاصہ تفسیر

آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لئے ابھی چہ جائے کہ دوسرے کے لئے کسی نفع تکوینی کے حاصل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر تکوینی کے دفع کرنے کا اختیار رکھتا ہوں مگر اتنا ہی کہ جتنی خدا تعالیٰ نے آپ پر یا ہوا کہ مجھ کو اختیار دے دیں اور جس امر میں اختیار نہیں دیا اس میں بعض اوقات منافع فوت ہو جاتے ہیں اور ہضار واقع ہو جاتے ہیں ایک مقدمہ تو یہ ہوا اور دوسرے مقدمہ یہ ہے کہ اگر میں خوب کی باتیں امور خفایہ کے تعلق جانتا ہوتا تو میں اپنے لئے بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا اور کوئی مضرت ہی مجھ پر واقع نہ ہوتی (کیونکہ علم غیب کے سبب معلوم ہو جاتا کہ فساد امر میرے لئے یقیناً نافع ہوگا اس کو اختیار کر لیا کرتا اور فساد امر میرے لئے یقیناً مضر ہوگا اس سے اتنا کرتا اور اب چونکہ علم غیب نہیں اس لئے بعض اوقات نافع کا علم نہیں ہوتا کہ اس کو اختیار کروں اسی طرح مضر کا علم نہیں ہوتا کہ اس سے بچوں بلکہ کا ہے بالعکس نافع کو مضر اور مضر کو نافع سمجھ لیا جاتا ہے ، حاصل اسرار کا یہ ہوا کہ علم غیب کے لئے نفع و ضرر کا مالک ہونا لازم تھا ، یہ مقدمہ ذکر میں مؤخر ہے اور لازم منتفی ہے یہ مقدمہ ذکر میں مقدم ہے پس ملزوم یعنی علم غیب منتفی ہے اور یہ مطلوب ہے غرض میں ایسے امور کا علم نہیں رکھتا میں تو محض احکام شرعیہ بتدکر ثواب کی (بشارت دینے والا اور

اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ تم ان کو پکارو کہ وہ تم کو کوئی بات بتلائیں تو تمہارا کہنا نہ کریں یعنی نہ بتلائیں اور دوسرے اس سے زیادہ یہ کہ تم ان کو پکارو کہ وہ تم کو کچھ بتلائیں تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں یعنی تمہاری بتلائی ہوئی بات پر عمل نہ کر سکیں بہر حال تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں خواہ تم ان کو پکارو وہ جب نہیں سنتے، اور یا تم خاموش رہو جب تو نہ سننا ظاہر ہی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جو کام سب سے پہلے تر ہے کہ کوئی بات بتلانے کے لئے پکارے تو سن لینا وہ اسی سے عاجز ہیں تو جو اس سے مشکل ہے کہ اپنی حفاظت کریں وہ بچہ جو اس سے مشکل ہے کہ دوسروں کی امداد کرنا اور پھر ان سب سے جو دشوار تر ہے کہ کسی شے کو پیدا کرنا ان سے تو بدرجہ اولیٰ زیادہ تر عاجز ہوں گے پھر ایسے عاجز محتاج کب معبودیت کے لائق ہو سکتے ہیں،

معارف و مسائل

پہلی آیت میں مشرکین اور عوام کے اس غلط عقیدہ کی تردید ہے جو ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کے بارہ میں قائم کر رکھا تھا کہ وہ غیب دن ہوتے ہیں، ان کا علم اللہ تعالیٰ کی طرح تمام کائنات کے ذرہ ذرہ پر حاوی ہوتا ہے، نیز یہ کہ وہ ہر نفع اور نقصان کے مالک ہوتے ہیں جس کو چاہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

اور اسی عقیدہ کے سبب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی معین تاریخ بتلانے کا مطالبہ کرتے تھے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں گزر چکا ہے۔

اس آیت نے ان کے اس مشرکانه عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے بتلادیا کہ علم غیب اور تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم محیط صرف اللہ جل شانہ کی مخصوص صفت ہے اس میں کسی مخلوق کو شریک ٹھہرانا خواہ وہ فشتہ ہو یا نبی و رسول شرک اور ظلم عظیم ہے، اسی طرح ہر نفع نقصان کا مالک ہونا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت خاص ہے اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے، جس کے مٹانے ہی کے لئے قرآن نازل ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔

قرآن کریم نے یہ شمار آیات میں بار بار، اس کو واضح فرمادیا ہے کہ علم غیب اور علم محیط جس سے کوئی ذرہ چھپا نہ رہے یہ صرف اللہ جل شانہ کی صفت خاص ہے اسی طرح قدرت مطلقہ کہ ہر نفع نقصان قبضہ میں ہو یہ بھی صفت خاص ہے حق تعالیٰ شانہ کی، ان صفتوں میں تو اللہ کو شریک قرار دینا شرک ہے۔

اغذاب سے ڈرانے والوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اخل صریح کہ نبوت کا اصل مقصود امور تکوینیہ کا ابطال نہیں اس لئے ان امور کا علم جن میں تعین قیامت بھی داخل ہے نبی کو ملنا ضروری نہیں ابستہ نبوت کا اصل مقصود امور تشریعیہ کا علم دانی ہے سو وہ مجھ کو حاصل ہے) وہ اللہ ایسا افتاد اور منعم ہے جس نے تم کو ایک تن واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا بڑا بنایا (مراد ہوا جسکی کیفیت شروع تفسیر سورۃ نسا میں گزر چکی) تاکہ وہ اس اپنے بڑے سے انس حاصل کرے پس جب وہ خالق بھی ہے اور محسن بھی تو عبادت اسی کا حق ہے پھر آگے ان کی اور بڑھتی اور ان میں بھی میاں بی بی ہوئے لیکن ان میں بعض کی یہ حالت ہوئی کہ جب میاں نے بی بی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا (ہوا اول اول ہلکا سا رہا) سو وہ اس کو پیٹ میں لئے ہوئے بے تکلف چاتی پھرتی رہی پھر جب وہ حاملہ اس حمل کے بڑھ جانے سے بوجھل ہو گئی اور دونوں میاں بی بی کو یقین ہو گیا کہ حمل ہے تو اس وقت ان کو طرح طرح کے احتمالات و توہمات ہونے لگے جیسا کہ بعض حمل میں خطرات پیش آتے ہیں اس لئے دونوں میاں بی بی بند سے جو کہ ن کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکرگزاری کریں گے جیسا عام عادت ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے عہد و پیمان ہو کرتے ہیں) سو جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شکر کا ادا دینے لگے مختلف طور پر کسی نے اعتقاد دے کر یہ اولاد فدائے زندہ یا مردہ نہ دی ہے کسی نے عمل سے کہ اس کے نام کی نذر و نیاز کرنے لگے یا بچہ کو لے جا کر اس کے سامنے اس کا ماتھا لٹک دیا یا قول سے کہ اس کی بندگی پر نام بکھ دیا جیسے عبد شمس یا بندہ علی وغیرہا یعنی یہ حق تو تھا خدا کا جو کہ منعم اور خالق اور قادر و محسن ہے اور صرف کیا اس کو دوسرے معبودوں کے لئے) سو اللہ تعالیٰ پاسبان ہے ان کے شراب سے (یہاں تک تو حق تعالیٰ کی صفات مذکور تھیں جو مقتضی ہیں اس کے استحقاق معبودیت کو) آگے آہلہ باطلہ کے نقائص کا ذکر ہے جو مقتضی ہیں ان کے عدم استحقاق معبودیت کو پس فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بنائے نہیں اور انکے وہ خود ہی بنائے جاتے ہوں (چنانچہ ہر ہے کہ بت پرست خود ان کو تراشتے تھے) اور کسی چیز کا بنانا تو بڑی بات ہے وہ (تو ایسے عاجز ہیں کہ اس سے آسان کام بھی نہیں کر سکتے مثلاً ان کو کسی قسم کی مدد بھی نہیں دے سکتے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اگر کوئی حادثہ ان کو پیش آجائے مثلاً کوئی شخص ان کو توڑنے پھوڑنے ہی لگے اور اس سے بھی بڑھ کر سنو کہ

اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کا اعلان کریں کہ میں اپنے نفس کے لئے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، دوسرے دن کے نفع نقصان کا تو کیا ذکر ہے۔

اسی طرح یہ بھی اعلان کریں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں کہ ہر چیز کا علم ہونا میرے لئے ضروری ہو، اور اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں ہر نفع کی چیز کو ضرور حاصل کر لیا کرتا اور کوئی نفع میرے ہاتھ سے فوت نہ ہوتا، اور ہر نقصان کی چیز سے ہمیشہ محفوظ ہی رہتا اور کبھی کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا، حالانکہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاصل کرنا چاہا مگر حاصل نہیں ہوئے، اور بہت سی تکلیفیں اور فتنیں ایسی ہیں جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا ارادہ کیا مگر وہ مضرت و تکلیف پہنچ گئی غزوہ حدیبیہ کے موقع پر آپ صحابہ کرام کے ساتھ حرام باندھ کر عمرہ کا ارادہ کر کے حدود حرم تک پہنچ گئے مگر حرم میں داخلہ اور عمرہ کی ادائیگی اس وقت نہ ہو سکی سب کو احرام کھول کر واپس ہونا پڑا۔

اسی طرح غزوہ احد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچا اور مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی، اسی طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معروف و مشہور ہیں۔

اور شاید ایسے واقعات کے ظاہر کرنے کا مقصد ہی یہ ہو کہ لوگوں پر علمائے بات واضح کر دی جائے کہ انبیاء علیہم السلام اگرچہ اتنا تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قبول اور افضل مخلوق ہیں مگر ہم بھی وہ خدائی علم و قدرت کے مالک نہیں تاکہ لوگ اس غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں جس میں عیسائی اور نصرانی مبتلا ہو گئے کہ اپنے رسول کو خدائی صفات کا مالک سمجھ بیٹھے اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو گئے۔

اس آیت نے بھی یہ واضح کر دیا کہ نبی علیہم السلام نہ تو درمطلق ہوتے ہیں نہ عالم الغیب بلکہ ان کو علم و قدرت کا اتنا ہی حصہ حاصل ہوتا ہے جتنا من جہانب اللہ ان کو دے دیا جائے۔ ہاں اس میں شک و شبہ نہیں کہ جو حصہ علم کا ان کو عطا ہوتا ہے وہ ساری مخلوقات سے بڑھا ہوا ہوتا ہے خصوصاً ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا گیا تھا یعنی تمام انبیاء علیہم السلام کو جتنا علم دیا گیا تھا وہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ کو عطا فرمایا گیا تھا، اور اسی عطا شدہ علم کے مطابق آپ نے ہزاروں غیب کی باتوں کی خبریں دیں جن کی سچائی کا ہر عام و خاص نے مشاہدہ کیا، اس کی وجہ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں لاکھوں نجیب کی چیزوں کا علم عطا کیا گیا تھا مگر اس کو اصطلاح قرآن میں علم نجیب نہیں کہہ سکتے اور اس کی وجہ سے رسول کو عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا اِنَّ اَنَا لَا مَزِيْرٌ وَبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعلان کر دیں کہ میرا فریضہ منصبی صرف یہ ہے کہ میں بدکاروں کو عذاب سے ڈراؤں اور نیک لوگوں کو ثواب عظیم کی خوشخبری سناؤں۔

دوسری آیت میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے جو اسلام کا سب سے بڑا بنیادی عقیدہ ہے اور اس کے ساتھ شرک کے باطل اور نامعقول ہونے کا بیان کسی قدر تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔

شروع آیت میں حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک منظر حضرت آدم و حوا کی پیدائش سے اس طرح بیان فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجًا لِّبَسِكُنَّ اِيَّهَا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے جس نے سارے بنی آدم کو ایک ذات آدم سے پیدا کیا اور انہیں سے ان کی بی بی حضرت حوا کو پیدا کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو ایک ہم جنس ہم دم کے ذریعہ سکون حاصل ہو۔

اللہ تعالیٰ کی اس صفت عجیبہ کا تقاضہ یہ تھا کہ تمام اولاد آدم ہمیشہ اس کی شکر گزار رہتی اور کسی حقوق کو اس کی صفات کاملہ میں شریک نہ ٹھہراتی، مگر غفلت شعار انسان نے معاملہ اس کے خلاف کیا جس کا بیان اسی آیت کے دوسرے جملہ اور بعد کی آیت میں اس طرح فرمایا گیا:

فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلٌ خَفِيْفًا فَاتَتْ بِهَا فَمَا تَعْلَمُ اَلَّذِي تَدْعُوْا اللّٰهَ سُبْحٰنَہٗ ۙ اَنِتَّ نَاَصَاۤءُكَ تَكُوْنُ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۝ فَلَمَّا تَبَيَّنَ صَارِحًا جَعَلَا لَدٰى شُرَكَآءِ فِیْہَا اَتٰھُمَا فَعَلٰی اللّٰہُ عَمَّا يُشْرِکُوْنَ ۝

یعنی اولاد آدم نے اپنی غفلت و ناشکری سے اس معاملہ میں عمل یہ کیا کہ جب زو مادہ کے باہمی اختلاط سے حمل قرار پایا تو شروع شروع میں جب تک حمل کا کوئی بوجہ نہ تھا عورت آزادی کے ساتھ چلتی پھرتی رہی پھر جب حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تین اندھیریلوں کے اندر اس حمل کی تربیت کر کے اس کو بڑھایا اور اس کا بوجھ محسوس ہونے لگا تو اب ماں باپ فکر میں پڑ گئے اور یہ خطرے محسوس کرنے لگے کہ اس حمل سے کیسی اولاد پیدا ہوگی کیونکہ بعض اوقات انسان ہی کے پیٹ سے عجیب عجیب طرح کی مخلوق بھی پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ناقص خلقت بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اندھایا بہر یا گونگایا ہاتھ پیر سے معذور، ان خطرات کے

سبب ماں باپ یہ دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ ہمیں صحیح سالم بچہ عنایت فرمائے اگر صحیح سالم بچہ پیدا ہوا تو ہم شکر گزار ہوں گے۔

لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لیں اور بچہ صحیح سالم عطا کر دیا تو اسب شکر گزاری کے بجائے شرک میں مبتلا ہو گئے اور یہ اولاد ہی ان کے شرک میں مبتلا ہونے کا سبب بن گئی، جس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی تو عقیدہ ہی فاسد ہوتا ہے، یوں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ بیٹا کسی ولی یا بزرگ نے دیا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ عملاً اس بچہ کو کسی زندہ یا مردہ بزرگ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کے نام کی نذر و نیاز کرنے لگتے ہیں یا بچہ کو لے جا کر ان کے سامنے اس کا ماتھا ٹیک دیتے ہیں اور کبھی بچہ کا نام رکھنے میں مشرکانہ انداز اختیار کرتے ہیں، عبداللہات، عبدالعزہی یا عبد شمس یا بندہ علی وغیرہ ایسے نام رکھ دیتے ہیں جن سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کے بجائے ان بتوں یا بزرگوں کا پیدا کیا ہوا بندہ ہے یہ سب مشرکانہ عقائد و اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے مقابلہ میں شکر کے بجائے ناشکری کی مختلف صورتیں ہیں۔

تیسری آیت کے آخر میں ان لوگوں کی سبے راہی اور کج روی کو واضح کرنے کیلئے فرمایا فَتَعْلَىٰ لِلَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ، یعنی پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جس کو ان لوگوں نے اختیار کیا۔

آیات مذکورہ کی اس تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت کے پہلے جملہ میں حضرت آدم و حوا کا ذکر کر کے اولادِ آدم کو ان کے اتباع اور شکر گزاری کی تعلیم دی گئی ہے، اور آخری جملوں میں بعد کی آنے والی اولادِ آدم کی گمراہی اور کج روی کا بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بجائے شکر گزاری کے شرک کو اختیار کر لیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ شرک اختیار کرنے والوں کے معاملہ کا تعلق حضرت آدم و حوا سے مطلق نہیں جس کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت پر کوئی شبہ ہو، بلکہ اس کا تعلق بعد کی آنے والی نسلوں کے عمل سے ہے، اور یہ تفسیر جو ہم نے اختیار کی ہے تفسیر درنثور میں بروایت ابن اسنذر و ابن ابی حاتم مفسر القرآن حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے منقول ہے۔ ترمذی و حاکم کی روایات میں جو ایک قصہ حضرت آدم و حوا علیہما السلام کا اور شیطان کے فریب دینے کا مذکور ہے اس کو بعض نے اسے ایلی روایات قرار دے کر ناقابل اعتماد بتلایا ہے لیکن بہت سے محدثین نے اس کی توثیق بھی کی ہے، متذکرہ تفسیر پر اگر اس قصہ کی روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی آیت کی تفسیر میں کوئی اشکال و شبہ باقی نہیں رہتا۔

اس آیت سے چند احکام و فوائد حاصل ہوئے:

اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت و مرد کے جوڑے کو ہم جنس بنایا تاکہ طبعی موافقت اور پورا انس ایک دوسرے کے ساتھ صل ہو سکے اور ازدواجی زندگی سے جو تعمیرِ عالم کے فوائد وابستہ ہیں وہ پوری طرح انجام پا سکیں۔

دوسرے یہ کہ ازدواجی زندگی کے جتنے حقوق و فرائض زوجین پر عائد ہوتے ہیں ان سب کا خالصہ اور اصل مقصد سکون ہے، دنیا کی نئی معاشرت اور نئی رسموں میں جو چیزیں سکون کو برباد کرنے والی ہیں وہ ازدواجی تعلق کی بنیادی دشمن ہیں، اور آج کی مہذب دنیا میں جو گھریلو زندگی عموماً تلخ نظر آتی ہے اور چار طرف طلاقیوں کی بھیر رہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ معاشرت میں ایسی چیزوں کو مستحسن سمجھ لیا گیا ہے جو گھریلو زندگی کے سکون کو سراسر برباد کرنے والی ہیں، عورت کی آزادی کے نام پر اس کی بے پردگی اور بے حیائی جو طوفان کی طرح حالگیر ہوتی جاتی ہے اس کو ازدواجی سکون کے برباد کرنے میں بڑا دخل ہے اور نتیجہً شاید ہے کہ جوں جوں یہ بے پردگی اور بے حیائی عورتوں میں بڑھتی جاتی ہے اسی رفتار سے گھریلو سکون و اطمینان ختم ہوتا جاتا ہے۔

تیسرے یہ کہ بچوں کے ایسے نام رکھنا جن سے مشرک کا نہ مفہوم لیا جاسکتا ہو، چاہے نام رکھنے والوں کی نیت یہ نہ ہو وہ بھی ایک مشرک کا نہ رسم ہونے کے سبب گناہِ عظیم ہے جیسے عبد الشمس عبد العزی وغیرہ نام رکھنا۔

چوتھے یہ کہ بچوں کے نام رکھنے میں بھی ادبِ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نام اللہ و رسول کے ناموں پر رکھے جائیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن، عبد اللہ وغیرہ کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔

افسوس ہے کہ آج مسلمانوں میں سے یہ رتی سی اسلامی رسم بھی ختم ہوتی جاتی ہے، اول تو نام ہی غیر اسلامی رکھے جاتے ہیں، اور جو کہیں ماں باپ نے اسلامی نام رکھ بھی دیئے تو ان کو بھی انگریزی کے مختلف حروف میں منتقل کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، سیرت و صورت سے تو کسی کا مسلمان سمجھنا پہلے ہی مشکل ہو چکا تھا، ناموں کے اس نئے طرز نے اس عدم کی اس آخری علامت کو بھی نہصت کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم اور اس عدم کی محبت عطا فرمائے، آمین

إِنَّ الَّذِينَ تَذْعُرُونَ مِنَ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ

جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تم جیسے

فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۹۳﴾

بھلائی کا رو تو ان کو پس پڑے کہ وہ قبول کریں تمہارے پکارنے کو اگر تم سچے ہو

اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَبِطْشُونَ بِهَا

کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں

اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اُذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

یا ان کے آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں

قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوْنَ فَلَا تُنْظِرُوْنَ ﴿۱۹۴﴾ اِنَّ

تو کہہ دو کہ تمہارے بتائے ہوئے کو پھیلانے دو میرے حق میں اور مجھ کو ڈھیل نہ دو میرا

وَلِیَّ اللّٰهُ الَّذِیْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ یَتَوَلٰی الصّٰلِحِیْنَ ﴿۱۹۵﴾

میرا تکیہ تو اللہ ہے جس نے کتاب اتاری کتاب اور وہی مہیت کرتا ہے نیک بندوں کی

وَالَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ نَصْرُکُمْ وَلَا

اور جس کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہیں کر سکتے تمہاری مدد اور نہ

اَنْفُسُہُمْ یَنْصُرُوْنَ ﴿۱۹۶﴾ وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَی الْہُدٰی

اپنی جان بچا سکیں اور اگر تم ان کو پکارتو سب کی طرف

لَا یَسْمَعُوْا ط وَتَرٰہُمْ یَنْظُرُوْنَ اِلَیْکَ وَہُمْ لَا یُبْصِرُوْنَ ﴿۱۹۷﴾

تو پھر نہ سنیں اور تو دیکھتا ہے ان کو کہ کتاب پر ہیں تیری طرف اور وہ کچھ نہیں دیکھتے

خلاصہ تفسیر

(نوحی) واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے (اللہ کے) مملوک (بند) ہیں (یعنی تم سے بڑھ کر نہیں سواہ گئے ہوئے ہوں) سو (ہم تو تم کو سچا جب جانیں کہ تم (تو) ان کو پکارتو) اور پھر ان کو پکارتے ہو کہ تمہارا کہنا کر دیں، اگر تم ان کے اعتقاد الوہیت میں) پیچھے ہو اور وہ بیچارے تمہارا کہنا تو کیا کریں گے، کہنا ماننے کے آلات تک ان کو نصیب نہیں، دیکھ لو! کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے کسی چیز کو تھام سکیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں (جب ان میں قوی فاعل تک نہیں تو کوئی فعل ان سے کیا صادر ہوگا اور آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ جس طرح وہ اپنے معتقدین کو نفع پہنچانے سے عاجز ہیں اسی طرح اپنے مخالفین کو ضرر بھی نہیں پہنچا سکتے جیسے تم کہہ کرتے ہو کہ ہمارے بتوں کی بے ادبی نہ کیا کرورنہ

وہ تم پر کوئی آفت نازل کر دیں گے اخراجہ فی باب جس عبد اللہ یق فی قولہ تعالیٰ وَ
يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ مجھ کو ضرر پہنچا سکتے ہیں تو اتم (اپنا
ارمان نکال لو اور) اپنے سب شرکار کو بلا کو پھر (سب مل کر) میری ضرر رسانی کی تدبیر
کو سمجھو جب تدبیر میں جاسے تو) مجھ کو ذرا مہبت مت دو (بلکہ فوراً اس کو نافذ کر دو) دیکھو
کیا ہوتا ہے اور خاک بھی نہیں ہوگا کیونکہ شرکار تو مہمل محض ہیں، رہ گئے تم جو کچھ ہاتھ
پاؤں ہلا سکتے ہو تو تم میرا اس لئے کچھ نہیں کر سکتے کہ یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس
سے مددگار اور رفیق ہونے کا کھل ثبوت یہ ہے کہ اس (تم پر) یہ کتاب (مبارک
جامع خیر داریں) نازل فرمائی (اور اگر میرا رفیق و معین نہ ہوتا تو اتنی بڑی نعمت کیوں عطا
فرماتا) اور علاوہ اس دلیل خاص کے ایک عام قاعدہ سے بھی اس کا مددگار ہونا معلوم
ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ وہ (عموماً) نیک بندوں کی مدد کرتا ہے (تو انبیاء تو ان نیک بندوں
میں فرد کامل ہیں اور میں نبی ہوں تو میرا بھی نہ مددگار ہوگا، غرض یہ کہ جن کے منہ سے
ڈراتے ہو وہ عاجز اور جو مجھ کو ضرر سے بچاتا ہے وہ قادر، پھر انبیا کا ہے کا اور، گو
ان کا عاجز ہونا اوپر بالغ و بوجہ بیان ہو چکا ہے لیکن چونکہ وہاں بیان مجرہ مقصود بالغیہ تھا اور
مقصود بالذات نفی استحقاق مہودیت تھی اس لئے آگے مقصود ابیان مجرہ کا فواتے ہیں کہ
تم جن لوگوں کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہارے دشمن کے مقابلہ میں جیسا میں ہوں
تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ اپنے دشمن کے مقابلہ میں جیسا میں ہوں اپنی مدد کر سکتے ہیں
اور (مدد کرنا تو بڑی بات ہے ان کو تو) اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو ابھی تو نہ سنیں
اس کے بھی وہی ماکورہ بات دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور جیسے ان کے پاس سننے کا آلہ
نہیں اسی طرح دیکھنے کا آلہ بھی نہیں اور ان کی تصویر میں ہو آنکھیں بنا دی جاتی ہیں وہ منہ
نام ہی کی ہوتی ہیں کام کی نہیں پٹنا نچہ، ان باتوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ
رہے ہیں کیونکہ شکل تو آنکھوں کی سی بنی ہوئی ہے، اور وہ واقع میں، کچھ بھی نہیں دیکھتے
کیونکہ حقیقت میں تو وہ آنکھیں نہیں اسی پر دوسرے قویٰ فی علم ایدری وارجل کی نفی سمجھ لینا
چاہئے پس ایسے عاجز کا کیا ڈراوا دکھلاتے ہو)

معارف و مسائل

اِنَّ الَّذِي يَنْهَىٰ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَيُحِبُّ النَّاسَ لَا يَدْخُلِ الْجَنَّةَ وَلَوْ كَانَ مِنْ اَشْرَفِ النَّاسِ وَ
مددگار کے ہیں، اور کتاب سے مراد قرآن و حدیث ہیں سے مراد بقول ابن عباس وہ لوگ

ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کریں اس میں انبیاء علیہم السلام سے لے کر عام نیاں انسانوں تک سب داخل ہیں۔

اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ مجھے تمہاری مخالفت کی اس سے پرواہ نہیں کہ میرا تحفظ و مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے۔

یہاں اللہ تعالیٰ کی سب صفات میں سے قرآن نازل کرنے کو خصوصیت سے اس لئے ذکر کیا کہ تم جو میری سداوت و تقالفت پر جمے ہو اس کی وجہ قرآن کی حلیم و درخوت ہے جس سے تمہیں دیتا ہوں تو جس نے مجھ پر یہ قرآن نازل کیا ہے وہ ہی میرا مددگار و محافظ ہے اس لئے مجھے کیوں فکر ہو۔

اس کے بعد آخری جگہ میں عام ضابطہ بتو دیا کہ انبیاء علیہم السلام کی تو بڑی شان ہے عام صالح اور نیک مسلمانوں کا بھی اللہ متولی اور کفیل ہوتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اس لئے ان کو کسی دشمن کی مخالفت اور دشمنی منہ نہیں ہوتی، اکثر اوقات تو دنیا ہی میں وہ ان پر غالب کر دیا جاتا ہے اور اگر کسی وقت بقضائے حکمت غلب بھی نہ ہو تو بھی اس کے اصل مقصد میں کوئی خلل نہیں پڑتا وہ ظاہر میں تاکہ ہو کر بھی مقصد کے لحاظ سے کامیاب ہی ہوتا ہے کیونکہ مؤمن صالح کا اصل مقصد کام میں اللہ تعالیٰ کو رضی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا ہے، اگر وہ دنیا میں کسی وجہ سے کام بھی ہو جائے تو رضائے الہی کا اصل مقصد پھر بھی اس کو حاصل ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہی ہوتا ہے، واللہ اعلم

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿۵۵﴾

عادت و عادات اور عادات اور عادات کا اور کفیل ہوتا ہے جو اس سے

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ

اور اگر اس سے تم کو شیطان کی پھیلے تو پناہ مانگنا اس سے کہ وہ تم سے

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ

سے وہاں سے وہاں سے جن کے دل میں ڈر ہے وہاں سے وہاں سے وہاں سے

مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿۵۷﴾ وَإِخْوَانُهُمْ

وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے

يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿۵۸﴾

وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے

خلاصہ تفسیر

لوگوں سے یہ برتاؤ رکھئے کہ ان کے اعمال و اخلاق میں سے (سرسری نظر میں جو) برتاؤ (معقول و مناسب معلوم ہوں ان) کو قبول کر لیا کیجئے (ان کی برہ اور حقیقت کی تلاش نہ کیجئے بلکہ ظاہری نظر میں سرسری طور پر جو کام کسی سے اچھا ہو اس کو بھلائی پر محمول کیجئے، باطن کا حال اللہ کے سپرد کیجئے کیونکہ پورا اخلاص و نیز شرائط قبول کی جامعیت انھیں انھیں کا حصہ ہے، حاصل یہ کہ معاشرت میں سہولت رکھئے، تشدد نہ کیجئے، یہ برتاؤ تو اچھے کاموں میں ہے) اور (جو کام ظاہر نظر میں بھی بُرا ہو اس میں یہ برتاؤ رکھئے کہ اس باب میں) نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجئے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجئے (اور ان کے بہت دپے نہ ہو جائے) اور اگر اتفاقاً ان کی جہالت پر آپ کو کوئی دوسوہ شیطان کی طرف سے (غصہ کا) آنے لگے (جس میں احتمال ہو کہ کوئی بتا خلاف مصلحت کے صادر ہو جائے) تو (ایسی حالت میں فوراً، اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے بلاشبہ وہ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں) آپ کے استعاذہ کو سنتا ہے، آپ کے مقصود کو جانتا ہے وہ آپ کو اس سے پناہ دے گا اور جس طرح استعاذہ و توجیہ الی اللہ آپ کے لئے نافع ہے اسی طرح تمام خدا ترس لوگوں کے لئے بھی نافع ہے چنانچہ (یقیناً یہ بات ہے کہ) جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے (غصہ کا یا اور کسی امر کا) آجاتا ہے تو وہ (فوراً خدا کی) یاد میں لگ جاتے ہیں (جیسے استعاذہ و دُعا اور خدا تعالیٰ کی عظمت و عذاب و ثواب کو یاد کرنا سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں) اور حقیقت امر ان پر منکشف ہو جاتی ہے جس سے وہ خطرہ اثر نہیں کرتا، اور (برخلاف اس کے) جو شیاطین کے تابع ہیں وہ (شیاطین) ان کو گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں پس وہ (تابعین گمراہی سے باز نہیں آتے) نہ وہ استعاذہ کریں نہ محفوظ رہیں، سو وہ مشرکین تو شیطان کے تابع ہیں یہ کب باز آئینگے اس لئے ان کے غم و غصہ میں پڑنا بے کار ہے)

معارف و مسائل

اخلاق قرآنی کا ایک جامع ہدایت نامہ ہے جس کے ایک جامع ہدایت نامہ ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر کے آپ کو تمام اولین و آخرین میں صاحب خلق عظیم کا خطاب دیا گیا ہے۔

پچھلی آیتوں میں دشمنانِ اسلام کی کج روی، ہٹ دھرمی اور بد اخلاقیوں کا ذکر کرنے

کے بعد ان آیات میں اس کے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاقِ فاضلہ کی ہدایت دی گئی ہے جس کے تین حصے ہیں، پہلا جملہ خُذِ الْعَفْوَ ہے، عربی لغت کے اعتبار سے لفظ عفو کے کئی معنی ہو سکتے ہیں اور اس موقع پر ہر معنی کی گنجائش ہے، اسی لئے علماء تفسیر کی مختلف جماعتوں نے مختلف معنی لئے ہیں، جمہورِ مفتہین نے جس کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ عفو کہا جاتا ہے ہر ایسے کام کو جو آسانی کے ساتھ بغیر کسی کلفت اور مشقت کے ہو سکے، تو معنی اس جملہ کے یہ ہوئے کہ آپ قبول کر لیا کریں اُس چیز کو جو لوگ آسانی سے کر سکیں یعنی واجباتِ شرعیہ میں آپ لوگوں سے اعلیٰ معیار کا مطالبہ نہ کریں بلکہ وہ جس پیمانہ پر آسانی سے عمل پیرا ہو سکیں اُتنے ہی درجہ کو قبول کر لیا کریں، مثلاً نماز کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ ساری دنیا سے منقطع اور یکسو ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے اس لئے کھڑا ہے کہ حمد و ثنا کے ساتھ اپنے معروضات کو بلا واسطہ بارگاہِ الہی میں خود پیش کر رہا ہے گویا وہ اس وقت براہِ راست حق تعالیٰ شانہ سے مخاطب ہے، اس کے جو آثارِ خشوع، خضوع ادب و احترام کے ہونا چاہئیں ظاہر ہے کہ لاکھوں نمازیوں میں سے کسی کسی اللہ کے بندے کو نصیب ہوتے ہیں عام لوگ اس درجہ کو نہیں پاسکتے تو اس آیت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ آپ ان لوگوں سے اس اعلیٰ معیار کا مطالبہ ہی نہ رکھیں بلکہ جس درجہ کو وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں وہ ہی قبول فرمائیں، اسی طرح دوسری عباداتِ زکوٰۃ، روزہ، حج اور عام معاملات و معاشرت کے واجباتِ شرعیہ میں جو لوگ پورا پورا حق ادا نہیں کر سکتے ان سے سرسری اطاعت و فرماں برداری ہی کو قبول کر لیا جائے۔

صحیح بخاری میں بروایت عبداللہ بن زبیرؓ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کے یہی معنی نقل کئے گئے ہیں۔

اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے پر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اعمال و اخلاق میں سرسری اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا ہے، میں نے عزم کر لیا ہے کہ جب تک میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں ایسا ہی عمل کروں گا (ابن کثیر)

ائمہ تفسیر کی ایک بڑی جماعت حضرت عبداللہ بن عمرؓ، عبداللہ بن زبیرؓ، صدیقہ عائشہؓ اور مجاہد وغیرہ نے اس جملہ کے بھی یہی معنی قرار دیئے ہیں۔

دوسرے معنی عفو کے معنی درگزر کرنے کے بھی آتے ہیں، علماء تفسیر کی ایک

جماعت نے اس جگہ بھی معنی مراد لے کر اس جگہ کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ آپ گناہگاروں، خطاکاروں کے گناہ و قصور کو معاف کر دیا کریں۔

امام تفسیر ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے آیت کا مطلب پوچھا، جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کرنے کے بعد یہ مطلب بتلایا کہ اس آیت میں آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں اور جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس پر بخشش کریں اور جو آپ سے تعلق قطع کرے آپ اس سے بھی ہٹا کریں۔

اس جگہ ابن مردویہ نے روایت سعد بن عبادہ نقل کیا ہے کہ غزوہ احد میں جب آنحضرت کے چچا حضرت حمزہؓ کو شہید کیا گیا اور بڑی بے دردی سے ان کے اعضاء کاٹ کر ش کی بے ہوشی کی گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش کو اس ہیئت میں دیکھ کر فرمایا کہ بہن یوں نے حمزہؓ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے میں ان کے ستر آدمیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر کے چھوڑوں گا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو بتلایا گیا کہ آپ کا یہ مقام نہیں آپ کے شایان شان یہ ہے کہ غفو و درگزر سے کام لیں۔

اس مضمون کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد نے عقبہ بن عامر کی روایت سے نقل کی ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکارم اخلاق کی تعلیم دی وہ وہی تھی کہ جو شخص تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تم سے قطع تعلق کر دے تم اس سے مل کر دو، جو تم سے مکرور کر دے تم اس کو بخشش دیا کرو۔

اور یہی ہے روایت علی مرتضیٰ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو اولین و آخرین کے اخلاق سے بہتر اخلاق کی تعلیم دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو شخص تم کو مکرور کرے تم اس پر بخشش کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، جو تم سے تعلق قطع کرے تم اس سے بھی ہٹا کرو۔

لفظ عفو کے پہلے اور دوسرے معنی میں اگرچہ فرق ہے لیکن حاصل دونوں کا یکساں ہی ہے کہ لوگوں کے اعمال و اخلاق میں سہرہ ی اطاعت و فرماں برداری کو قبول فرمایا کریں، زیادہ بخشش اور تفتیش میں نہ پڑیں، اور ان سے اعلیٰ معیار کی اطاعت کا مطالبہ نہ کریں اور ان کی خطاؤں اور قصور سے درگزر فرمائیں، ظلم کا انتقام نہ لیں، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و خلاق ہمیشہ اسی سانچے میں ڈھلے رہے، جس کا پورا مظاہرہ اس وقت ہوا جب کہ فتنہ ہو کر آپ کے جانی دشمن آپ کے قبضہ میں آئے تو آپ نے سب کو

آزاد کر کے فرما دیا کہ تمہارے مظالم کا بدلہ لینا تو کیا ہم تمہیں کھیلے معاملات پر ملازمت بھی نہیں کرتے۔

دوسرا جملہ اس ہدایت نامہ کا وَاعْزِ بِالنُّعْرِفِ ہے، عَزْرَف بمعنی معروف ہے اچھے اور مستحسن کام کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ برائی اور ظلم سے پیش آئیں آپ ان سے انتقام نہ لیں بلکہ موعف کر دیں مگر ساتھ ہی ان کو نیک کام کی ہدایت بھی کرتے رہیں، گویا بدی کا بدلہ نیکی سے، ظلم کا بدلہ صفت انصاف ہی سے نہیں بلکہ احسان سے دیں۔

تیسرا جملہ وَاعْزِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جو ہلوں سے آپ کنارہ کش ہو جائیں، مطلب یہ ہے کہ ظلم کا انتقام چھوڑ کر آپ ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کریں اور نرمی کے ساتھ ان کو حق بات بتادیں مگر بہت سے جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس شریفانہ معاملہ سے متاثر نہیں ہوتے، اس کے باوجود جہالت اور سختی سے پیش آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہئے کہ ان کے دغواش اور جاہل نہ کلام سے متاثر ہو کر انہیں جیسی سخت گفتگو نہ کریں بلکہ ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔

امام تفسیر ابن کثیر نے فرمایا کہ کنارہ کش ہونے کا بھی مطلب یہ ہے کہ ان کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، یہ معنی انہیں کہ ان کو ہدایت کرنا چھوڑ دیں کہ یہ وظیفہ رسالت و نبوت کے شایان شان نہیں۔

صحیح بخاری میں اس جگہ ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ حضرت فاروقؓ کی خلافت کے زمانہ میں عیینہ بن حصن مدینہ میں آیا اور اپنے بھتیجہ حُرّ بن قیسؓ کا مہمان ہوا، حضرت حُرّ بن قیسؓ ان دنوں علم حضرات میں سے تھے جو حضرت فاروقؓ اعظمؓ کی مجلس مشاورت میں شریک ہوا کرتے تھے، عیینہ نے اپنے بھتیجہ حُرّ بن قیسؓ سے کہا کہ تم امیر المؤمنین کے مقرب ہو میرے لئے ان سے مدقت کا کوئی وقت لے لو، حُرّ بن قیسؓ نے فاروقؓ سے درخواست کی کہ میرا چچا عیینہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ نے اجازت دے دی۔

مگر عیینہ نے فاروقؓ اعظمؓ کی مجلس میں پہنچ کر نہایت غیر مہذب اور خبط گفتگو کی کہ نہ آپ ہمیں ہمارا پورا حق دیتے ہیں نہ ہمارے ساتھ انصاف کرتے ہیں، فاروقؓ اعظمؓ کو اس پر غصہ آیا تو حُرّ بن قیسؓ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عِزِّ الْعَفْوَ وَاعْزِ بِالنُّعْرِفِ وَاعْزِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور یہ شخص بھی جاہلین میں سے ہے، یہ آیت

سنتے ہی فاروقِ اعظمؓ کا سارا غصہ ختم ہو گیا اور اس کو کچھ نہیں کہا، حضرت فاروقِ اعظمؓ کی یہ عادت معروفت و مشہور تھی کہ کَانَ دَقَائِفًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ یعنی کتاب اللہ کے احکام کے آگے گردن ڈالتے تھے۔

یہ آیت مکارمِ اخلاق کی جامع آیت ہے، بعض علماء نے اس کا خلاصہ یہ بیان فرمایا ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں ایک محسن یعنی اچھے کام کرنے والے، دوسرے بدکار ظالم، اس آیت نے دونوں طبقوں کے ساتھ اخلاقِ کریمانہ برتنے کی یہ ہدایت دی ہے کہ نیک کام کرنے والوں سے ان کی ظاہری نیکی کو قبول کر لو، زیادہ تفتیش و تجسس میں نہ پڑو، اور نیکی کے اعلیٰ معیار کا ان سے مطالبہ نہ کرو بلکہ جتنا وہ آسانی سے کر سکیں اس کو کافی سمجھو، اور بدکاروں کے معاملہ میں یہ ہدایت دی کہ ان کو نیک کام سمجھاؤ اور نیکی کا راستہ بتاؤ، اگر وہ اس کو قبول نہ کریں اور اپنی گمراہی اور غلطی پر جتے رہیں اور جاہلانہ گفتگو سے پیش آئیں تو ان سے علاحدہ ہو جائیں اور ان کی جاہلانہ گفتگو کا جواب نہ دیں، اس طرز سے یہ امید ہے کہ ان کو کسی وقت ہوش آئے اور اپنی غلطی سے باز آجائیں۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: **وَإِذَا يَنزَعْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نُرُوحًا قَاٰسُتَعِیْنًا بِاَللّٰهِ اِنَّہٗ یَمْنَعُ عَلَیْہِمْ**، یعنی اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ سے پناہ مانگ لیں، وہ سُنے والا جاننے والا ہے۔

درِ حقیقت یہ آیت بھی پہلی آیت کے مضمون کی تکمیل ہے کیونکہ اُس میں ہدایت دی گئی ہے کہ ظلم کرنے والوں اور جہالت سے پیش آنے والوں کی خطا سے درگزر کریں، ان کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، یہ بات انسانی طبیعت کے لئے سب سے زیادہ بھاری اور شاق ہے، خصوصاً ایسے مواقع میں شیطان، جیسے بے انسان کو بھی غصہ دلا کر اڑنے جھگڑنے پر آمادہ کر ہی دیتا ہے، اس لئے دوسری آیت میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اگر ایسے صبر آزما موقع میں غصہ کے جذبات زیادہ مشتعل ہوتے نظر آئیں تو سمجھ لو کہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لو۔

حدیث میں ہے کہ دو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اڑ جھگڑ رہے تھے اور ایک شخص غصہ میں بے قابو ہو رہا تھا، آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو اس کا یہ اشتعال جاتا رہے، فرمایا وہ کلمہ یہ ہے: **اَعُوْذُ بِاَللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ**، اس شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن کر فوراً یہ کلمہ پڑھ لیا تو فوراً ہی سارا غصہ اور اشتعال ختم ہو گیا۔

فائدہ عجیب: امام تفسیر ابن کثیر نے اس جگہ ایک عجیب بات یہ لکھی ہے کہ پورے قرآن میں تین آیتیں اخلاق فاضلہ کی تعلیم و تلقین کے لئے جامع آئی ہیں اور تینوں کے آخر میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، ایک تو یہی سورۃ اعراف کی آیت ہے، دوسری سورۃ مؤمنون کی یہ آیت ہے، اِذْ نَعَىٰ بِاللّٰہِ الْاِنْسِیْ وَ الْاِنْسِیْطٰنُ اَحْسَنُ الشَّیْطٰنِ ط نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا یَصِفُوْنَ وَ قُلْ تَرٰبٌ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیْطٰنِ ، وَ اَعُوْذُ بِکَ رَبِّ اَنْ یَّخْضُرُوْنِ (مؤمنون ۹۰) یعنی دفع کرو برائی کو بھلائی سے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہا کرتے ہیں اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے دباؤ سے اور اے میرے پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔

تیسری آیت سورہ حم سجدہ کی یہ ہے، وَلَا تَسْتَوِیْ حَسَنَتُہٗ وَلَا الشَّیْئَۃُ اِذْ نَعَىٰ بِاللّٰہِ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَہٗ عَدَاوَۃٌ کَاَنَّهُٗ وَ اِلٰی حَمِیْمٍ ۝ وَ مَا یُلْقِیْہَا اِلَّا الَّذِیْنَ صَبَرُوْۤا ۝ وَ مَا یُلْقِیْہَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِیْمٍ ۝ وَ مَا یَنْزَعُ عَنْکَ مِنَ الشَّیْطٰنِ نَزْعٌ فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰہِ ط اِنَّہٗ کُوْنُ الشَّیْطٰنِ الْعَدِیْمُ ۝

یعنی نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی آپ نیک برتاؤ سے ٹال دیا کریں، پھر یہ کیا کہ آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو یا دوسے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے اور یہ بات انہیں لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل مزاج ہیں، اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کچھ دھوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، بلاشبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے ان تینوں آیتوں میں غصہ دلانے والوں سے عفو و درگزر اور برائی کے بدلہ میں بھلائی کرنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے خاص دلچسپی ہے، جہاں جھگڑے کا کوئی موقع پیش آتا ہے شیاطین اس کو اپنی شکار گاہ بنا لیتے ہیں، اور بڑے سے بڑے بڑباز باوقار آدمی کو غصہ دل کر حدود سے نکال دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

اس کا علاج یہ ہے کہ جب غصہ قابو میں نہ آتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ شیطان مجھ پر غالب آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے پناہ مانگیں تب مکارم اخلاق کی تکمیل ہو سکے گی، اسی لئے بعد کی تیسری اور چوتھی آیت میں بھی شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت دی گئی ہے۔

وَإِذَا كُنْتُمْ تَقْرَأُوهَا فَلَا تِلْكَ لَهَا بِأَيِّهَا قُلُوبُكُمْ لَا تُبْصِرُ وَلَا تَعْقِلُ ۚ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

اور جب تو اس کو پڑھتا ہے تو اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک شخص کو ایک کتاب دکھائی جائے، تو کہہ دے

اتَّبِعْ مَا يُوقُحِي إِلَىٰ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَ

میں تو بھٹکا ہوں اس پر، ہر قسم کی طرف سے۔ یہ سوچ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ ۚ

ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کو جو مؤمن ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے

الْقُرْآنِ فَاسْتَبِشُوا ۚ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ

تو اس کی طرف کان بٹا دے اور پچھ رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔

خلاصہ تفسیر

در جب آپ (ان کے) فرائض معجزات میں سے جن کی فرائض براہِ عن ذکر کرتے تھے،
 کوئی معجزہ ان کے سامنے نہ آتا تھا، کہتے: بوجہ اس کے کہ حق تعالیٰ اس معجزہ کو مقتضائے
 حکمت پیدا نہیں کرتے، تو وہ لوگ بقصد نفی رسالت آپ سے کہتے ہیں کہ آپ (الغیبی)
 ہیں تو یہ معجزہ کیوں نہ آتا ہے؟ اس کے آپ فرمادیتے کہ امیرِ اکابر معجزات باختیارِ خود ان
 نہیں بدلیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے
 حکم بھیجا ہے اس میں تبلیغ بھی آئی البتہ نبوت کے اثبات کے لئے نفس معجزہ ضروری ہے
 جو ان کو قانع و چاہا ہے چنانچہ ان میں سب سے اعظم یکساں قرآن ہے جس کی شان یہ ہے
 کہ یہ اس قدر عظیم و عظیم ہو کہ اس کی طرف سے (کیونکہ اس کی ہر
 مقدار سورت مثلاً یکا معجزہ ہے تو اس سے سب سے مجبوعہ قرآن کتنی دلیلیں ہوں اور اس کا یہ
 دلیل ہونا تو مسلم ہے اور اگر اس کا نفع یا شغل تو وہ خاص ہے ماننے والوں کے ساتھ چنانچہ
 وہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ ان سے
 یہ بھی کہہ دیجئے کہ جب قرآن پڑھا جائے، مثلاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی
 تبلیغ فرمائیں، تو اس کی طرف کان بٹا دیا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ اس کا معجزہ ہونا اور اس کی
 تعلیم کی نبوی سمجھ میں آئے جس سے اُمید ہے کہ تم پر راست ہو (جدید یا مزید)

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا ثبوت اور اس

پر مخالفین کے شبہات کا جواب اور ان دونوں کے ضمن میں چند احکام شرعیہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

رسالت کے ثبوت کے لئے تمام انبیاء علیہم السلام کو معجزات دیئے جاتے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مناسبت سے اتنے معجزات عطا کئے گئے ہوئے پچھلے انبیاء کے معجزات سے بہت زائد بھی ہیں اور واضح بھی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو قرآن مجید اور صحیح روایات حدیث سے ثابت ہیں ان کی بڑی تعداد ہے، عامار نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصائص کبریٰ دو ضخیم جلدوں میں اسی موضوع پر لکھی ہوئی مشہور و معروف ہے۔

مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل شمار معجزات سامنے آنے کے باوجود مخالفین اپنی ضد و برہنہ دہم دہی سے اپنی طرف سے متعین کر کے نئے نئے معجزات دکھانے کا مطالبہ کرتے رہتے تھے جس کا ذکر اسی سورت میں پہلے بھی آچکا ہے۔

متذکرہ دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں ان کا ایک اصولی جواب دیا گیا ہے جس کا اندازہ یہ ہے کہ پیغمبر کا معجزہ اس کی رسالت کی ایک شہادت اور ثبوت ہوتا ہے اور جب مدعی کا دعویٰ کسی معتبر شہادت سے ثابت ہو جائے اور فریق مخالف نے اس پر کوئی جرح بھی نہ کی ہو تو اس کو دنیا کی کسی عدالت میں یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ مدعی سے اس کا مطالبہ کرے کہ فلاں فلاں مخصوص لوگوں کی شہادت پیش کرے تو تم مانیں گے موجودہ شہادت پر کوئی جرح پیش کئے بغیر ہم تسلیم نہیں کرتے، اس لئے بہت سے واضح معجزات کے دیکھنے کے بعد تنہا انہیں کا یہ کہن کہ فلاں قسم کا خاص معجزہ دکھائیے تو تم آپ کو رسول مانیں۔ یہ ایک معاندانہ مطالبہ ہے جس کو کوئی عدالت صحیح تسلیم نہیں کر سکتی۔

پہنا نچہ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ ان لوگوں کا متعین کیا ہو کوئی خاص معجزہ نہیں دکھاتے تو یہ آپ کی رسالت کا انکار کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں معجزہ کیوں نہیں دکھلایا، تو آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے کہ میرا کام باختیار خود معجزات دکھلانا نہیں بلکہ میرا اصلی کام یہ ہے کہ میں ان احکام کا اتباع کروں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے بذریعہ وحی بھیجے جاتے ہیں جن میں تبلیغ بھی شامل ہے اس لئے میں اپنے اصل کام میں مشغول ہوں اور رسالت کے لئے وہ دوسرے معجزات بھی کافی ہیں جو تم سب لوگوں کی تنہوں کے سامنے آچکے ہیں، ان کے دیکھنے کے بعد کسی خاص معجزہ کا مطالبہ ایک معاندانہ

مُطالبہ ہے جو قابل التفات نہیں۔

اور ہر معجزہ کو دکھلائے گئے ہیں ان میں سے قرآن خود ایک عظیم معجزہ ہے جس نے
۔۔۔ ری دنیا کو اپنا بلکہ اپنی ایک چھوٹی سی سورت کا مثل لانے کا کھل چیلنج دیا اور ساری دنیا
باد ہو دی پوری کوششوں کے اس کا مثل لانے سے عاجز ہو گئی جو نہایت واضح علامت اس
بات کی ہے کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کا بے مثل کلام ہے ۔

اس لئے فرمایا هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ یعنی یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے
بہت سی دلیلوں اور معجزوں کا مجموعہ ہے، جن میں ادنیٰ غور کرنے والا یہ یقین کئے بغیر نہیں
رہ سکتا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ شانہ کا ہی ہے، کسی خدوق کا اس میں کوئی دخل نہیں، اس کے بعد
فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یعنی یہ قرآن دلیل حق تو سارے جہاں کی گئی
ہے مگر مقصد تک پہنچانے والے اور رحمت حق تعالیٰ کا مستحق بنانے والا صرف ان لوگوں
کے لئے ہے جو اس پر ایمان لائیں۔

دوسری آیت میں بتلایا گیا کہ قرآن مجید مؤمنین کے لئے رحمت ہے مگر اس رحمت سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے کچھ شرائط و آداب ہیں جن کو حسابِ عام کے ساتھ اس طرح ذکر فرمایا، **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمِعُوا بَيْنَهُمْ كَلِمَةً يُقَرِّرُهَا وَيُنْفِثُهَا** یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس پر کان لگاؤ اور خاموش رہو۔

اس آیت کے شان نزول میں روایات مختلف ہیں کہ یہ حکم نماز کی قراوت کے بارے میں آیا ہے یا خطبہ کے یا مطلقاً قراوت قرآن کے خواہ نماز یا خطبہ میں ہو یا دوسرے حالات میں، لیکن یہ مفسرین کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ جس طرح الفاظ آیت کے عام ہیں اسی طرح اس کا حکم بھی سب حالات کے لئے عام ہے بجز خاص مستثنائی مواقع کے۔

اسی لئے خنضیر نے اس آیت سے اس پر استدلال کیا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کو قراءت نہیں کرنا چاہئے، اور جن مقتدیانے مقتدی کو فتوح پڑھنے کی ہدایت کی ہے ان میں بھی بعض نے اس کی رعایت رکھی ہے کہ امام کے سکتے کے وقت نہ فتح پڑھی جائے یہاں سے بحث کا موقعہ نہیں، اس بحث میں عمار نے مستقل کتابیں چھوٹی بڑی بہت لکھی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے۔

اصل مضمون سیت کا یہ ہے کہ قرآن کریم جن لوگوں کے لئے رحمت قرار دیا گیا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کے ادب و استہم کو بچپی میں اور اس پر عمل کریں، اور بڑا ادب قرآن کا یہ ہے کہ جب وہ پڑھیں جائے تو سننے والے اپنے یمن اس پر لگائیں اور خاموش رہیں۔

کان لگائے میں یہ بھی دخل ہے کہ اس کو سنیں اور یہ بھی کہ اس کے احکام پر عمل کرنے کی جدوجہد کریں، (مطلبی و قطعی) آخر آیت میں لَعَلَّكُمْ تُذَكَّرُونَ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن کا رحمت ہونا اس کے مذکورہ آداب بجا مانے پر موقوف ہے۔

تدوت قرآن کے وقت
ماموت رہ رہتے گئے تھے
اس کے بالمقابل یہ خود ظاہر ہے کہ اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کر کے قرآن کی بے حرمتی کی تو وہ رحمت کے بجائے قہر و غضب کا مستحق ہوگا۔

گمان کے اندر قرآن کی طرف کان کان در خاموش رہنا تو عام طور پر مسلمانوں کو معلوم ہے گو عمل میں کوتاہی کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ امام نے کونسی سورت پڑھی ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کی عظمت کو پہچانیں اور سننے کی طرف دھیان رکھیں، خطبہ جمعہ وغیرہ کا بھی نہ غائبی حکم ہے، علاوہ اس آیت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خاص طور سے خطبہ کے متعلق یہ آیا ہے کہ

اد اخرج الامام فدا صلاوة ولا كلام یعنی جب امام خطبہ کے لئے نکل آئے تو نہ نماز ہے نہ کلام۔

اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس وقت کوئی شخص دوسرے کو نصیحت کے لئے زبان سے یہ بھی نہ کہے کہ خاموش رہو، رکنا ہی ہو تو ہاتھ سے اشارہ کر دے، غرض دوران خطبہ میں کسی طرح کا کلام، تسبیح درود یا نماز وغیرہ جائز نہیں۔ فقہاء نے فرمایا ہے کہ جو حکم خطبہ جمعہ کا ہے وہی عیدین کے خطبہ کا اور نکاح وغیرہ کے خطبہ کا ہے کہ اس وقت کان لگانا اور خاموش رہنا واجب ہے۔

البتہ نماز اور خطبہ کے علاوہ عام حالات میں کوئی شخص بطور خود تلاوت کر رہا ہے تو دوسروں کو خاموش رہ کر اس پر کان کان واجب ہے یا نہیں، اس میں فقہاء کے اقوال مختلف ہیں، بعض حضرات نے اس صورت میں بھی کان لگانے اور خاموش رہنے کو واجب اور اس کے خلاف کرنے کو گناہ قرار دیا ہے، اور اسی لئے ایسی جگہ جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں یا آرام کرتے ہوں کسی کے لئے باواز بلند قرآن پڑھنے کو جائز نہیں رکھا اور بعض اہل مواقع میں قرآن باواز بلند پڑھتے ہیں اس کو گناہ نہ فرمایا ہے، خلاصۃ الفتاویٰ وغیرہ میں ایسا ہی لکھا ہے۔

لیکن بعض دوسرے فقہاء نے یہ تفصیل فرمائی ہے کہ کان لگانا اور سننا صرف ان جگہوں میں واجب ہے جہاں قرآن کو سننا ہی کے لئے پڑھا جا رہا ہو، جیسے نماز و خطبہ وغیرہ میں

اور اگر کوئی شخص بطور خود تلاوت کر رہا ہے یا چند آدمی کسی ایک مکان میں اپنی اپنی تلاوت کر رہے ہیں تو دوسرے کی آواز پر کان لگانا اور خاموش رہنا واجب نہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں جہڑا قراءت فرماتے تھے اور ازواج مطہرات اس وقت نیند میں ہوتی تھیں، بعض اوقات حجرہ سے باہر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی جاتی تھی۔

اور بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں رات کو پڑاؤ ڈالنے کے بعد صبح کو فرمایا کہ میں نے اپنے اشعری رفقاء سفر کو ان کی تلاوت کی آوازوں سے رات کے اندھیرے میں پہچان لیا کہ ان کے خیمے کس طرف اور کہاں ہیں، اگرچہ ان میں مجھے ان کے جائے قیام کا علم نہیں تھا۔

اس واقعہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعری حضرات کو اس سے منع نہیں فرمایا کہ بند آواز سے کیوں قراءت کی اور نہ سونے والوں کو ہدایت فرمائی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم سب اٹھ بیٹھو اور قرآن سنو۔

اس قسم کی روایات سے فقہاء نے خارج نماز کی تلاوت کے معاملہ میں کچھ گنجائش دی ہے، لیکن اولیٰ اور بہتر سب کے نزدیک یہی ہے کہ خارج نماز بھی جب کہیں سے تلاوت قرآن کی آواز آئے تو اس پر کان لگائے اور خاموش رہے اور اسی لئے ایسے مواقع میں جہاں لوگ سونے میں یا اپنے کاروبار میں مشغول ہوں، تلاوت قرآن بآواز بلند کرنا مناسب نہیں۔

اس سے ان حضرات کی غلطی معلوم ہوگئی ہو تلاوت قرآن کے وقت ریڈیو ایسے مجامع میں کھول دیتے ہیں جہاں لوگ اس کے سننے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اسی طرح رات کو لاؤڈ اسپیکر لگا کر مسجدوں میں تلاوت قرآن اس طرح کرنا کہ اس کی آواز سے باہر کے سونے والوں کی نیند یا کام کرنے والوں کے کام میں خلل آئے، درست نہیں۔

عمرہ ابن ہمام نے لکھا ہے کہ جس وقت امام نماز میں یا خطیب خطبہ میں کوئی ضمون جنت و دوزخ کے متعلق پڑھ رہا ہو تو اس وقت جنت کی دعا یا دوزخ سے پناہ مانگنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس آیت کی رو سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسعہ اس شخص کے لئے ہے جو تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہے، اور جو خاموش نہ رہے، اس سے وعدہ نہیں، البتہ نفل نمازوں میں ایسی آیات کی تلاوت کے بعد آہستہ و خامانگنا سنت سے ثابت ہے اور موجب ثواب ہے (مظہری)

وَإِذْ كُنَّا نَمُرُّ بِكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ

اور یاد کرتا رہا اپنے رب کو اپنے دل میں گڑبڑتے ہو اور ڈرتے ہو اور ایسی آواز سے جو کہ

مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿۲۵﴾

بکار کرے کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت اور مست رہے بے خبر

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ

بیشک جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ تم پر نہیں کرتے اس کی بندگی سے اور

لَيَسْجُدَنَّهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿۲۶﴾

یاد کرتے ہیں اس کی پاک ذات کو اور ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور (آپ شخص سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ) اسے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر (قرآن سے یا تسبیح وغیرہ سے خواہ) اپنے دل میں (یعنی آہستہ آواز سے) عاجزی کے ساتھ اور (خواہ) زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ (اسی عاجزی اور خوف کے ساتھ) صبح و شام، (یعنی علی الدوام) اور ادوام کا مطلب یہ ہے کہ اہل غفلت میں شمار مت ہونا کہ اذکار مامور بہا بھی ترک کر دو) یقیناً ہو جائے گا کہ تیرے رب کے نزدیک (مقرب) ہیں وہ اس کی عبادت سے آپس میں اصلی عقائد میں تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں (جو کہ طاعت لسانی ہے) اور اس کو سجدہ کرتے ہیں (جو کہ اعمال جوارح سے ہے)۔

معارف و مسائل

ان سے پہلی آیات میں قرآن مجید سننے کا ذکر اور اس کے آداب کا بیان تھا، ان دو آیتوں میں جمہور کے نزدیک مطلق ذکر اللہ کا حکم اور اس کے آداب کا بیان ہے جس میں تلاوت قرآن بھی شامل ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے نزدیک اس میں بھی ذکر سے مراد قرآن ہی ہے اور جو آداب اس میں بیان ہوئے ہیں وہ بھی تلاوت قرآن ہی سے متعلق ہیں، لیکن یہ کوئی اختلاف نہیں کیونکہ علاوہ قرآن کے دوسرے اذکار کا بھی سب کے نزدیک یہی حکم اور یہی آداب ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں انسان کو اللہ کی یاد اور ذکر کا حکم اور اس کے ساتھ اس کے اوقات اور آداب کا بیان ہے۔

ذکر بھی اور ذکرِ جہ کے احکام | پہلا ادب ذکر کے آہستہ یا بلند و ز سے کرنے کے متعلق ہے اس کے بارے میں قرآن کریم نے اس آیت میں دو طرح کا اختیار دیا ہے، ذکرِ خفی اور ذکرِ جہر۔ ذکرِ خفی کے بارے میں فرمایا **وَاذْكُرْ تَرْتِیْلًا فِی نَفْسِكَ** یعنی اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں، اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ بغیر زبان کی حرکت کے صرف دل میں دھیان اور خیال اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا رکھے جس کو ذکرِ قلبی یا تفکر کہا جاتا ہے، دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ زبان سے بھی آہستہ آواز میں **سَمَاءُ اَلْہِیَہِ** کے حروف ادا کرے، سب سے افضل اور بہتر صورت یہی ہے کہ جو ذکر کر رہا ہے اس کے مفہوم کو سمجھ کر دل میں بھی اس کا پورا استحضار اور دھیان ہو اور زبان سے بھی ادا کرے کیونکہ اس صورت میں قلب کے ساتھ زبان بھی ذکر میں شریک ہو جاتی ہے اور اگر صرف دل ہی دل میں دھیان اور تفکر میں مشغول رہے زبان سے کوئی حرف ادا نہ کرے وہ بھی بڑا ثواب ہے اور سب سے کم درجہ اس کا ہے کہ صرف زبان پر ذکر ہو اور قلب اس سے خالی اور غافل ہو، ایسے ہی ذکر کو مولانا رومیؒ نے فرمایا ہے

بزرِ بیاں تسبیح در دل گاؤ حشر ایں چنین تسبیح کے دارد اثر

اور مقصد مولانا رومیؒ کا یہ ہے کہ قلب غافل کے ذکر کرنے سے ذکر کے آثار و بکات کامل حاصل نہیں ہوتے اس کا نکار نہیں کہ یہ صرف زبانی ذکر بھی ثواب اور فائدہ سے خالی نہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ زبانی ذکر ہی قلبی ذکر کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے، زبان سے کہتے کہتے قلب بھی متاثر ہونے لگتا ہے اور کم از کم ایک شخص تو ذکر میں مشغول ہے ہی، وہ بھی ثواب سے نالی نہیں، اس لئے جن لوگوں کو ذکر و سنت میں دلجمعی اور دھیان اور آتمنسا نہیں ہوتا وہ بھی ایسے ذکر کو بے فائدہ سمجھ کر پیوڑیں نہیں، جاری نہیں اور استحضار کی کوشش کرتے رہیں۔

دوسرے طریقہ ذکر کا سی آیت میں یہ بتایا **وَاذْكُرْ بِتِلَکَ الَّذِیْ هُوَ لَکَ اَدْبَارُ** یعنی زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ۔ یعنی ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے کو یہ بھی اختیار ہے کہ آواز سے ذکر کرے مگر اس کا ادب یہ ہے کہ بہت زور سے چیخ کر نہ کرے متوسط آواز کے ساتھ کرے جس میں ادب و احترام ملحوظ رہے، بہت زور سے ذکر و تلاوت کرنا اس کی عدم امت ہوتی ہے کہ مخی طبع کا ادب و احترام اس کے دل میں نہیں، جس ہستی کا ادب و احترام اور رعب انسان کے دل میں ہوتا ہے اس کے سامنے طبعی طور پر انسان بہت بلند آواز سے نہیں بول سکتا، اس لئے عام ذکرات ہو یا تہذیب و تہذیب آواز سے پڑھا جائے تو اس

کی رعایت رکھنا چاہئے کہ ضرورت سے زائد آواز بلند نہ ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے ذکرِ استہ اور تہودتِ قرآن کے تین طریقے حاصل ہوئے، ایک یہ کہ صرف ذکرِ قلبی یعنی معانی قرآن اور معانی ذکر کے تصور اور تفکر پر اکتفا کرے، زبان کو بالکل حرکت نہ ہو، دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ زبان کو بھی حرکت دے مگر آواز بلند نہ ہو جس کو دوسرے آدمی سن سکیں، یہ دونوں طریقے ذکر کے ارشادِ ربانی وَذُكِّرُوا تَرْبِیَّتَ فِی نَفْسِکَ فِی رَافِعٍ ہِیْ اَوْتِیْتِہُ طَہِیْقَہُ یہ ہے کہ استحضارِ قلب اور دھیان کے ساتھ زبان کی حرکت بھی ہو اور آواز بھی، مگر اس طریق کے لئے ادب یہ ہے کہ آواز کو زیادہ بلند نہ کرے، متوسط دے آگے نہ بڑھائے، یہ طریقہ ارشادِ قرآنی وَذُكِّرُوا تَرْبِیَّتَ فِی نَفْسِکَ فِی رَافِعٍ ہِیْ اَوْتِیْتِہُ طَہِیْقَہُ اس کی مزید وضاحت ان لفظوں میں فرمائی ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِکَ وَلَا تُخَافِتْ بِہَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذَٰلِکَ سَبِیْلًا اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اپنی قنوت میں نہ زیادہ جہر کیا کریں اور نہ بالکل انخفاء، بلکہ جہر اور انخفاء کے درمیانی کیفیت رکھا کریں۔

نماز میں قنوت قرآن کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کو یہی ہدایت فرمائی۔

صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر رات میں گھر سے نکلے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول تھے مگر تلاوت آہستہ کر رہے تھے، پھر حضرت عثمان خطابؓ کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، جب صبح کو یہ دونوں حضرات حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے صدیق اکبرؓ سے فرمایا کہ میں رات تمہارے پاس گیا تو دیکھا کہ تم پست آواز سے تلاوت کر رہے تھے، صدیقؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جس ذات کو سننا تھا اس نے سن لیا یہ کافی ہے اسی طرح فاروق اعظمؓ سے فرمایا کہ آپ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ قنوت میں جہر کرنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ نیند کا غلبہ نہ رہے اور شیطان اس کی آواز سے بھاگے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ صدیق اکبرؓ کو یہ ہدایت کی کہ ذرا کچھ آواز بلند کیا کریں اور فاروق اعظمؓ کو یہ کہ کچھ پست کیا کریں۔ (ابوداؤد)

ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں بعض حضرات نے سوال کیا کہ جہر کرتے تھے یا ستر؟ انہوں نے فرمایا کہ کبھی جہر اکبھی ستر، دونوں طرح تلاوت فرماتے تھے۔

رات کی نفل نماز میں اور خارج نماز تلووت میں بعض حضرات نے جہر پند کیا بعض نے آہستہ کو، اسی لئے امام اعظم ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ تلووت کرنے والے کو اختیار ہے جس طرح چاہے تلووت کرے، البتہ آواز سے تلووت کرنے میں چند شرائط سب کے نزدیک ضروری ہیں، اول یہ کہ اس میں نام و نمود اور ریاء کا اندیشہ نہ ہو، دوسرے اس کی آواز سے دوسرے لوگوں کا حرج یا تکلیف نہ ہو، کسی دوسرے شخص کی نماز و تلووت یا کام میں یا آرام میں خلل انداز نہ ہو، اور جہاں نام و نمود اور ریاء کا یا دوسرے لوگوں کے کام یا آرام میں خلل کا اندیشہ ہو تو سب کے نزدیک آہستہ ہی پڑھنا افضل ہے۔

اور جو حکم تلووت قرآن کا ہے وہی دوسرے اذکار و تسبیح کا ہے کہ آہستہ اور بلند آواز سے دونوں طرح جائز ہے بشرطیکہ آواز اتنی بلند نہ ہو جو مشوع و مضوع اور ادب کے خلاف ہو نیز اس کی آواز سے دوسرے لوگوں کے کام یا آرام میں خلل نہ آتا ہو۔

اور اس کا فیصلہ کہ سراً اور جہراً میں سے افضل کیا ہے، اشخاص اور حالات کے اعتبار سے مختلف ہے، بعض لوگوں کے لئے جہر بہتر ہوتا ہے بعض کے لئے آہستہ بہتر، بعض اوقات جہر بہتر ہوتا ہے بعض وقت سراً، (تفسیر مظہری و روح البیان وغیرہ)

دوسرا ادب تلووت اور ذکر کا یہ ہے کہ عجزی اور تضرع کے ساتھ ذکر کیا جاوے ہو نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ کی عظمت و جلال مستحض ہو اور جو ذکر کر رہا ہے اس کے معنی و مفہوم پر نظر ہو۔

تیسرا ادب اسی آیت میں لفظ خفیۃ سے یہ بتدیا گیا کہ ذکر و تلووت کے وقت انسان پر ہیبت اور خوف کی کیفیت ہونا چاہئے، خوف اس کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، مگر یہ ہے کہ ہم سے کوئی بے ادبی ہو جائے، نیز اپنے کناہوں کے استحضار سے عذاب الہی کا خوف نیز انجام اور خاتمہ کا خوف کہ معلوم نہیں ہمارا خاتمہ کس حال پر ہوتا ہے، بہر حال ذکر و تلووت اس طرح یہاں سے جیسے کوئی ہیبت زدہ ڈٹنے والا کیا کرتا ہے۔

یہی آداب دعا، اسی سورۃ اعراف کے شروع میں بھی ایک آیت میں اس طرح لئے ہیں اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، اس میں خفیۃ کے بجائے خفیۃ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی آہستہ آواز سے ذکر کرنے کے ہیں، گویا ذکر و تلووت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آہستہ پست آواز سے کیا جائے، لیکن اس آیت نے اس کے معنی بھی واضح کر دیئے کہ گہرے آواز سے ذکر کرنا بھی ممنوع نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ضرورت سے زائد آواز بلند نہ کرے، نیز اتنی بلند نہ کرے

جس میں خشوع و خضوع اور عاجزی و خضوع کی کیفیت باقی رہے۔

آخر آیت میں ذکر و تلاوت کے اوقات بتلائے کہ صبح و شام ہونا چاہئے اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ کم از کم دن میں دو مرتبہ صبح اور شام ذکر اللہ میں مشغول ہونا چاہئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح شام بول کر مراد تمام میل و نہار کے وقت ہوں جیسے مشرق مغرب بول کر سارا عالم مراد لیا جاتا ہے، اس صورت میں منیٰ آیت کے یہ ہوں گے کہ انسان پر لازم ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں ذکر و تلاوت کا پابند رہے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر حال میں اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔

آخر آیت میں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یعنی اللہ کی یاد کو چھوڑ کر غفلت والوں میں شامل نہ ہو جانا کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔

دوسری آیت میں لوگوں کی عبرت و نصیحت کے لئے مقربانِ بارکاذہ الہی کا ایک مخصوص حال بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کا مقبول ہونا ہے جس میں سب فرشتے اور تمام انبیاء علیہم السلام اور صالحین امت شامل ہیں، اور تکبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھ کر ان عبادت میں قصور نہیں کرتے بلکہ اپنے کو عاجز و محتاج سمجھ کر ہمیشہ اللہ کی یاد اور عبادت میں مشغول اور تسبیح کرتے رہتے ہیں، در اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے رہتے ہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو دائمی عبادت اور یادِ خدا کی توفیق ہوتی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معیت ان کو حاصل ہے سجدہ کے بعض فضائل اور احکام یہاں عبادتِ نماز میں سے صرف سجدہ کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ تمام ارکانِ نماز میں سجدہ کو خاص فضیلت حاصل ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے میں جنت میں جا سکوں، حضرت ثوبان خاموش رہے، اس نے پھر سوال کیا، پھر بھی خاموش رہے، جب تیسری مرتبہ سوال کو دہرایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، آپ نے مجھے یہ وصیئت فرمائی کہ کثرت سے سجدہ کیا کرو کیونکہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یہ شخص کہتے ہیں کہ حضرت ثوبانؓ کے بعد میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے ملا تو ان سے بھی یہی سوال کیا، انہوں نے

بھی یہی جواب دیا۔

اور صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ بندہ سجدہ میں ہوا اس لئے تم سجدہ کی حاست میں خوب دعا کیا کرو کہ اس کے قبول ہونے کی بڑی امید ہے۔

یاد رہے کہ تنہا سجدہ کی کوئی عبادت معروف نہیں، اس لئے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کثرت سجود سے مراد یہ ہے کہ کثرت سے نوافل پڑھا کریں، بہت سی نفلیں زیادہ ہوں گی سجدے زیادہ ہوں گے۔

لیکن اگر کوئی شخص تنہا سجدہ ہی کر کے دعا کر لے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں اور سجدہ میں دعا کرنے کی ہدایت نفلی نمازوں کے لئے مخصوص ہے فرائض میں نہیں۔ سورۃ اعراف ختم ہوئی، اس کی آخری آیت سجدہ ہے صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ منقول ہے کہ جب کوئی آدم کا بیٹا کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے اور پھر سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور اس نے تعمیل کر لی تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوا، اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا میں نے نافرمانی کی تو میرا ٹھکانہ جہنم ہوا۔

سُورَةُ الْاَنْفَالِ

سُورَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ آيَةً وَعَشْرٌ رُكُوعَاتٍ

سورۃ انفال مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی پچیس آیتیں اور دس رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ ۝

تمہارے پوچھتے ہیں کہ غنیمت کا کیا تو کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا۔

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ۝

سو ڈرو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں۔ اور عہدہ ماؤں اللہ کا اور اس کے رسول کا۔

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

اگر میں رکھتے ہو۔

مضامین سورت

سورۃ انفال جو اس وقت شروع ہو رہی ہے مدنی سورت ہے۔ اس

سے پہلی سورت یعنی سورۃ اعراف میں مشرکین اور اہل کتاب کے

جہل و عناد اور کفر و فساد کا تذکرہ اور اس کے متعلقہ مباحث کا بیان تھا۔

اس سورت میں زیادہ تر مضامین غزوہ بدر کے موقع پر انھیں لوگوں کے انجام بد، ناکامی اور

شکست، اور ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کی کامیابی اور فتوحات متعلق ہیں جو مسلمانوں کے لئے احسان

والانعام اور کفار کے لئے عذاب و انتقام تھا۔

اور چونکہ اس انعام کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا خصوص اور شہیت اور ان کا باہمی اتفاق ہے

اور یہ اخلاص و التذق نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طاعت کا اس لئے

شروع سورت میں تقویٰ و اطاعت حق اور ذکر اللہ اور توکل وغیرہ کی تعلیم دی گئی۔

خلاصہ تفسیر

یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں آپ فرمادیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں (یعنی وہ اللہ کی ملک ہیں اُس کو ہی حق ہے کہ اُن کے متعلق جو چاہیں حکم دے) اور رسول کی ہیں (بائیں معنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر اُس کو نافذ کریں گے حاصل یہ ہے کہ اموالِ غنیمت کے بارہ میں تمہاری رائے اور تجویز کا کوئی دخل نہیں بلکہ اُس کا فیصلہ حکم شرعی پر ہوگا) تو تم (دنیا کی حرص مت کرو آخرت کے طالب رہو اس طرح پر کہ) اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو (کہ آپس میں حسد اور بغض نہ رہے) اور اللہ کی اور اُس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔

معارف و مسائل

یہ آیت غزوہ بدر میں پیش آنے والے ایک واقعہ سے متعلق ہے۔ آیت کی مفصل تفسیر سے پہلے وہ واقعہ سامنے رکھا جائے تو تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔

واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر جو کفر و اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا اس میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کچھ مالِ غنیمت ہاتھ آیا تو صحابہ کرام کے درمیان اس کی تقسیم کے متعلق ایک ایسا واقعہ پیش آگیا جو اخلاص و اتفاق کے اُس مقدم کے شیان نہ تھا جس پر صحابہ کرام کی پوری زندگی ڈھلی ہوئی تھی اس لئے سب سے پہلی ہی آیت میں اس کا فیصلہ فرمادیا گیا تاکہ اس مقدس گروہ کے قلوب میں صدق و اخلاص اور اتفاق و ایثار کے سوا کچھ نہ رہے۔

اس واقعہ کی تفصیل غزوہ بدر کے شریک حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی زبانی مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک، حاکم وغیرہ میں اس طرح منقول ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت سے کسی نے آیت مذکورہ میں لفظ انفال کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت تو ہمارے یعنی اصحاب بدر ہی کے بارہ میں نازل ہوئی ہے جس کا واقعہ یہ تھا کہ مالِ غنیمت کی تقسیم کے بارہ میں ہمارے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تھا جس نے ہمارے اخلاق پر بُرا اثر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ اموالِ غنیمت کو ہمارے ہاتھوں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین بدر میں اُس کو مساوی طور پر تقسیم فرما دیا۔

صورت یہ پیش آئی تھی کہ ہم سب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور دونوں فریق میں گھسان کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی تو اب ہمارے

شکر کے تین حصے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے دشمن کا تعاقب کیا تاکہ وہ پھرو پس نہ آسکے۔ کچھ لوگ کفار کے چھوڑے ہوئے، موال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے اور کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس لئے جمع رہے کہ کسی طرف سے چھپا ہوا دشمن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور رات کو ہر شخص اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ مال تو ہم نے جمع کیا ہے اس لئے اس میں ہمارے سوا کسی کا حصہ نہیں۔ اور جو لوگ دشمن کے تعاقب میں گئے تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہم سے زیادہ اس کے حقدار نہیں ہو۔ کیونکہ ہم نے ہی دشمن کو پسپا کیا اور تمہارے لئے یہ موقع فراہم کیا کہ تم بے فکر ہو کر مال غنیمت جمع کر لو۔ اور جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے آپ کے گرد جمع رہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تو ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں تمہارے ساتھ شریک ہوتے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو جہاد کا سب سے اہم کام تھا ہم اس میں مشغول رہے اس لئے ہم بھی اس کے مستحق ہیں۔

صحابہ کرام کی یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اس پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جس نے واضح کر دیا کہ یہ مال اللہ کا ہے اس کا کوئی مالک و حقدار نہیں بجز اُس کے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات ربانی کے ماتحت اس مال کو سب شہر کا بیہودہ میں مساوی طور پر تقسیم فرما دیا (ابن کثیر)۔ اور سب کے سب اللہ و رسول کے اس فیصلہ پر راضی ہو گئے۔ اور اُن کے خدو و نشان جو صورت حال باہمی مسابقت کی پیش آگئی تھی اس پر نادم ہوئے۔

اور مسند احمد ہی میں اس آیت کے شان نزول کا ایک دوسرا واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا بھی منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میرے بھائی عمیرؓ شہید ہو گئے۔ میں نے اُن کے بالمقابل مشرکین میں سے سعید بن العاص کو قتل کر دیا اور اُس کی تلوار لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ تلوار مجھے مل جائے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مال غنیمت میں جمع کر دو۔ میں حکم ماننے پر مجبور تھا مگر میرا دل اس کا سخت صدمہ محسوس کر رہا تھا کہ میرا بھائی شہید ہوا اور میں نے اُس کے بالمقابل ایک دشمن کو مار کر اُس کی تلوار حاصل کی وہ بھی مجھ سے لے لی گئی مگر بائینہم تعمیل ارشاد کے لئے مال غنیمت میں جمع کرنے کے لئے آگے بڑھا تو ابھی دور نہیں گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ انفال کی یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے مجھے بلو کر یہ تلوار مجھے عنایت فرمادی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت سعدؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا تھا کہ یہ تلوار مجھے دے دی جائے

مگر آپ نے فرمایا کہ نہ یہ میری چیز ہے جو کسی کو دے دوں اور نہ آپ کی ملک ہے اس کو پورے مال غنیمت میں جمع کر دو اس کا فیصلہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اُس کے مطابق ہوگا۔ (ابن کثیر مظہری)

اس میں کوئی بُعْد نہیں کہ یہ دونوں واسطے پیش کئے ہوں اور دونوں ہی کے جو ب میں یہ آیت نازل ہوئی ہو۔

آیت کی پوری تفسیر یہ ہے

اس میں لفظ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہیں فضل و انعام۔ نفلی نماز، روزہ، صدقہ کو بھی نفل س لئے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے ذمہ لازم و واجب نہیں، کرنے والے اپنی خوشی سے کرتے ہیں۔ اصطلاح قرآن و سنت میں لفظ نفل اور انفال مالِ غنیمت کے لئے بھی بولا جاتا ہے جو کفار سے بوقت جہاد حاصل ہوتا ہے مگر قرآن کریم میں اس معنی کے لئے تین لفظ استعمال ہوئے ہیں انفال، غنیمہ، فیتہ۔ لفظ انفال تو اسی آیت میں مذکور ہے اور لفظ غنیمہ ور اُس کی تفصیل اسی سورت کی آتالیسویں آیت میں آنے والی ہے ور لفظ فیتہ اور اُس کے متعلق تفصیل سورۃ حشر میں بیان ہوئی ہے وَمَا آتَاكُمُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کے معانی تھوٹے تھوٹے فرق کے ساتھ مختلف ہیں، فرق معمولی اور قلیل ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایک لفظ دوسرے کی جگہ مطلق مالِ غنیمت کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ غنیمہ عموماً اُس مال کو کہتے ہیں جو جنگ و جہاد کے ذریعہ مفت و غنیمت سے حاصل ہو۔ اور فیتہ اُس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ و قتال کے کفار سے ملے خواہ وہ چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ یا رضامندی سے دے دینا قبول کریں۔ اور نفل اور انفال کا لفظ اکثر اُس انعام کے لئے بولا جاتا ہے جو امیر جہاد کسی خاص مجاہد کو اُس کی کارگزاری کے صلہ میں عہدہ حصہ غنیمت کے بطور انعام عطا کرے۔ یہ معنی تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کئے ہیں (ابن کثیر)۔ اور کبھی مطلقاً مالِ غنیمت کو بھی نفل اور انفال کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس آیت میں کثر مفسرین نے یہی عام معنی لئے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے یہی عام معنی نقل کئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ عام اور خاص دونوں معنی کے لئے بولا جاتا ہے، اس لئے کوئی اختلاف نہیں۔ اور اس کی بہترین تشریح و تحقیق وہ ہے جو امام ابو عبید نے اپنی کتاب دموال میں ذکر کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اصل لغت میں نفل کہتے ہیں فضل و انعام کو اور اس اُمت مرحومہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہے کہ جہاد و قتال کے ذریعہ جو اموال کفار سے حاصل ہوں ان کو مسلمانوں کے لئے حلال کر دیا گیا۔ ورنہ پچھلی امتوں میں یہ دستور نہ تھا بلکہ مالِ غنیمت کے لئے قانون یہ تھا کہ وہ کسی کے لئے حلال نہیں تھے تمام اموالِ غنیمت کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تھا۔ وراسمان سے قدرتی طور پر ایک آگ (بجلی) آتی تھی اور اُس کو جلا کر خاک کر دیتی تھی یہی اُس جہاد کے مقبول عند اللہ ہونے کی علامت ہوتی تھی۔

اور اگر کوئی مال غنیمت جمع کیا گیا اور آسمانی بجلی نے اگر اس کو نہ جدا یا تو یہ علامت اس کی ہوتی تھی کہ یہ جہاد اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں اس لئے اُس مال غنیمت کو بھی مردود اور منحوس سمجھا جاتا تھا اور اسے کوئی استعمال نہ کرتا تھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ بخاری و مسلم میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر اور اُن کی اُمت کو نہیں ملیں۔ انہیں پانچ میں سے ایک یہ ہے کہ اُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي یعنی میرے لئے اموال غنیمت حلال کر دیئے گئے حالانکہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ تھے۔

آیت مذکورہ میں انفال کا حکم یہ بتلایا گیا کہ وہ اللہ کے ہیں اور رسول کے۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ اصل ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے ورنہ تصرف اُن میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو حکم خداوندی کے مطابق اپنی صوابدید پر اُن کو تقسیم کرتے ہیں۔

اسی لئے ائمہ تفسیر کی ایک جماعت نے جن میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ، مجاہد، عکرمہ، سدی وغیرہ داخل ہیں یہ فرمایا کہ یہ حکم بتداء اسلام میں تھا جب تک تقسیم غنیم کا وہ قانون نازل نہ ہوا تھا جو اسی سورت کے پانچویں رکوع میں آ رہا ہے کیونکہ اس میں پورے مال غنیمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے کہ جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں اور آگے جو تفصیلی احکام آئے ہیں اُن میں یہ ہے کہ کل مال غنیمت کا پانچویں حصہ بیت امان میں عام مسلمانوں کی ضروریات کے لئے محفوظ کر دیا جائے اور چار حصے شہر کا، جہاد میں ایک خاص قانون کے تحت تقسیم کر دیئے جائیں جن کی تفصیل احادیث صحیحہ میں مذکور ہے۔ اس تفصیلی بیان نے سورۃ انفال کی پہلی آیت کو منسوخ کر دیا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں کوئی ناسخ منسوخ نہیں بلکہ اجمال و تفصیل کا فرق ہے سورۃ انفال کی پہلی آیت میں اجمال ہے اور اکتالیسویں آیت میں اسی کی تفصیل ہے۔ البتہ مال فیئے جس کے احکام سورۃ تشر میں بیان ہوئے ہیں وہ پورا کا پورا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف ہے آپ اپنی صوابدید سے جس طرح چاہیں عمل فرمائیں۔ اسی لئے اُس جگہ احکام بیان فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا ہے۔ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یعنی جو کچھ تم کو ہمارا رسول دے دے اُس کو لے لو اور جس کو روک دے اُس سے باز رہو۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مال غنیمت وہ ہے جو جنگ و جہاد کے ذریعہ ہاتھ آئے اور مال فیئے وہ جو بغیر قتال و جہاد کے ہاتھ آجائے۔ اور فقط انفال دونوں کے لئے عام بھی بولا جاتا ہے اور خاص اُس انعام کو بھی کہتے ہیں جو کسی غازی کو امیر جہاد عطا کرے۔

اس سلسلہ میں غازیوں کو انعام دینے کی چار صورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھیں

ایک یہ کہ یہ اعدان فرمادیں کہ جو شخص کسی مخالف کو قتل کرے تو جو سامان مقتول سپاہی سے حاصل ہو وہ اسی کا ہے جس نے قتل کیا یہ سامان مال غنیمت میں جمع ہی نہ کیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ بڑے لشکر میں سے کوئی جماعت الگ کر کے کسی خاص جانب جہاد کیسے بھیجی جائے اور یہ حکم دے دیا جائے کہ اس جانب سے جو مال غنیمت حاصل ہو وہ اسی خاص جماعت کا ہوگا جو وہاں گئی ہے صرف اتنا کرنا ہوگا کہ اُس مال میں سے پانچواں حصہ عام مسلمانوں کی ضروریات کے لئے بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ تیسرے یہ کہ پانچواں حصہ جو بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے اس میں سے کسی خاص غازی کو اُس کی ممتاز کارگزاری کے صلہ میں امیر کی صوابدید کے مطابق دیا جائے۔ چوتھے یہ کہ پورے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ الگ کر کے خدمت پیشہ لوگوں کو بطور انعام دیا جائے جو مجاہدین کے گھوڑوں وغیرہ کی نگہداشت کرتے ہیں اور اُن کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ (ابن کثیر)

خاصہ مضمون آیت کا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگ آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ اُن سے کہہ دیجئے کہ انفال سب اللہ کے ہیں اور اُس کے رسول کے یعنی خود کوئی اُن کا حقدار یہ ملک نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اُس کے رسول جو کچھ فیصلہ فرمائیں وہ ہی نافذ ہوگا۔

لوگوں کے باہمی اتفاق و اتحاد کی بنیاد تقویٰ اور خوفِ خدا ہے جس میں صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست رکھو اس میں اشارہ اُس واقعہ کی طرف ہے جو غزوہ بدر میں اموال غنیمت کی تقسیم کی بابت صحابہ کرام کے آپس میں پیش آگیا تھا جس میں باہمی کشیدگی و ناراضی کا خطرہ تھا۔ حق تعالیٰ نے تقسیم غنیمت کا قضیہ تو خود اس آیت کے ذریعے فرما دیا۔ سب اُن کے دلوں کی اصلاح و باہمی تعلق کی خوشگواہی کی تدبیر بتلائی گئی ہے جس کا مرکزی نقطہ تقویٰ اور خوفِ خدا ہے۔

تجربہ شہید ہے کہ جب تقویٰ و خوفِ خدا و آخرت غائب ہوتا ہے تو بڑے بڑے جھگڑے منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ باہمی منافرت کے پہاڑ گرد بن کر ٹپ جاتے ہیں، اہل تقویٰ کا حال بقول مولانا رومیؒ یہ ہو جاتا ہے

خود چہ جائے جنگ و جدل نیک و بد کیں لم از صحبہ ہم میرمد

یعنی نیکوں کو کسی جنگ و جدل اور جھگڑے سے تو کیا دلچسپی ہوتی۔ ان کو تو خلائق کی صلح اور درستی کے لئے بھی فرصت نہیں ملتی۔ کیونکہ جس کا قلب اللہ تعالیٰ کی محبت و خوف اور یاد میں مشغول ہو اُن کو دوسروں سے تعلقات بڑھانے کی کہاں فرصت ہے

بسودائی جانناں زجوں مشتغل بذکر حبیب از جہاں مشتغل
اسی لئے اس آیت میں تقویٰ کی تدبیر بتایا کر فرمایا اَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ یعنی بذریعہ تقویٰ
آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اس کی مزید تشریح اس طرح فرمائی وَ اطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
كُنْتُمْ مَوْنِنِينَ یعنی اللہ اور رسول کی کمال اطاعت ہو کر تم مؤمن ہو یعنی ایمان کا تقاضا ہے
اطاعت اور اطاعت نتیجہ ہے تقویٰ کا درجب یہ چیزیں لوگوں کو حاصل ہو جائیں تو ان کے آپس
کے جھڑپے خود بخود ختم ہو جائیں گے در دشمنی کی جگہ دلوں میں الفت و محبت پیدا ہو جائے گی۔

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَ عَلٰى رٰبِّهِمْ
اور جب پڑھا جائے ان پر اُس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے اُن کا ایمان اور وہ اپنے رب پر

يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
بھوسا رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ نماز پکڑتے ہیں نماز کو اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں

يُسْفِقُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتُ
خرن کرتے ہیں۔ وہی ہیں بچے ایمان والے، ان کے رب سے

عِنْدَ رٰبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ ۝ وَ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

اپنے رب کے پاس اور معافی اور روزی عزت کی۔

خلاصہ تفسیر

(بس) ایمان والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب اُن کے سامنے اللہ کا ذکر آتا
ہے تو اُس کی عظمت کے ستھضر سے اُن کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں اُن
کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں اُن کے ایمان کو اور زیادہ (مضبوط) کر دیتی ہیں اور وہ لوگ
اپنے رب پر توکل کرتے ہیں (اور) جو کہ نماز کی قومت کرتے ہیں اور ہم نے اُن کو جو کچھ دیا
ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں (بس) بچے ایمان والے یہ لوگ ہیں اُن کے لئے بڑے
بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور (ان کے لئے) مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔

معارف و مسائل

مؤمن کی مخصوص صفات | آیات مذکورہ میں مَن مخصوص صفات کا بیان ہے جو ہر مؤمن میں ہونا چاہئے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہر مؤمن اپنی ظاہر اور باطنی کیفیات و صفات کا جائزہ لیتا رہے اگر یہ صفات اس میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اُس نے اس کو مؤمنین کی صفات عطا فرمادی۔ اور اگر ان میں سے کوئی صفت موجود نہیں یا ہے مگر ضعیف و کمزور ہے تو اُس کے حاصل کرنے یا قوی کرنے کی فکر میں لگ جائے۔

پہلی صفت خوف خدا | پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ اِذْ اذْكُرْ اللّٰهَ وَجِلْتَ قُلُوْبُهُمْ۔ یعنی جب اُن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اُن کے دل سہم جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں رچی اور بھری ہوئی ہے جس کا ایک تقاضا ہیبت و خوف ہے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اس کا ذکر کر کے ہل محبت کو بٹ رت دی گئی ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِّرَ اللّٰهُ وَجِلْتَ قُلُوْبُهُمْ۔ یعنی خوشخبری دے دیکھئے اُن متواضع نرم خو لوگوں کو جن کے دل ڈر جاتے ہیں جب اُن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کے ایک خاص تقاضا کا ذکر ہے یعنی ہیبت اور خوف اور دوسری آیت میں ذکر اللہ کی یہ خاصیت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ اُس سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَقْطِبُ اَنْفُسُكُمُ يَذْكُرُ۔ یعنی اللہ ہی کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں جس خوف و ہیبت کا ذکر ہے وہ دل کے سکون و اطمینان کے خلاف نہیں جیسے کسی درندے یا دشمن کا خوف قلب کے سکون کو برباد کر دیتا ہے ذکر اللہ کے ساتھ دل میں پیدا ہونے والا خوف اس سے بالکل مختلف ہے اور سی لئے یہاں غلط خوف استعمال نہیں فرمایا وَجِلْتَ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جس کا ترجمہ مضیق خوف نہیں بلکہ وہ ہیبت ہے جو بڑوں کی حالتِ شان کے سبب دل میں پیدا ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ اللہ کے ذکر اور یاد سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر رہا تھا۔ اسی حال میں اُس کو خدا تعالیٰ کی یاد آگئی تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈر گیا۔ اور گناہ سے باز آگیا۔ اس صورت میں خوف سے مراد خوف عذاب ہی ہوگا۔ (بحر محیط)

دوسری صفت ایمان میں ترقی | مؤمن کی دوسری صفت یہ بتائی کہ جب اُس کے سامنے اللہ کی آیات تدوین کی جاتی ہیں تو اُس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھنے کے ایسے معنی جن پر سب عمر و مفتہ میں و محدثین کا اتفاق ہے یہ ہیں کہ ایمان کی

قوت و کیفیت اور نور یمان میں ترقی ہو جاتی ہے۔ وریہ تجربہ در مشاہدہ ہے کہ اعمال صالحہ سے ایمان میں قوت اور ایسا شریح صدر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ صافہ اُس کی عادت طبعی بن جاتے ہیں جس کے پھوٹنے سے اُس کو تکلیف ہوتی ہے ورنہ اس سے اُس کو طبعی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس نہیں جاتا۔ ایمان کے اسی مقام کو حدیث میں حدوت یمان کے لغت سے تعبیر فرمایا ہے جس کو کسی نے اس طرح نظم کیا ہے۔

واذا حلت احداوة قلب نشطت في لعبادة الاعضاء

یعنی جب کسی دل میں حدوت یمان جگہ پکڑیتی ہے تو اُس کے ہاتھ پیر و سب اعضا عبادت میں راحت و لذت محسوس کرنے لگتے ہیں۔

اس لئے خدصہ آیت کے مضمون کا یہ ہو کہ مؤمن کو اس کی یہ صفت ہونی چاہئے کہ جب اُس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھیں تو اُس کے یمان میں جد و ترقی ہو اور اعمال صالحہ کی طرف رغبت بڑھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس طرح عام مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نہ قرآن کے ادب و احترام کا کوئی اہتمام ہے نہ اللہ جل شانہ کی عظمت پر نظر ہے ایسی تدوت مقصود و راہی نتائج پیدا کرنے والی نہیں گو تو ب سے وہ بھی خوں نہ ہو۔

تیسری صفت اللہ پر توکل | تیسری صفت مؤمن کی یہ بین قرآنی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ توکل کے معنی عہد اور بھروسہ کے ہیں مطلب یہ

ہے کہ اپنے تمام اعمال و حوال میں اُس کا مکمل اعتماد و بھروسہ صرف ذات واحد تعالیٰ پر ہو۔ صحیح حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ اپنی ضروریات کے لئے مادی اسباب و تدبیر کو ترک کر کے بیٹھ جائے۔ بلکہ مصدب یہ ہے کہ مادی اسباب و آلات کو اصل کامیابی کے لئے کافی نہ سمجھے بلکہ بقدر قدرت و ہمت مادی اسباب و تدبیر کو فراہم کرنے اور استعمال کرنے کے بعد معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے اور سمجھے کہ سبب بھی اُسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور اُن اسباب کے ثمرت بھی وہی پیدا کرتے ہیں۔ ہو گا وہی جو وہ چاہیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا آجملوا فی العسل و توکلوا علیہ۔ یعنی رزق و اپنی حاجات کے حاصل کرنے کے لئے متوسط درجہ کی طلب اور مادی اسباب کے ذریعہ کوشش کر لو پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو۔ اپنے دل و رخ کو صرف مادی تدبیروں اور اسباب ہی میں نہ الجھا رکھو۔

چوتھی صفت اقامت صلوٰۃ | چوتھی صفت مؤمن کی اقامت صلوٰۃ بتدلی۔ اس میں یہ بات قابلِ یاد رکھنے کے ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ نماز کی اقامت کا ذکر ہے۔ اقامت کے لفظی معنی کسی چیز کو پیدا کھڑا کرنے کے ہیں۔ مراد قامت صلوٰۃ سے

یہ ہے کہ نماز کے پورے آداب و شرائط اُس طرح بجائے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و عمل سے بتائے ہیں۔ آداب و شرائط میں کوتاہی ہوئی تو اُس کو نماز پڑھنا تو کہہ سکتے ہیں مگر اقامت صلوٰۃ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن مجید میں نماز کے جو فوائد اور سکھار اور برکات ذکر کی گئی ہیں اور فرمایا گیا ہے اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ یعنی نماز روکتی ہے بے حیائی اور ہر گناہ سے۔ یہ بھی اقامت صلوٰۃ ہی پر موقوف ہے جب نماز کے آداب میں کوتاہی ہوئی تو گو فتویٰ کی رو سے اُس کی نماز کو جائز ہی کہا جائے مگر نماز کی برکات میں کوتاہی کی مقدار پر فرق پڑ جائے گا۔ اور بعض صورتوں میں ان برکات سے کلی طور پر محرومی ہو جائے گی۔

پانچویں صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا | پانچویں صفت مردِ مؤمن کی یہ بیان فرمائی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اُس کو رزق دیا ہے وہ اُس میں سے

اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عام ہے تمام صدقات و خیرات اور وقف و صلہ کو جس میں زکوٰۃ، صدقۃ الغلط وغیرہ واجبات شرعی بھی داخل ہیں اور نفلی صدقات و تبرعات بھی، مہانوں، دوستوں، بزرگوں کی مالی خدمت بھی۔

مردِ مؤمن کی یہ پانچ صفت بیان کرنے کے بعد رشاد فرمایا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا یعنی ایسے ہی لوگ سچے مؤمن ہیں جن کا ظہر و باطن یکساں اور زبان و دل متفق ہیں ورنہ جن میں یہ صفات نہیں وہ زبان سے تو اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ کہتے ہیں مگر اُن کے دلوں میں نہ توحید کا رنگ نہ اطاعت رسول کا۔ اُن کے اعمال اُن کے قواں کی تردید کرتے ہیں۔ اس آیت میں اس عرف بھی شارد ہے کہ ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے جب وہ حاصل نہ ہو حق حاصل نہیں ہوتا۔

ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ سے ابو سعید کیا آپ مؤمن ہیں تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ایمان دو قسم کے ہیں۔ تمہارے سوال کا مطلب اگر یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اُس کے فرشتوں، کتابوں و رسولوں پر اور جنت و دوزخ اور قیامت اور حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہوں تو جواب یہ ہے کہ بیشک میں مؤمن ہوں۔ اور اگر تمہارے سوال کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ مؤمن کام ہوں جس کا ذکر سورۃ انفال کی آیات میں ہے تو مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں اُن میں داخل ہوں یا نہیں۔ سورۃ انفال کی آیات سے وہی آیات مرد ہیں جو ابھی آپ نے سنی ہیں۔

آیات مذکورہ میں سچے مؤمن کی صفات و علامات بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا لَكُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّكُمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيمٌ۔

اس میں سچے مؤمنین کے لئے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا۔ ایک درجاتِ عالیہ، دوسرے

منفرت، تیسرے رزق عمدہ۔

تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس سے پہلی آیات میں سچے مومنین کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ تین قسم کی ہیں، ایک وہ جن کا تعلق قلب و باطن کے ساتھ ہے جیسے ایمان، خوف خدا، توکل علی اللہ، دوسرے وہ جن کا تعلق جسمانی عمل سے ہے جیسے نماز وغیرہ، تیسرے وہ جن کا تعلق انسان کے مال سے ہے جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔

ان تینوں قسموں کے بالمقابل تین نداموں کا ذکر آیا ہے۔ درجات عالیہ قلبی اور باطنی صفات کے مقابلہ میں اور منفرت اُن عمل کے مقابلہ میں جو انسان کے ظاہر بدن سے متعلق ہیں جیسے نماز روزہ وغیرہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نماز گنہ گروں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور رزق کریم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بالمقابل آیا ہے کہ جو کچھ خرچ کیا اُس سے بہت بہتر اور بہت زیادہ اُس کو آخرت میں ملے گا۔

کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ

جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے، اور ایک جماعت ہیں

الْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُوْنَ ۚ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ

ایمان کی راضی نہ تھی۔ وہ تجھ سے جھڑتے تھے حق بات میں اُس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد

كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۚ

گویا وہ ۲ کے جاتے ہیں موت کی طرف آنکھوں دیکھتے۔

خلاصہ تفسیر

(۱) غنیمت کا لوگوں کی مرضی کے موافق تقسیم نہ ہونا بلکہ منجانب اللہ اس کی تقسیم ہونا اگرچہ بعض لوگوں کو طبعاً گراں گزرا ہو مگر مصالح کثیرہ کی وجہ سے یہی خیر و بہتر ہے۔ اور یہ معاملہ خلاف طبع مگر مصالح کثیرہ کو متفق ہونے میں ایسا ہی ہے) جیسے آپ کے رب نے آپ کے گھر (اور بستی) سے مصلحت کے ساتھ آپ کو (بر کی طرف) روانہ کیا و مسلمانوں کی ایک جماعت (پنی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کی وجہ سے تبعاً اس کو گراں سمجھتی تھی وہ اس مصلحت (کے کام) میں (یعنی جہاد اور مقابلہ لشکر کے معاملے میں) بعد اس کے کہ اُس کا ظہور ہو چکا تھا، اپنے بچے و بچوں کے لئے بطور مشورہ کے، آپ سے اس طرح جھگڑا رہے تھے کہ گویا کوئی ن کو موت کی طرف ہانپنے لئے جا رہا ہے اور وہ (موت کو گویا) دیکھ رہے ہیں (مگر آخر کار انہی اس کا بھی چھو کہ اسلام غائب و رکفر مغلوب ہوا)۔

معارف و مسائل

شروع سورت میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ سورۃ انفال کے بیشتر مضامین کفار و مشرکین پر عذاب و انتقام اور مسلمانوں پر حسان و انعام کے متعلق ہیں و اس کے ضمن میں دونوں فریق کے لئے عبرت و نصیحت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ ورنہ معذرت میں سب سے پہلا اور سب سے اہم واقعہ غزوہ بدر کا تھا جس میں بڑے ساز و سامان اور تعداد و قوت کے باوجود مشرکین کو جانی اور مالی نقصانات کے ساتھ شکست اور مسلمانوں کو باوجود ہر طرح کی قلت اور بے سامانی کے فتح عظیم نصیب ہوئی۔ اس سورت میں واقعہ بدر کا تفصیلی بیان ہے۔ جو آیات مذکورہ سے شروع ہو رہا ہے۔

پہلی آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ بعض مسلمانوں کو بدر کے موقع پر جہاد کے لئے اقدام نہ ہوا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرماں کے ذریعہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا تو نا پسند کرنے والے بھی ساتھ ہو گئے۔ اس بات کے بیان کرنے کے لئے قرآن کریم نے جو الفاظ اختیار فرمائے ہیں وہ کئی طرح سے قابل غور ہیں۔

اول یہ کہ آیت کا شروع کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ سے ہوتا ہے۔ اس میں لفظ کَمَا یکساں لفظ ہے جو تشبیہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو غویب یہ ہے کہ یہاں تشبیہ کس چیز کی کس چیز سے ہے۔ حضرات مفسرین نے اس کی مختلف توجیہات بیان فرمائی ہیں۔ ہم تفسیر بوحیث نے اس طرح کے پندرہ اقوال نقل کئے ہیں ان میں زیادہ اقرب تین احتمال ہیں۔

دس یہ کہ اس تشبیہ سے مستدیر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح غزوہ بدر کے ماں غنیمت کی تقسیم کے وقت صحنہ کرام کے آپس میں کچھ نزاع رہا ہو گیا تھا۔ پھر حکم خداوندی کے تحت سب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ورس کی برکات و رحمت سے نتائج کا فائدہ سامنے لیا۔ اسی طرح اس جہاد کے ثمرات میں کچھ لوگوں کی طرف سے نا پسندیدگی کا سہارہ ہو پھر حکم ربانی کے تحت سب نے اطاعت کی و اس کے مفید نتائج اور املائی ثمرات کا مستبدہ ہو گیا۔ یہ توجیہ فرما کر درمیان کی طرف منسوب ہے بحر محیط۔ اسی کو بیان القرآن میں ترجیح دی ہے جیس کہ فقہائے تفسیر سے معلوم ہو چکا۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں آپؐ کو مومنین کے لئے آخرت میں درجات عالیہ اور مغفرت اور باعزت روزی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ان آیات میں اس وعدہ کے یقینی ہونے کا ذکر اس طرح کیا گیا کہ آخرت کا وعدہ اگرچہ ابھی آنکھوں کے سامنے نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ نصرت و فتح غزوہ بدر میں آنکھوں کے سامنے آچکا ہے اس سے عبرت پکرو و یقین کرو کہ جس طرح یہ وعدہ دنیا ہی میں پورا ہو چکا ہے اسی طرح آخرت کا وعدہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ تفسیر قرطبی بخود اس

تیسرا احتمال وہ ہے جس کو ابو حنیفہ نے مفسرین کے پندرہ اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مجھے ان میں سے کسی قول پر یقین نہیں تھا۔ ایک روز میں اسی آیت پر غور و فکر کرتے ہوئے سو گیا تو میں نے خوب میں دیکھا کہ کسی جگہ جہاد ہوں اور ایک شخص میرے ساتھ ہے میں سی آیت کے متعلق اس سے بحث کر رہا ہوں ورنہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کبھی ایسی مشکل پیش نہیں آئی جیسی اس آیت کے مخاطب میں پیش آئی ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی لفظ محذوف ہے۔ پھر یکایک خوب ہی میں میرے دل میں پڑ کہ یہاں لفظ نصرت محذوف ہے اس کو خود میں نے بھی پسند کیا اور جس شخص سے بحث کر رہا تھا اس نے بھی پسند کیا۔ بیدار ہونے کے بعد اس پر غور کیا تو میرا اشکال ختم ہو گیا کیونکہ اس صورت میں لفظ کما تشبیہ کے لئے نہیں بلکہ بیان سبب کے لئے استعمال ہوا ہے ورنہ آیت کے یہ ہونے کہ غزوہ بدر میں مدجبل شانہ کی طرف سے جو خاص نصرت و امداد آپ کی ہوئی اس کا سبب یہ تھا کہ اس جہاد میں آپ نے جو کچھ کیا کسی اپنی خواہش و رائے سے نہیں بلکہ خاص امر ربی اور حکم خداوندی کے تابع کیا کسی کے حکم پر آپ اپنے گھر سے نکلے۔ اور انصابت حق کا یہی نتیجہ ہونا چاہئے اور یہی ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔

بہر حال آیت کے اس جملہ میں یہ تینوں معنی ممکن در صحت ہیں۔ اس کے بعد اس پر نظر ڈالنے کہ قرآن کریم نے اس جہاد کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا اس میں اشارہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عبدیت و اطاعت کی طرف کہ آپ کا فعل در حقیقت حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو آپ کے اعضاء و جوارح سے صادر ہوتا ہے۔ جیسا ایک حدیث قدسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ جب عبادت و عبدیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارہ میں یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں وہ جو کچھ دیکھتا ہے میرے ذریعہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں وہ جو کچھ سنتا ہے میرے ذریعہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں وہ جس کو پکارتا ہے میرے ذریعہ پکارتا ہے جس کی طرف چلتا ہے میرے ذریعہ چلتا ہے۔ خدا صمد اس کا یہی ہے کہ حق تعالیٰ کی خاص نصرت و امداد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ بنی اعدا کا صدور بظاہر اس کے آنکھ کان یا ہاتھ پاؤں سے ہوتا ہے۔ در حقیقت اس میں قدرت حق تعالیٰ کی کار فرما ہوتی ہے۔

رشتہ در گرویم فگندہ دوست میبرد ہم جا کہ خاطر خو و دوست

خدا صمد یہ ہے کہ لفظ اخراجات میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کے لئے نکلنا، حقیقت حق تعالیٰ کا نکلنا تھا جو آپ کی ذات سے صادر ہو۔
یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ آنحضرت ربی فرمایا جس میں اللہ جل شانہ کا ذکر صفت رب

کے ساتھ کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس جہاد کیلئے آپ کو نکاحِ شانِ ربوبیت سے اور تربیت کے تقاضا سے تھا۔ کیونکہ اس کے ذریعہ منہزم و مقہور مسلمانوں کے لئے فتحِ یاب اور مغرور و فاحش کفار کے لئے پہلے عذاب کا مظاہرہ کرنا تھا۔

مِنْ بَنِي تِلْكَ کے معنی ہیں آپ کے گھر سے۔ مطلب یہ ہوا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے۔ جبہ و مفسرین کے نزدیک اس گھر سے مراد مدینہ طیبہ کا گھر یا خود مدینہ طیبہ ہے جس میں ہجرت کے بعد آپ مقیم ہوئے۔ کیونکہ واقعہ بدر ہجرت کے دوسرے سال میں پیش آیا ہے۔ اس کے ساتھ لفظ بِالْحَقِّ کا اضافہ کر کے بتا دیا کہ یہ ساری کارروائی احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کے لئے عمل میں آئی ہے۔ دوسری حکومتوں کی طرح ملک گیر ہی کی ہوس یا بادشاہوں کا غصہ اس کا سبب نہیں۔ آخر آیت میں فرمایا وَرَأَتْ فَرِیقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّکَرُھُمْ یٰۤاٰیہِیٰ یعنی ایک جماعت مسلمانوں کی اس جہاد کو گراں سمجھتی اور ناپسند کرتی تھی۔ صوبہ کرام کو یہ گرنی کس طرح اور کیوں پیش آئی اس کے سمجھنے کے لئے نیز آئندہ آنے والی دوسری آیات کو پوری طرح سمجھنے کے لئے غزوہ بدر کے ابتدائی حالات اور اسباب کا پہلے معلوم کر لینا مناسب ہے۔ اس لئے پہلے غزوہ بدر کا پورا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔

ابن عقبہ و ابن عامر کے بیان کے مطابق واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں یہ خبر ملی کہ ابوسفیان ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ مکہ شام سے مالِ تجارت لے کر مکہ معظمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس تجارت میں مکہ کے تمام قریشی شریک ہیں۔ ابن عقبہ کے بیان کے مطابق مکہ کا کوئی قریشی مرد یا عورت باقی نہ تھا جس کا اس میں حصہ نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس صرف ایک مثقال (یعنی ساڑھے چار ماشہ) سونا بھی تھا تو اس نے اس میں پناہ لے لیا تھا۔ اس قافلہ کے پورے سرمایہ کے متعلق ابن عقبہ کی روایت یہ ہے کہ پچاس ہزار دینار تھے۔ دینار سونے کا سکہ ہے جو ساڑھے چار ماشہ کا ہوتا ہے سونے کے موجودہ بھونڈے کے حساب سے اس کی قیمت باون روپیہ و پورے سرمایہ کی قیمت چھبیس لاکھ روپیہ بنتی ہے اور یہ بھی آج کے نہیں بلکہ اب سے چودہ سو برس پہلے کے چھبیس لاکھ ہیں جو آج کے چھبیس کروڑ سے بھی زیادہ کی بیشیت رکھتے تھے اس تجارتی قافلہ کی حفاظت اور کاروبار کے لئے قریش کے ستر جوان اور سردار ساتھ تھے۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ تجارتی قافلہ درحقیقت قریش مکہ کی ایک تجارتی کمپنی تھی۔

بغوی نے بروایت ابن عباسؓ وغیرہ نقل کیا ہے کہ اس قافلہ میں قریش کے چالیس سوار قریش کے سرداروں میں سے تھے جن میں عمرو بن لُحَاص، مخزوم بن نوفل خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ قریش کی سب سے بڑی طاقت ان کی یہی تجارت اور تجارتی سرمایہ تھا جس کے بنی پر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تنگ کر کے مکہ چھوڑنے پر مجبور

کر دیا تھا۔ اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر شام سے س قافلہ کی واپسی کی اطلاع ملی تو آپ کی رائے ہوئی کہ اس وقت س قافلہ کا مقابلہ کر کے قریش کی طاقت توڑ دینے کا موقع ہے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو زمانہ رمضان کا تھا پہلے سے کسی جنگ کی تیاری نہ تھی۔ بعض حضرات نے توجہتی اور ہمت کا اظہار کیا مگر بعض نے کچھ پس و پیش کی۔ آپ نے بھی سب پر اس جہاد کی شرکت کو لازم نہ قرار دیا بلکہ یہ حکم دیا کہ جن لوگوں کے پاس سواریاں موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ اس وقت بہت سے آدمی جہاد میں جانے سے رک گئے اور جو لوگ جہاد چاہتے تھے اور ان کی سواریاں دیہات میں تھیں انہوں نے اجازت چاہی کہ ہم اپنی سواریاں لے آویں تو ساتھ چلیں۔ مگر وقت اتنے مختصر کا نہ تھا اس لئے حکم یہ ہوا کہ جن لوگوں کی سواریاں پاس موجود ہیں اور جہاد میں جہاد چاہیں صرف وہی لوگ چلیں۔ باہر سے سواریاں منگوانے کا وقت نہیں۔ اس سے ساتھ جانے کا ارادہ رکھنے والوں میں سے بھی تھوڑے ہی آدمی تیار ہو سکے۔ اور جن حضرات نے س جہاد میں ساتھ جانے کا ارادہ ہی نہیں کیا اس کا سبب بھی یہ تھا کہ آپ نے سب کے ذمہ اس جہاد کی شرکت کو واجب نہ قرار دیا تھا۔ اور ان لوگوں کو یہ بھی طمّینان تھا کہ یہ تجارتی قافلہ ہے کوئی جنگی لشکر نہیں جس کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے ساتھیوں کو زیادہ لشکر و رجبہ دین کی ضرورت پڑے۔ سس نے صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد اس جہاد میں شریک نہ ہوئی۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیرسقیہ پر پہنچ کر قیس بن صعصعہ کو حکم دیا کہ لشکر کو شمار کریں تو انہوں نے شمار کر کے اطلاع دی کہ تین سو تیرہ حضرات ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ تعداد صحابہ کرام کی ہے، اس لئے فائز نیک فتح و کامیابی کی ہے۔ صحابی بہ کرام کے ساتھ کل ستر اونٹ تھے۔ ہر تین آدمی کے لئے ایک اونٹ تھا جس پر وہ باری باری سوار ہو سکتے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دو حضرات ایک اونٹ کے شریک تھے ابوبکرؓ و حضرت علیؓ جب آپ کی باری پیدل چلنے کی آتی تو یہ حضرت عرض کرتے کہ آپ سواری میں ہم آپ کے بدلے پیدل چلیں گے۔ رمتہ معالین کی طرف سے یہ جواب ملا کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ قوی ہو ورنہ میں آخرت کے ثواب سے مستغنی ہوں کہ اپنے ثواب کا موقع تمہیں دے دوں اس لئے اپنی باری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل ہی چلتے تھے۔

دوسری طرف کسی شخص نے ملک شام کے مشہور مقدم عین زرق پر پہنچ کر رئیس قافلہ ابوسفیان کو اس کی خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قافلہ کے انتظار میں ہیں ان کا تعاقب کریں گے۔ ابوسفیان نے اسی طی تدبیر اختیار کی۔ جب یہ قافلہ حدود حجاز میں داخل ہوا تو ایک ہوشیار مستعد آدمی ضمضم بن عمرو کو بیس مثقال سونا یعنی تقریباً دو سو روپیہ اجرت دے کر

اس پر راضی کیا کہ وہ تیز رفتار سبڈنی پر سو رہو کہ جلد سے جلد مکہ مکرمہ میں یہ خبر پہنچا دے کہ ان کے قافلہ کو صحابہ کرام سے خطرہ لاحق ہے۔

ضمضم بن عمرو نے اُس زمانہ کی خاص رسم کے مطابق خطرہ کا اعلان کرنے کے لئے اپنی اونٹنی کے ناک کان کاٹ دیئے اور اپنے کپڑے آگے پیچھے سے پھاڑ ڈالے۔ اور کجاوہ کو اُٹا کر کے اونٹنی کی پشت پر رکھا۔ یہ علامات اُس زمانہ میں خطرہ کی گھنٹی سمجھی جاتی تھی۔ جب وہ اس شان سے مکہ میں داخل ہوا تو پورے مکہ میں ہلچل مچ گئی اور تمام قریش مدافعت کے لئے تیار ہو گئے۔ جو لوگ اس جنگ کے لئے نکل سکتے تھے خود نکلے۔ درجہ کسی وجہ سے معذور تھے انھوں نے کسی کو پن قدم مقدم بنا کر جنگ کے لئے تیار کیا۔ اور صرف تین روز میں یہ لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ تیار ہو گیا۔

ان میں جو لوگ اس جنگ میں شرکت سے ہچکچاتے اُس کو یہ لوگ مشتبہ نظروں سے دیکھتے اور مسلمانوں کا ہمنیال سمجھتے اس لئے ایسے لوگوں کو خصوصیت سے جنگ کے واسطے نکلنے پر مجبور کیا۔ جو لوگ علانیہ طور پر مسلمان تھے اور ابھی تک بوجہ اپنے عذار کے ہجرت نہیں کر سکے تھے بلکہ مکہ میں بس رہے تھے اُن کو اور بنو ہاشم کے نندان میں جس پر بھی یہ گمان تھا کہ یہ مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا ہے اُن کو بھی اس جنگ کے لئے نکلنے پر مجبور کیا۔ انھیں مجبور لوگوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ اور ابوطالب کے دو بیٹے صاحب اور عقیل بھی تھے۔

اس طرح اس لشکر میں ایک ہزار جوان دو سو گھوڑے اور تپہ سوز رہیں اور ترانے گانے والی لونڈیاں اور اُن کے بچے وغیرہ لے کر بدر کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ہر منزل پر دس اونٹ ان لوگوں کے کھانے کے لئے ذبح ہوتے تھے۔

دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک تجارتی قافلہ کے انداز سے متبادل کی تیاری کر کے بارہ رمضان کو شعبہ کے دن مدینہ طیبہ سے نکلے اور کئی منزلیں طے کرنے کے بعد بدر کے قریب پہنچ کر آپ نے دو شخصوں کو سگے بھیجے کہ وہ ابوسفیان کے قافلہ کی خبر لیں۔ (منظہری)

غیر دوں نے یہ خبر پہنچائی کہ ابوسفیان کا قافلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کی خبر پا کر ساحل دریا کے کنارے کنارے گزر گیا اور اُس کی حفاظت اور مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے مکہ مکرمہ سے ایک ہزار جوانوں کا لشکر جنگ کے لئے آ رہا ہے۔ (ابن کثیر)

ظاہر ہے کہ اس خبر نے حالت کا نقشہ پیش دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ اس آنے والے لشکر سے جنگ کرنا ہے یا نہیں۔ حضرت ابویوب انصاری اور بعض دوسرے حضرات نے عرض کیا کہ ہم میں ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں اور نہ ہم اس قصد سے آئے ہیں۔ اس پر حضرت صدیق اکبرؓ کھڑے ہوئے اور تعمیل حکم کے لئے اپنے آپ کو

پیش کیا پھر فاروق اعظمؓ کھڑے ہوئے و اسی طرح تعمیل حکم اور جہاد کے لئے تیار ہونے کا اظہار کیا پھر حضرت مقد درضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے و عرض کیا کہ

یا رسول اللہ جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم دے آپ اس کو جاری کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بخدا ہم آپ کو وہ جواب نہ دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَاَ اِنَّ هٰذَا قَعْدُوْنَ۔ یعنی جائیے آپ و آپ کا رب بڑ بھڑلیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں ملک حبشہ کے مقدم پر کتہہ تک بھی لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لئے چلیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے و اُن کو دعائیں دیں۔ مگر ابھی تک حضرات انصار کی طرف سے موافقت میں کوئی کوازنہ اٹھی تھی و یہ احتمال تھا کہ حضرات انصار نے جو معاہدہ نصرت و امداد کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا وہ اندرون مدینہ کا تھا۔ مدینہ سے باہر امداد کرنے کے وہ پابند نہیں تھے آپ نے پھر مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگو مجھے مشورہ دو کہ اس جہاد پر اقدام کریں یا نہیں۔ اس خطاب کا روئے سخن انصار کی طرف تھا۔ حضرت سعد بن معاذ انصاریؓ سمجھ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ سعد بن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور اس کی شہادت دی کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں سب حق ہے و ہم نے آپ سے عہد و پیمان کئے ہیں کہ ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے اس لئے آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہو اس کو جاری فرمائیے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہم کو سمندر میں لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ دریہ میں گھس جائیں گے ہم میں سے ایک آدمی بھی آپ کے پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں اس میں کوئی گرتی نہیں کہ آپ کل ہی ہمیں دشمن سے بھڑا دیں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے کام سے ایسے حالات کا مشاہدہ کرائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ ہمیں اللہ کے نام پر جہاں چاہیں لے چلتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت مسرور ہوئے۔ اور قافلہ کو حکم دے دیا کہ اللہ کے نام پر چلو۔ اور یہ خوش خبری سنی کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان دونوں جہاتوں میں سے ایک جہت پر ہمارا غلبہ ہوگا۔ دونوں جہاتوں سے مرد۔ ایک یوسفین کا تاجر ترقی قفہ اور دوسرا یہ مکہ سے آنے والا شکر ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم میں گویا اپنی آنکھوں سے مشرکین کی قتل گاہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ پورا واقعہ تفسیر ابن کثیر اور مظہری سے لیا گیا ہے۔

واقعہ کی تفصیل سننے کے بعد ان آیات مذکورہ صدر کو دیکھئے پہلی آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُوفُوهُونَ۔ یعنی ایک جماعت مسلمانوں کی اس جہاد کو بھاری سمجھ
رہی تھی۔ اس سے اشارہ اس حال کی طرف ہے جو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کے وقت بعض صحابہ کرام
کی طرف سے ظاہر ہوا کہ انھوں نے جہاد سے ہمتی کا اظہار کیا۔

دوسری واقعہ کا بیان دوسری آیت میں ہے يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا
يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَحْضُرُونَ۔ یعنی یہ لوگ آپ سے حق کے معاملہ میں مجادلہ اور اختلاط
کرتے ہیں گویا ان کو موت کی طرف کھینچا جا رہا ہے جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

صحابہ کرام نے اگرچہ کوئی عدول حکمی نہ کی تھی بلکہ مشورہ کے جو ب میں اپنے ضعف اور ہمتی
کا اظہار کیا تھا۔ مگر رسول کے ساتھیوں سے ایسی رائے کا اظہار بھی ان کے مقام بلند کے اعتبار سے اللہ
تعالیٰ کے نزدیک ناپسند تھا اس لئے ناراضی کے لفظ سے اُس کو بیان فرمایا گیا۔

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ

دو بے وقت تم سے وعدہ کرتا تھا کہ دونوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے اور تم چاہتے تھے کہ

غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ

جس میں کٹانہ نہ ہو وہ تم کو ملے اور اللہ چاہتا تھا کہ سچ کر دے سچ کو اپنے کلاموں سے

وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۚ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ

اور کٹ ڈالے کافروں کی ۔ تاکہ سچ کرے سچ کو اور جھوٹا کر دے جھوٹ کو اور

لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۚ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي

اگرچہ مجرم ہوں کہتا ۔ جب تم نے فریاد کرنے اپنے رب سے تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو کہ میں

مُهِدُّكُمْ بِالْفِئَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا

مدد کو بھیجوں گا تمہاری ہر فرشتے کے لئے ۔ اور یہ تو دی اللہ نے فقط

بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ

خوش خبری اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، اور مدد ہیں مگر اللہ کی طرف سے،

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

بیشک اللہ زور آور ہے حکمت والا ۔

خلاصہ تفسیر

اور تم لوگ اُس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے اُن دو جماعتوں (یعنی تجارتی قافلہ یا لشکر) میں سے ایک (جماعت) کا وعدہ کر رہے تھے کہ وہ جماعت (تمہارے ہاتھ آجائے گی) (یعنی مغلوب ہو) ہو جائے گی۔ یہ وعدہ مسلمانوں سے توسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی ہوا تھا۔ اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت (یعنی تجارتی قافلہ) تمہارے ہاتھ آجائے اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا اُس کو غلبہ دے کر ثابت کر دے اور یہ منظور تھا کہ ان کافروں کی بنیاد کو قطع کر دے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا اعمد ثابت کر دے گرچہ یہ مجرم لوگ (یعنی مغلوب ہونے والے کفار اس کو کتنا ہی) ناپسند کریں۔ اُس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے (اپنی تعداد اور سامان جنگ کی قلت اور دشمن کی کثرت دیکھ کر) فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی (اور وعدہ فرمایا) کہ تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دیں گا جو سلسلہ وار چلے آویں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے امداد صرف اس (حکمت) کے لئے کی کہ تم کو غلبہ پانے کی بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو مسترار آجائے (یعنی انسان کی تسلی صبحی طور پر اسباب، سامان سے ہوتی ہے اس لئے وہ بھی جمع کر دیا گیا) اور (واقعہ میں تو نصرت اور غلبہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والے ہیں۔

معارف و مسائل

آیت مذکورہ میں غزوہ بدر کا واقعہ اور اُس میں جو حق تعالیٰ کی طرف سے نصرت و امداد کے مخصوص اندازات مسلمانوں پر مبذول ہوئے ان کا بیان ہے۔

پہلی اور دوسری آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ اطلاع ملی کہ قریشیوں کا ایک عظیم لشکر اپنے تجارتی قافلہ کی حفاظت کے لئے مکہ سے نکل چکا ہے تو اب مسلمانوں کے سامنے دو جماعتیں تھیں ایک تجارتی قافلہ جس کو روایت میں غیر سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسری یہ مسلح فوج جو مکہ سے چلی تھی جس کو نفیر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بواسطہ آپ کے سب مسلمانوں سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر تمہارا مکمل قبضہ ہو جائے گا، کہ اُس کے متعلق جو تم چاہو گے کر سکو گے۔

اب یہ ظاہر ہے کہ تجارتی قافلہ پر قبضہ کرنا درجہ خطر تھا اور مسلح فوج پر شکل اور خطرات سے بڑھ کر اس لئے اس مبہم وعدہ کو سن کر بہت سے صحابہ کی تمنا اور خواہش یہ ہوئی کہ وہ جماعت جس پر

مسلمانوں کا قبضہ ہونے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے وہ غیر مسلح تجارتی قافلہ ہو جائے یا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے اکابر صبیحہ کا باشریت ربانی یہ رزہ ہوا کہ مسلح فوج پر قبضہ ہو تو بہتر ہوگا۔

اس آیت میں غیر مسلح جماعت پر قبضہ چاہنے والے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہیں تو اپنی سہولت پسندی اور خطرات سے یکسوئی کے پیش نظر یہی پسند تھا کہ غیر مسلح تجارتی قافلہ پر قبضہ ہو جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اسد م کا اہل مقصد حاصل ہو یعنی حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور کافروں کی ہڑکٹ جائے۔ درخت یہ ہے کہ یہ کام اسی وقت ہو سکتا تھا جب کہ مسلح فوج سے مقابلہ اور اُس پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ اور غلبہ ہو۔

خداوند کا اسد م کو اس پر تنبیہ ہے کہ تم نے جو صورت پسند کی وہ نہایت پرست ہمتی اور آرام طلبی اور وقتی اور ہنگامی فائدہ کی چیز تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا وہ عالی ہمتی اور بلند مقاصد اور مکمل اور دائمی فوائد پر مشتمل تھا۔ پچہ دوسری آیت میں اس کو مزید واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے تو کوئی چیز باہر نہ تھی اگر وہ چاہتے تو تجارتی قافلہ پر مسلمانوں کا غلبہ اور قبضہ ہو جاتا مگر اُس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان کے شہین اس کو سمجھا کہ مسلح فوج سے مقابلہ ہو کر اس پر قبضہ ہوتا کہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔

یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حق تعالیٰ تو عظیم نہیں در بہ کام کے آغاز و انجام سے باخبر ہیں اُن کی طرف سے اس مبہم وعدہ میں کیا مصلحت تھی کہ ن دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر مسلمانوں کا غلبہ اور قبضہ ہوگا وہ ان میں سے کسی ایک کو متعین کر کے بھی فرما سکتے تھے کہ فلاں جماعت پر قبضہ ہو جائے گا۔

اس ابہام کی وجہ واللہ اعلم یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں صحابہ کرام کا متین کرنا تھا کہ آسان کام کو پسند کرتے ہیں یا مشکل کو۔ اور اُن کی خدائی تربیت بھی تھی جس کے ذریعہ اُن کو عدلی ہمتی اور اعلیٰ مقاصد کی جدوجہد اور خطرات سے نہ گھبرانا سکھایا گیا۔

تیسری در چوتھی آیتوں میں اُس واقعہ کا بیان ہے جو مسلح فوج سے متعلق ہونے کے بعد پیش آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے رفقاء صرف تین سو تیرہ در وہ بھی کثر غیر مسلح ہیں اور مقابلہ پر تقریباً ایک ہزار جوانوں کا مسلح لشکر ہے تو اسد جل شانہ کی بارگاہ میں نصرت و امداد کی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ آپ دعا مانگتے تھے اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ آمین کہتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے یہ کلمات نقل فرمائے ہیں یا اللہ مجھ سے جو وعدہ آپ نے فرمایا ہے اُس کو جلد پورا فرما دے۔ یا اللہ اگر یہ

تھوڑی سی جماعت مسلمان فناء ہوگئی تو پھر زمین میں کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہ رہے گا (کیونکہ ساری زمین کفر و شرک سے بھری ہوئی ہے یہی چند مسلمان ہیں جو صحیح عبادت بجالاتے ہیں)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم برسرِ سی طرحِ وح و زری کے ساتھ دعا میں مشغول رہے یہاں تک کہ آپ کے شانوں سے چادر بھی سرک گئی، حضرت بو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر چادر اوڑھائی اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ زیادہ فکر نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے دراپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ آیت میں اِنْ تَسْتَعْجِلُوْا رَبَّكُمْ کے لفظ سے یہی واقعہ مراد ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ وقت یا درکھنے کے قابل ہے جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے اور مدد طلب کر رہے تھے یہ استغاثہ اگرچہ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا تھا مگر تمام صحابہ آئین کہہ رہے تھے اس لئے پوری جماعت کی طرف منسوب کیا گیا۔

اس کے بعد اس دعا کی قبولیت کا بیان اس طرح فرمایا فَسَجَّابَ لَكُمْ اَنْتُمْ مُّهِمُّكُمْ رَافِقٍ مِّنْ سَمَكٍ مِّنْ مَّوَدِّعَيْنِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو کہ بعد دیگرے قصار کی صورت میں آنے والے ہوں گے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بے نظیر قوت و طاقت عطا فرمائی ہے اُس کا اندازہ اُس واقعہ سے ہو سکتا ہے جو قوم ثوعل علیہ التدرم کی زمین کا تختہ الٹنے کے وقت پیش آیا کہ یہی امین نے ایک پر کے ذریعہ یہ تختہ الٹ دیا۔ اسی بے مثل طاقت والے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد مقابلہ میں جیسے کی ضرورت نہیں تھی ایک بھی کافی تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فطرت سے وقف ہیں کہ وہ تعداد سے بھی متاثر ہوتے ہیں اس لئے مقابل فریق کی تعداد کے متعلق فرشتوں کی تعداد بھیجنے کا وعدہ فرمایا تاکہ اُن کے قلوب پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔

چوتھی آیت میں بھی یہی ضمون ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ رَافِقًا بُشْرًا يَّوْصِيْكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اس لئے کیا کہ تمہیں بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے امدد کے لئے بھیجے گئے ان کی تعداد اس جگہ ایک ہزار مذکور ہے اور سورۃ آل عمران میں تین ہزار و پانچ ہزار ذکر کی گئی ہے۔ اس کا سبب دراصل تین مختلف وعدے ہیں جو مختلف حالات میں کئے گئے ہیں۔ پہلا وعدہ ایک ہزار فرشتوں کا ہوا جس کا سبب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور عام مسلمانوں کی فریاد تھی۔ دوسرا وعدہ جو تین ہزار فرشتوں کا سورۃ آل عمران میں پہلے مذکور ہے وہ اُس وقت کیا گیا جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قریشی لشکر کے لئے در ملک آ رہی ہے۔ رُوح المعانی میں ابن ابی شیبہ ورائین منذر وغیرہ سے بروایت شعبی منقول ہے کہ

مسلمانوں کو بدر کے دن یہ خبر پہنچی کہ کرزمین جو برحق رہی مشرکین کی امداد کے لئے کمک لے کر آ رہا ہے۔ اس خبر سے مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا۔ اس پر اس عمرن کی آیت اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُبَدِّلَكُمْ رَجُلًا يَنْشُدُ لَكُمْ مِنَ الْمَسِيكِ مُؤْنًا نَّزِلَ بَوْنِ جِسْمِ تَيْنِ هَزْرَ فَرَسْتِ امداد کے لئے آسمان سے نازل کرنے کا وعدہ ذکر کیا گیا۔

اور تیسرا وعدہ پانچ ہزار کا اس شرط کی ساتھ شروط تھا کہ اگر فرقہ مخالف نے یکبارگی تہذیب کر دیا تو پانچ ہزار فرشتوں کی مدد بھیج دی جائے گی وہ اس عمرن کی آیت مذکورہ کے بعد کی آیت میں اس طرح مذکور ہے بَلَى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا وَيَاْذُوْكُمْ مِّنْ قُوْدٍ رَّهْمَ هٰذَا يُمِدِّدْكُمْ ذُنُبُكُمْ خَمْسَةَ رَافٍ مِّنْ اَسْمٰكِيْكُمْ مُّسَوِّمِيْنَ یعنی اگر تم ثابت قدم رہو اور تقویٰ پر قائم رہو اور مقابل لشکر یکبارگی تم پر ٹوٹ پڑا تو تمہارا رب تمہاری امداد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گا جو خاص نشان یعنی خاص وردی میں ہوں گے۔

بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس وعدہ میں تین شرطیں تھیں ایک ثابت قدمی دوسری تقویٰ تیسری مخالف فرقہ کا یکبارگی حملہ۔ پہلی دو شرطیں توصیہ کرام میں موجود تھیں اور اس میدان میں اول سے آخر تک ان میں کہیں فرق نہیں آیا مگر تیسری شرط یکبارگی ہمد کی وقوع نہیں ہوئی اس لئے پانچ ہزار ملائکہ کے لشکر کی نوبت نہیں آئی۔

اس سے معاملہ ایک ہزار اور تین ہزار میں دگر رہا جس میں یہ بھی احتمال ہے کہ تین ہزار سے مراد یہ ہو کہ ایک ہزار جو پہلے بھیجے گئے تھے ان کے ساتھ مزید دو ہزار شامل کر کے تین ہزار کر دیئے گئے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ تین ہزار اس پہلے ہزار کے علاوہ ہوں۔

یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ ان تین آیتوں میں ملائکہ کی تین جہتوں کے بھیجنے کا وعدہ ہے اور ہر جماعت کے ساتھ ایک خاص صفت کا ذکر ہے۔ سورۃ انفال کی آیت جس میں ایک ہزار کا وعدہ ہے اُس میں تو ان ملائکہ کی صفت میں مُرَدِّفِيْنَ فرمایا ہے جس کے معنی ہیں پیچھے لگانے والے اس میں شاید اس طرف پہلے ہی اشارہ کر دیا گیا کہ ان فرشتوں کے پیچھے دوسرے بھی آنے والے ہیں۔ اور سورۃ آل عمران کی پہلی آیت میں ملائکہ کی صفت مُنْزِلِيْنَ ارْشَادٍ فرمائی۔ یعنی یہ فرشتے آسمان سے اُتارے جائیں گے اس میں اشارہ خاص اہمیت کی طرف ہے کہ زمین میں جو فرشتے پہلے سے موجود ہیں ان سے کام لینے کے بجائے خاص اہتمام کے ساتھ یہ فرشتے آسمان سے اسی کام کے لئے بھیجے جائیں گے اور آل عمران کی دوسری آیت جس میں پانچ ہزار کا ذکر ہے اُس میں ملائکہ کی صفت مُسَوِّمِيْنَ ارْشَادٍ فرمائی ہے کہ وہ ایک خاص لباس اور علامت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ روایت حدیث میں ہے کہ بدر میں نازل ہونے والے فرشتوں کے عمامے سفید اور غزوہ حنین میں مدد کے لئے آنے والے فرشتوں کے عمامے سرخ تھے۔

تاریخ میں رت رت وہ سب سے بڑا خداوندی رات اللہ مکرر فرماتا ہے
 اس میں مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ جو مرد نہیں کہیں کہ میں سب سے بڑا خداوندی صورت سے ہو یا تنہی انداز سے
 سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے بعد میں سب فرشتوں کی مرد بھی اسی کے تابع فرمان ہے
 اس لئے تمہاری تعریف کسی ذات و مدد و شریک نہ کی طرف رہنی چاہئے کیونکہ وہ بڑا قدرت والا
 حکمت والا ہے۔

إِذْ يُنَشِّطُكُمُ اللَّهُ مِنْ أَمْنِهِ قَتْلَهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

اِس وقت کہ اِس سے تمہارا اُمتداد ہے اِس کے دے اور اتارا تمہارے آسمان سے

مَاءً لِيُصَلِّتَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ

پانی سے تمہارا اور اِس سے تمہاری سستیوں کی سخت اور مضبوط کر دے

عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُؤْخِذُ رُبُّكَ إِلَى الْمَلِكَةِ

تمہارے دلوں کو اور تمہارے اِس سے تمہارے قدموں کو جب تمہاری رات سے فرشتوں کو

أَتَى مَحَاكِبُهُمْ فَتَشَاهُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلَتْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا

کہ تمہارے محاکب سے تمہاری رات سے تمہارے دلوں میں کافروں کے

الرُّعْبَ وَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْدَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ

دشمنوں کو اور اُن کے دلوں میں ہر ایک کی ہر ایک پر

بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

اِس وقت سے کہ وہ دشمن ہوئے اللہ کے اور اُس کے رسول کا

فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوا وَآتِ

تو اُن تک کہ اللہ کا عذاب سخت ہے یہ تو تمہارے لئے اور جو رکھو کہ

لِلْكَافِرِينَ عَذَابُ النَّارِ

کافروں کے لئے ہے عذاب دوزخ کا۔

خداوند تعالیٰ

اُس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم پر لوگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چاہنے کے لئے
 اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اِس پانی کے ذریعہ تم کو بے دشمنی سے غسل ہونے کی حالت سے

پاک کر دے اور (تاکہ اُس کے ذریعہ) تم سے شیطان و سوسرہ کو دفع کر دے اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور (تاکہ) تمہارے پاؤں جو دے یعنی تم ریگ میں نہ دھسے۔ اُس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب (اُن) فرشتوں کو (جو مدد کے لئے نازل ہوئے تھے) حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں تو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھائیں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں سو تم کفار کی گردنوں پر (حرہ) بارو اور اُن کے پورے پورے کو مارو۔ یہ س بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اُس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ (اُس کو) سخت سزا دیتے ہیں (خواہ دنیا میں کسی حکمت سے یا آخرت میں یا دونوں میں) سو (یا بفعل) یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لئے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔

معارف و مسائل

شروع سورۃ انفال سے اللہ تعالیٰ کے اُن نعمات کا بیان ہو رہا ہے جو اُس کے فرمانبردار بندوں پر مبذول ہوئے۔ غزوہ بدر کے واقعات بھی اُسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ غزوہ بدر میں جو انعامات حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے اُن میں سے پہلا انعام تو خود اس جہاد کے لئے مسلمانوں کو نکالنا ہے جس کا بیان آیت کَمَا أَخْرَجْتَ رَبُّكَ مِنْ بِلَادِهِ اَنْفُسًا وَاَمْوَالًا سے ہوا ہے، دوسرا انعام فرشتوں کی مدد کا وعدہ ہے جس کا ذکر آیت اِذْ يَعِدُّكُمُ اللّٰهُ مِنْ بِلَادِهِ اَنْفُسًا وَاَمْوَالًا سے ہوا ہے، تیسرا انعام دُعا کی قبولیت اور مدد کا وعدہ پورا کرنا ہے جس کا ذکر آیت اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ مِنْ بِلَادِهِ اَنْفُسًا وَاَمْوَالًا سے ہوا ہے۔ مذکور اسدِ رِیاض میں سے پہلی آیت میں چوتھے، خام کا تذکرہ ہے جس میں مسلمانوں کے لئے دو نعمتوں کا ذکر ہے ایک سب پر نیند غالب آکر پریشانی اور تھکان کا دور ہو جانا دوسرے بارش کے ذریعہ ان کے لئے پانی بھرا فرمانا و زمین جنگ کو ان کے لئے ہموار اور دشمن کے لئے دلدل بنادینا۔

تفصیل اس واقعہ کی یہ ہے کہ جس وقت کفر و اسدِ مکہ کا یہ پہلا معرکہ ٹھن گیا تو کفار مکہ کا لشکر پہلے پہنچ کر ایک ایسے مقام پر پڑوڑا چکا تھا جو اونچائی پر تھا۔ پانی اُس کے قریب تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس جگہ پہنچے تو وادی کے نیچے حصہ میں جگہ ملی۔ قرآن کریم نے اس میدان جنگ کا نقشہ اسی سورت کی بیالیسویں آیت میں اس طرح کھینچا ہے اِذْ اَنشَأْتُمْ بِالعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوٰی جس کا مفصل بیان بعد میں آئے گا۔

جس جگہ پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل قیام فرمایا۔ اُس مقام کے واقف کار حضرت حبیب بن مضر نے اس کو جنگی اعتبار سے نامناسب سمجھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو مقام آپ نے اختیار فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے جس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں یا محض رائے اور مصلحت کے پیش نظر اختیار

فرمایا گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں یہ کوئی حکم خداوندی نہیں اس میں تغیر تبدیل کیا جاسکتا ہے تب حضرت عباس بن منذرؓ نے عرض کیا کہ پھر تو بہتر ہے کہ اس مقدمے سے آگے بڑھ کر مکی سرداروں کے لشکر کے قریب ایک پانی کا مقدمہ ہے جس پر قبضہ کیا جائے وہاں ہمیں پانی افراط کے ساتھ مل جائے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا اور وہاں جا کر پانی پر قبضہ کیا ایک حوض پانی کے لئے بنا کر اس میں پانی کا ذخیرہ جمع فرمایا۔

اس سے مطمئن ہونے کے بعد حضرت سعد بن معاذؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم آپ کے لئے ایک سایہ بن کسی محفوظ جگہ میں بن دیں جہاں آپ مقیم رہیں اور آپ کی سواریاں بھی آپ کے پاس رہیں۔

منشاء اس کا یہ ہے کہ ہم دشمن کے مقدمہ میں جہاں کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی تو یہی مقصد ہے اور اگر خدا نخواستہ کوئی دوسری صورت ہو تو آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر ان صحابہ کرام کے ساتھ جائیں جو مدینہ طیبہ میں رہ گئے ہیں کیونکہ یہ گمان یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جانثری اور آپ سے نفرت میں ہم سے کم نہیں اور اگر آپ کے نکلنے کے وقت یہ خیال ہوتا کہ آپ کا اس مسلح لشکر سے مقابلہ ہو گا تو ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہتا، آپ مدینہ میں پہنچ جائیں گے تو وہ آپ کے رفیق کار رہیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جانب زور پیش کش پر دُعا میں دیں اور ایک مختصر سا سایہ بان آپ کے لئے بنا دیں جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبرؓ کے سوا کوئی نہ تھا۔ حضرت معاذؓ درودِ روزہ پر حضرت کے لئے تیار کئے گئے تھے۔

معاذ کی پہلی رات تھی۔ تین سو تیرہ بے سامان لوگوں کا مقدمہ اپنے سے تین گنی تعداد یعنی ایک ہزار مسلح فوج سے تھا۔ میدان جنگ کا بھی چھ مقدمہ ان کے قبضہ میں آچکا تھا۔ پھر حضرت وہ بھی سخت ریتیلے جس میں چنانہ شوار مسلمانوں کے ہاتھ آچکا تھا۔ طبعی پریشانی اور فکر سب کو تھی بعض لوگوں کے دل میں شبہاں نے یہ وساوس بھی ڈالنے شروع کئے کہ تم لوگ اپنے آپ کو حق پر کہتے ہو اور اس وقت بھی بجائے آرام کرنے کے نماز تہجد وغیرہ میں مشغول ہو مگر حال یہ ہے کہ دشمن ہر حیثیت سے تم پر غالب اور تم سے بڑھا ہوا ہے۔ ان حالت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک خاص قسم کی نیند مسلط فرمادی جس نے ہر مسلمان کو خواہ اس کا ارادہ سونے کا تھا یا نہیں جبراً نیند دیا۔ حافظہ حدیث ابوہیسی نے نقل کیا ہے کہ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غزوہ بدر کی اس رات میں ہم میں سے کوئی باقی نہیں رہا جو سو نہ گیا ہو۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات بیدار رہ کر صبح تک نماز تہجد میں مشغول رہے۔

اور ابن کثیرؒ نے بحوالہ صحیح نعتیں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جب کہ

اپنے عریض یعنی سائبان میں نماز تہجد میں مشغول تھے آپ کو بھی کسی قدر اونگھ آگئی مگر فوراً ہی ہنستے ہوئے بیدار ہو کر فرمایا۔ اے ابوبکر خوشخبری سنو یہ جبریل علیہ السلام ٹیبہ کے قریب کھڑے ہیں اور یہ کہہ کر آپ سائبان سے باہر یہ آیت پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے سُبِّحْ فَرَمُّ جَمْعٌ وَيُولُونَ الذُّبُرَ یعنی عنقریب دشمن کی ہمت ۲۔ جوئے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے باہر نکل کر مختلف جگہوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ابوجہل کی قتل گاہ ہے یہ فلاں کی یہ فلاں کی۔ اور پھر ٹھیک اسی طرح وقعات پیش آئے۔ (تفسیر مظہری)

اور حبیب غزوہ بدر میں تکان اور پریشانی دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام پر خاص قسم کی نیند مسلط فرمائی اسی طرح غزوہ حُمد میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت عبد اللہ بن مسعود نقل کیا ہے کہ جنگ کی حالت میں نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و اطمینان کی نشانی ہوتی ہے۔ اور نماز میں نیند شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ (ابن کثیر)

دوسری نعمت مسلمانوں کو اس رات میں یہ ملی کہ بارش ہو گئی جس نے میدان جنگ کا نقشہ بالکل پلٹ دیا، قریشی لشکر نے جس جگہ پر قبضہ کیا تھا وہاں تو بارش بہت تیز آئی اور میدان میں لادل ہو کر چلنا مشکل ہو گیا۔ اور جس جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خیمہ تھے یہاں ریت کی وجہ سے چلنا مشکل تھا یہاں بارش ہوئی جس نے تمام ریت کو جہاں میدان کو نہایت ہموار خوشگوار بنا دیا۔

آیت مذکورہ میں انہیں دو نعمتوں کا ذکر ہے نیند اور بارش جس نے میدان کا رزار کا نقشہ پلٹ کر وہ شیطانی و سادس دھوڑالے جو بعض کمزور لوگوں کو ستا رہے تھے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود مغلوب و مغلوب نظر آتے ہیں اور دشمن باطل پر ہونے کے باوجود قوت و شوکت اور اطمینان کی حالت میں ہے۔

آیت مذکورہ میں فرمایا کہ اُس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم پر اونگھ لاری کر رہا تھا پلین دینے کے لئے اور تم پر پانی برس رہا تھا تاکہ اُس پانی سے تم کو پاک کر دے۔ اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جھادے۔

دوسری آیت میں پانچویں نعمت کا ذکر ہے جو اس غزوہ بدر کے میدان کا رزار میں مسلمانوں پر مبذول ہوا۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لئے بھیجے تھے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ میں بھی کفار کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم کفار کی گردنوں پر حربہ مارو اور دشمن کے پورے پورے کو مارو۔

اس میں فرشتوں کو دو کام سپرد کئے گئے ایک یہ کہ مسلمانوں کی ہمت بڑھائیں یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے میدان میں گھران کی جو عمت کو بڑھائیں اور ان کے ساتھ مل کر قتال میں حصہ لیں اور اس طرح بھی کہ اپنے تصرف سے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیں اور ان میں قوت پیدا کر دیں۔ دوسرا کام یہ بھی ان کے سپرد ہو کہ فرشتے خود بھی قتال میں حصہ لیں اور کفار پر حملہ آور ہوں۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ فرشتوں نے دونوں کام انجام دیئے، مسلمانوں کے دلوں میں تصرف کر کے ہمت و قوت بھی بڑھائی اور قتال میں بھی حصہ لیا۔ اور اس کی تائید چند روایات حدیث سے بھی ہوتی ہے جو تفسیر درمنثور اور منہجی میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اور قتال مدینہ کی عینی شہادتیں صحابہ کرام سے نقل کی ہیں۔

تیسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس معرکہ کربلا و اسلام میں جو کچھ ہو اُس کا سبب یہ تھا کہ ان کفار نے اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور جو اللہ و رسول کی مخالفت کرتا ہے اُس کے لئے اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید و سخت ہوا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غزوہ بدر میں ایک طرف تو مسلمانوں پر نعمات نازل ہوئے فتح و نصرت ان کو حاصل ہوئی۔ دوسری طرف کفار پر سزاؤں کے ہاتھوں سے عذاب نازل ہوا کہ ان کی بدکرداریوں کی تھوڑی سی سزا دے دی گئی۔ اور اس سے زیادہ بڑی سزا آخرت میں ہونے والی ہے جس کو چوتھی آیت میں بیان فرمایا ذَلِكُمْ قَدْ دَفَعْنَاهُ وَأَنْتَ بِذِكْرِ خَيْرِينَ عَذَابٌ مُّسْتَرِيحٌ۔

یعنی یہ ہمارا تھوڑا سا عذاب ہے اس کو چھو اور سمجھو کہ اس کے بعد کافروں کے لئے جہنم کا عذاب آنے والا ہے جو نہایت شدید و مدید اور ناقابل قیاس ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ
الْأَدْبَارَ ۚ وَمَنْ يُولُوهُمْ يُوزِمُ يَوْمَئِذٍ أَلَا مَتَّحِرِينَ ۚ

پیشہ۔ اور جو کوئی ان سے پھرتے ہوئے کسی دن مدد کے لئے ہڑت ہو گا یا

مُتَّحِرِينَ ۚ

جا ملتا ہو قوت میں۔ سودہ پھر اللہ کا غضب سے کر اور اُس کا ٹھکانا دوزخ ہے،

وَبَشِّرِ الْمَصِيرُ ۚ فَلَمْ تُغْنِ عَنْهُمْ وَاللَّهِ قَتَلَهُمْ صَوْمًا

اور وہ کیا برا ٹھکانا ہے۔ سو تم نے ان کو نہیں مدد کیا لیکن اللہ نے ان کو مار دیا اور تو نے

رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلَئِيْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ

نہیں پھینکی مٹھی خاک کی جس وقت کہ پھینکی تھی میں بندے پھینکی اور تیرا نہ کرے ایمان والوں پر

مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ذِكْرٌ وَأَنَّ اللَّهَ

اپنی طرف سے خوب احسان، بیشک بندے پر ستارہ مانے والا یہ تو مہجہ اور حق کی کلمات

مُوهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِيْنَ ۝ إِنَّ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ

سست کر دے گا تدبیر کافروں کی - اگر فریاد کرتے ہو ایسا تو پہنچنا تمہارے پاس ہند

وَأَنَّ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعُوْذُوا نَعُوْذْ وَلَٰكِنْ تَضْحِكُوْنَ

اور اگر باز آؤ تو تمہارے لئے بہتر ہے ورنہ پھر فریاد کرو تو بھی چھوٹی چیز ہے اور پھر دم نہ مرنے کا

عَنْكُمْ فَنُفِثْكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

تمہارے تمہارا جتنا اگرچہ بہت ہو اور نہ نہ ایمان والوں کے ساتھ ہے -

خلاصہ تفسیر

اے ایمان و نوجوب تم کافروں سے ابھاریں دو بدو مقابل ہو جاؤ ان سے پختہ مت
پہنچنا، یعنی جہاد سے مت بھاگنا، ورنہ جو شخص اس سے کس موقع پر، یعنی مقابلہ کے وقت، پشت پیڑھا
لگ رہاں جو لڑائی کے لئے پتھر ابدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف ہٹتا ہو وہ تثنیٰ ہے باقی
اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آجے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی
بری جگہ ہے فَخَذَّ تَقَاتُؤُهُمْ ذِیْقَہِ کے نزدیک بھی ایک قسم کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ آپ نے
بدر کے روز ایک مٹھی کنکریوں کی پھینکی تھی کافروں کی طرف پھینکی جس کے ریزے سب کی آنکھوں میں
جگرے اور ان کو شکست ہوئی ورنہ فشتوں کا ہمارے آں اوپر آپ کا سب اس پر اظہار غم و رنج
فرماتے ہیں کہ جب ایسے عجیب واقعات ہوئے جو کہ باطن میں سے نکلتے رہے غم و غارت ہیں (سورہ انفال)
سے معلوم ہوا کہ تاریخ حقیقی کے مرتبہ میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا لیکن (ہاں اس مرتبہ میں)
اللہ تعالیٰ نے بیشک کو قتل کیا اسی مؤثر حقیقی سکتی قدرت ہی اور اس طرح تاریخ حقیقی کے مرتبہ میں آپ نے ہر ایک کی
مٹھی راکھی طرف نہیں پھینکی، بلکہ ہاں اس مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے واقعی وہ پھینکی اور دباؤ جو اس کے کہ مؤثر حقیقی
قدرت ہی ہے یہ جو آثار نفس و عہدہ کو قدرت ہی پر مرتب فرمادیا تو میں حکمت یہ کہ تاکہ مسلمانوں کو اس کے (اللہ تعالیٰ کا)
خوب جائے اور اگرچہ مناسب سنت ہے یہ جو قوف اس کے نہیں کئے مگر وہ خفیہ بشارت ہے کہ یہ شہیدان ان کے
قول کے خوب سناؤ گے اور ان کے فعل کے خوب سناؤ گے اور ان کے قول و فعل میں ان کی تشریحات وغیرہ

میں جو ان کو محنت پیش آئی ہم کو اس کی اطلاع سے ان کو اس پر جزا دیں گے، ایک بات تو یہ ہوتی
در دوسری بات یہ ہے کہ لہذا تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کا کمزور کرنا تھا، اور زیادہ کمزوری اس وقت ظاہر
ہوتی ہے جب اپنے بزرگوں کے ہلکے پن سے کمزور کے ہاتھ سے مغلوب ہو جائے اور یہ بھی موقوف
ہے اس پر کہ وہ آثارِ مومنین کے ہاتھ سے نہ ہوں ورنہ کہہ سکتے تھے کہ تدبیر تو ہماری قوی تھیں
لیکن اقویٰ کے سامنے کہ تدبیر الہی ہے نہ چل سکیں تو اس سے گندہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ان
کا حوصلہ پست نہ ہو کیونکہ ان کو تو ضعیف ہی سمجھتے، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تو تمہارے
پاس آمو جو رہوا (کہ جو حق پر تھا اس کو غلبہ ہو گیا) اور اگر اب حق زیادہ واضح ہونے کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لئے نہایت خوب ہے اور اگر
(اب بھی باز نہ آئے ہنہ) تم بھی وہی کام کرو گے (یعنی مخالفت) تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے (یعنی
تم کو مغلوب و رسلوں کو غلبہ کر دینا) اور اگر تم کو اپنی جمعیت کا گمبند ہو کہ اب کی بار اس
سے زیادہ جمع کر لیں گے تو یاد رکھو کہ تمہاری جمعیت تمہارے ذریعہ بھی کام نہ سنے گی گو کتنی زیادہ ہو
اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صل میں، یمن والوں کے ساتھ (یعنی ان کا مددگار) ہے، کسی
عارض کی وجہ سے کسی وقت ان کے غلبہ کا نہ ہو سکیں صل محل غلبہ کے یہی ہیں اس لئے ان
سے مقابلہ کرنا اپنا نقصان کرنا ہے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں سے پہلی دو آیتوں میں سلام کا ایک جنگی قیون بتلایا گیا ہے پہلی آیت
میں لفظ زحف سے مراد دونوں شکروں کا مقابلہ و رخنہ ہے۔ معنی یہ ہیں کہ ایسی جنگ چھڑ
جانے کے بعد پشت پھیرنا و میدان سے بھاگنا مسلمانوں کے لئے جائز نہیں۔
دوسری آیت میں اس حکم سے یک سٹن کا ذکر اور نہ جائز عورت پر بھاگنے والوں کے عذاب
شدید کا بیان ہے۔

استثناء دونوں کا ہے، **وَمَا مُتَحِدِّثًا فِي رِقَابٍ** کو **مُتَحِدِّثًا** لینی جنگ کے وقت
پشت پھیرنا صحت دونوں میں جائز ہے۔ ایک تو یہ کہ میدان سے پشت پھیرنا محض ایک جنگی چال
کے طور پر دشمن کو دکھلانے کے لئے ہو حقیقت میدان سے ہٹنا مقصد نہ ہو بلکہ محض ایک غصت
میں ڈال کر یکبارگی حملہ پیش نظر ہو۔ یہ معنی ہیں **وَمَا مُتَحِدِّثًا فِي رِقَابٍ** کے کیونکہ تحریف کے معنی
کسی ایک جانب مائل ہونے کے آتے ہیں۔ (روح المعانی)

دوسری استثنائی حالت جس میں میدان سے پشت پھیرنے کی اجازت ہے یہ ہے کہ اپنے موجودہ

شکر کی کمزوری کا حساس کر کے اس سے تیجہ بیٹیں کہ جو بدین کی مزید ملک حاصل کر کے چہ تہذ اور ہوں۔ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰی فِتْنَةٍ کے یہی معنی ہیں کیونکہ تحییر کے لغوی معنی غصہ اور رتنے کے ہیں اور فتنہ کے معنی جماعت کا مطالبہ ہے کہ یعنی جو امت سے یہ رتوت حاصل کرے اور پھر حمد کرنے کی نیت سے میدان چھوڑے تو یہ جائز ہے۔

یہ استثناء ذکر کرنے کے بعد ان دونوں کی سزا کا ذکر ہے جنہوں نے استثنائی صورت کے بغیر ناجائز طور پر میدان چھوڑا یا پشت موڑی۔ رشاد ہے فَقَدْ نَزَّلْنَا بِكُمْ عَنِ شَرِّ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَبِئْسَ مَوْجِدًا۔ یعنی میدان سے ہٹ گئے ورنہ نہ تو ان کا غضب نہ کر لے اور نہ ان کا کھانا کھا لے اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

ان دونوں آیتوں سے یہ حکم معلوم ہوا کہ فریق مقابل کتنی ہی زیادہ تعداد و شوکت میں ہو مسلمانوں کو ان کے مقابلہ سے پشت پیچیدہ حرم ہے۔ جو دو متثنائی صورتوں کے کہ پشت پیچیدہ بھاگنے کے لئے نہ ہو بلکہ یا تو بیاد رہنے کے طور پر ہو اور یہ ملک حاصل کر کے دوبارہ میدان کے قصد سے ہو۔

غزوہ بدر میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اُس وقت جب حکم صادر ہوا تھا کہ غزوہ کتنی ہی زیادہ تعداد سے مقابلہ ہو جائے اور اپنی تعداد سے اس کی کوئی نسبت نہ ہو پھر بھی پشت پیچیدہ اور میدان چھوڑنا جائز نہیں۔ میرن بدر میں یہی صورت تھی کہ تین سو تیرہ کا مقابلہ تھی تیس یعنی ایک ہزار سے زیادہ تھا۔ بعد میں تخفیف کے حکام سورہ انف کی آیت ۶۵ اور ۶۶ میں نازل ہوئے آیت ۶۵ میں بیس مسلمانوں کو دو سو کافروں کے اور مسلمانوں کو ایک ہزار کافروں کے مقابلہ میں جہاد کرنے کا حکم ہے اور آیت ۶۶ میں مزید تخفیف کا یہ قانون نازل ہوا۔ لَانْ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا اِذَا يَلٰٓئِيْكُمْ فَاِنَّكُمْ قَوْمٌ مَّضِلّٰوْنَ۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تساہی کر دی اور تمہارے ضعف کے پیش نظر یہ قانون جاری کر دیا کہ اگر سامان سوادھی نسبت قدم ہوں تو دو سو غار پر غالب آسکیں گے۔ اس میں تدارک کر دیا کہ سپہ سے دو گنی تعداد تک تو مسلمانوں ہی کے غالب رہنے کی توقع ہے اس لئے پشت پیچیدہ جائز نہیں اس فریق مخالف کی تعداد دو گنی سے بھی زیادہ ہو جائے تو ایسی حالت میں میدان چھوڑ دینا جائز ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ جو شخص کسی تین آدمیوں کے مقابلہ میں بھاگا وہ بھاکا نہیں ہاں جو دو آدمیوں کے مقابلہ میں بھاگا وہ بھگتا ہے یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ روح البیان، اب یہی حکم قیامت تک باقی ہے۔ جمہور امت و رکنہ رجب کے نزدیک حکم شرعی یہی ہے کہ جب تک فریق مخالف کی تعداد دو گنی سے زائد نہ ہو اُس وقت تک میدان جنگ سے بھاگنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔

نعمیہ میں برویت حضرت جوہرہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات کاموں کو سن کر سے مہلک فرمایا: میں میدان جنگ سے بھاگنا بھی شمار فرمایا۔ اور غزوہ تبوک کے وقت میں نے نہ کر کہ بتدی پسپائی کو قتل کر دینے کی شیطانی غرض قرار دیا جو اس کے لئے عظیم برکت دینے سے رشاد فرمایا: **مَنْ شَرَّ لِقَاءِ شَيْءٍ كَانَ**۔

و ترجمہ: جو فرد کی برویت میں جو ائمہ عظمت عبد اللہ بن عمرؓ کا منقول ہے کہ ایک مرتبہ جنگ سے بھاگ کر انہوں نے مدینہ میں پناہ لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر رات بھر کی کہ ہم میدان جنگ سے بھاگ کر سے مجرم ہو گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اظہارِ ناراضگی کو تسلی دی۔ اور فرمایا: **مَنْ خَرَّ رَوْنًا وَ زَفَّتْ كَفْ يَحْنِي تَمَّ بَهَاغَتِ وَالْه** نہیں بد ملک حاصل کر کے دوبارہ تکرار نہ کرے جو اور میں تمہارے سے ملک میں۔ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ ان لوگوں کا بھاگ کر مدینہ میں پناہ لینا اس مشوار کے اندر دراصل یہاں میں ملک حاصل کرنے کے لئے میدان چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کو حق تعالیٰ کے خوف و ربوبیت و عظمت کا جو مقام خاص حاصل تھا اس کی بنا پر وہ اس فہم ہی پسپائی سے بھی بھاگے اور اپنے آپ کو مجرم کی حیثیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔

تیسری آیت میں غزوہ بدر کے نتیجہ و اقدار کا بیان کرنے کے ساتھ مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ غزوہ بدر کی فتح میں کثرت کے قوت سے اور قوت کے ضعف سے مغلوب ہو جانے کو یہی سنی و عمل کا نتیجہ نہ سمجھو بلکہ اس ذات پاک کی طرف دیکھو جس کی نصرت و امداد نے یہ نقشہ جنگ پلٹ دیا۔

و ترجمہ: اس آیت میں بیان ہو اس کی تفسیر بن جریر طبری و بیہقی وغیرہ نے حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ وغیرہ سے یہ نقل کی ہے کہ مدینہ کے دن جب مکہ کے ایک ہزار جوانوں کا لشکر ٹیلہ کے پیچھے سے میدان میں آیا تو مسلمانوں کی قوت و ضعف و درپنی کثرت و قوت پر فخر کرتا ہوا مشکبہ انہ انداز سے سامنے آیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یہ اللہ یہ تیرے جھڑنے والے قریش کو تکرار کرتے ہوئے کہے ہیں آپ نے جو فتح کا وعدہ مجھ سے فرمایا ہے میں کو جہد پور فرماؤ (رشتہ بیاں) تو تیرے میں نازل ہوئے اور اس کی کہ آپ ایک ٹھنی خاک کی لے کر دشمن کے لشکر کی طرف پھینک دیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اور بنی حاتم نے برویت بن زید نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ مٹی اور گندھک کی ٹھنی بھری ایک لشکر کے دھنچے پر دو سو بی بیوں حصہ پر تیسری سامنے کی جانب پھینک دی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس ایک یا تین ٹھنی بھری گندھک کی قدرت نے

معجزانہ انداز میں اس طرح پھیلا دیا کہ مخالف لشکر کا کوئی آدمی باقی نہ رہا جس کی آنکھوں میں اور چہروں پر یہ دھول اور کنکریں نہ پہنچی ہوں جس کا اثر یہ ہو کہ پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا فرشتے الگ ان کے ساتھ شریک قتال تھے۔ (منصبری۔ روح)

بالآخر کچھ لوگ مخالف فریق کے قتل ہو گئے کچھ گرفتار کر لئے گئے باقی بھاگ گئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ آگیا۔

بالکل مایوسی اور ناامیدی کے عالم میں یہ فتح عظیم مسلمانوں کو حاصل ہوئی میدان جنگ سے واپس آکر آپس میں گفتگوئیں شروع ہوئیں صیہ کرم اپنے اپنے کارنامے ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی **فَمَنْ تَقَاتَلْتُمُوهُمْ وَيَكُنِ اللَّهُ قَاتِلَهُمْ** جس میں اُن کو یہ ہدایت دی گئی کہ اپنی سعی و عمل پر ناز نہ کرو یہ جو کچھ ہوا وہ صرف تمہاری محنت و کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ خاص حق تعالیٰ کی نصرت و امداد کا ثمرہ تھا۔ جو دشمن تمہارے ہاتھوں قتل ہوئے اُن کو درحقیقت تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے۔

سی طرح رسول کریم علی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوا۔ **وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ** بنی یہ مٹھی کنکریوں کی جو آپ نے پھینکی وہ درحقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھینکنے کا یہ نتیجہ کہ لشکر دشمن کے ہر فرد کی آنکھوں میں پہنچ کر سب کو ہراسیمہ کر دے یہ آپ کے پھینکنے کا اثر نہیں تھا بلکہ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ صورت پیدا فرمائی ہے

ما رمیت اذ رمیت گفت حق کارما بر کار ما دارد سبق

غور کیا جائے تو مسلمانوں کے سے جہاد کی فتح و کامیابی سے زیادہ قیمتی یہ ہدایت تھی جس نے اُن کے ذہنوں کو اسباب سے پھیر کر مسبب و سبب سے وابستہ کر دیا اور اس کے ذریعہ اُنس فخر و عجب کی خرابی سے بچا دیا جس کے نشہ میں عموماً ذریعہ قوم مبتلا ہو جایا کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بتایا کہ فتح و شکست ہمارے حکم کے تابع ہیں۔ اور ہماری فتح و نصرت اُن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اطاعت گزار ہوں۔ **وَرِيبِي لَيْسَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ اللَّهِ بَدَاءٌ** حَسَنًا یعنی یہ فتح عظیم ہم نے اس لئے دی کہ مؤمنین کو اُن کی محنت کا پورا صلہ دے دے۔ بلاء کے لفظی معنی امتحان کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا امتحان کبھی مصیبت و مشقت میں مبتلا کر کے ہوتا ہے اور کبھی راحت و دولت دے کر۔ بلاء حَسَنٌ اُس امتحان کو کہا گیا ہے جو راحت، دوست اور فتح و نصرت دے کر لیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس کو ہمارا غام سمجھ کر شکر گزار ہوتے ہیں یا اُس کو اپنی ذاتی قابیلیت کا اثر سمجھ کر فخر و ناز میں مبتلا ہو جاتے اور اپنے غل کو برباد کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کے فخر و ناز کی کوئی

گنجائش نہیں ہے بقول مولانا رومیؒ

نہم و خطہ طریقتیز کران نیست راہ بند شکستہ می نگیرد فتنہ شاہ
 پہنچی آیت میں اس کے ہست میں اس فتح کا ایک دروازہ بھی یہ بتایا گیا کہ ذریعہ و انت
 ارتقا مؤمنین کثیر التبعیرین۔ یعنی اپنی دولت سے اس کے بھی مسلمانوں کو دی گئی کہ اس
 کے ذریعہ کافروں کی تربیتوں کو ناکام اور ناکارہ بنا دیا جائے۔ جس سے وہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد
 ہمارے ساتھ نہیں اور کوئی تربیت یا اللہ تعالیٰ کی مدد کے مقابل نہیں ہو سکتی۔
 اپنی آیت میں شکست خوردہ قریش کا ذکر کو خطاب اور ایک دفعہ کی طرف اشارہ ہے تو
 قریشی شکر کے سمانوں کے مقابلہ پر کہتے تھے کہ وقت پیش آیا تھا۔

وہ یہ کہ جب قریشی کفار و مشرکوں کے مقابلہ کے لئے تیار ہوئے تو مکہ سے نکلنے سے پہلے
 شکر کے سردار اہل بیت وغیرہ نے میت شہیدہ پر گڑ گڑائیں مانگی تھیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ
 اس دعا میں انہوں نے اپنی فتح کی دعا کر کے جو دعا اللہ تعالیٰ اس طرح دعا مانگی
 یا اللہ دونوں مشکروں سے جو سی و فتنے سے دو دونوں جہنمتوں میں سے
 جو زیادہ بدیت پرست و بدوئل پرستوں میں سے جو زیادہ کریم و شریف سے دو دونوں
 میں سے جو دین فتنے سے اس کو فتح دیکھے۔ مفسری

یہ سب وقت قیوں کے لئے تھے کہ بعد از اس کے ہم سی و فتنے سے دو زیادہ بدیت پر
 ہیں اس لئے کہ ہمارے حق میں ہے اور اس کے ذریعہ وہ یہ چاہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کی طرف
 سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ اور جب ہم فتح پائیں تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے
 حق پر ہونے کا فیصلہ ہوگا۔

مگر ان کو یہ خبر نہ تھی کہ ان دنوں میں درحقیقت وہ اپنے لئے بددعا اور مسلمانوں کے لئے
 دعا کر رہے ہیں۔ انہوں نے جنگ سامنے آنے کے بعد قرآن کریم سے ان کو بتدین ان سستغیتہم و افقد
 ماکہم انفتح یعنی اگر تم خدا کی فیصلہ جانتے ہو تو وہ سامنے چکا کہ حق کو فتح اور باطل کو شکست
 ہو گئی۔ و ان سستغیتہم و افقد ماکہم اور اگر تم اب بھی اپنے کفر و عناد سے باز آگئے تو
 یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ و ان نعوذ و انعدا اور اگر تم بچہ اپنی شرارت اور جنگ کی طرف
 وئے تو ہم بھی مسلمانوں کی امداد کی طرف لوٹیں گے۔ و ان نعونی عنکم فینکم شیعہ و ان نکثرن
 یعنی تمہاری جماعت اور جہت کتنا ہی زیادہ ہو اللہ تعالیٰ کی نصرت کے مقابلہ میں تمہیں کچھ کام نہ آئے گا۔
 و ان اللہ مع المؤمنین یعنی کوئی جماعت تمہیں کیا کام دے سکتی ہے جب کہ قادر مطلق اللہ
 تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔

کو تابی ہو جاتی ہے وہ بدتر نہیں ہیں گو بد ہیں سو بد بھی نہ ہونا چاہئے (اور ان کا عمل مذکور ہے کہ وہ اعتقاد سے نہیں سنتے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں ایک بڑی خوبی کی کسر ہے۔ ورنہ وہی طلب حق ہے کیونکہ مبدأ اعتقاد کا بھی صلب اور ترشش ہے گو اس وقت اعتقاد نہ ہو مگر کم زکرت و تردد تو ہو پھر اسی تردد و صلب کی برکت سے حق واضح ہو جاتا ہے۔ ورنہ تردد اعتقاد بن جاتا ہے جس پر سماع کا نافع ہونا موقوف ہے سو ان میں یہی خوبی مفقود ہے چنانچہ اگر نہ توحید ان میں کوئی خوبی دیکھتے اور دیکھ کہ ان میں وہ خوبی مذکور ہوتی کیونکہ خوبی کے وجود کے وقت عمر ہی کا تحقق لازم ہے جس لازم بول کر ملزوم مردے لیا اور کوئی خوبی اس سے بہتر ہے یہی خوبی نہیں جس پر مردہ نجات ہے تو گویا کوئی خوبی بھی نہیں یعنی اگر ان میں طلب حق ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو اعتقاد کے ساتھ سننے کی توفیق دیتے جیسا مذکور ہوا کہ صلب سے اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے) اور اگر (اللہ تعالیٰ) ان کو اب (حالت موجودہ میں کہ ان میں طلب حق نہیں ہے) عنادیں جیسے کہ گاہ غابری کا نور سے سن ہی لیتے ہیں) تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ یعنی یہ نہیں کہ تامل و تدبر کے بعد بوجہ غلطی کے روگردانی کی ہو کیونکہ یہاں غلطی کا نام و نشان ہی نہیں بلکہ غضب تو یہ ہے کہ ادمہ توجہ ہی نہیں کرتے اور) اسے یمن والو! ہم نے جو ادمہ پر تم کو یمن عت کا حکم کیا ہے تو یاد رکھو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے کہ وہ یہ بات بدی ہے جب یہ بات ہے تو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو یہی پایا کرو جب کہ رسول جن کا ارشاد خدا ہی کا (ارشاد ہے) تم کو تمہاری زندگی بخشش یہی کی طاقت یعنی دین کی طرف جس سے زندگی جاوید میسر ہوتی ہے) بداتے ہوں تو اس حالت میں جب کہ یہ طاق تھا را ہی منادہ ہے کوئی وجہ نہیں کہ تم عمل نہ کرو اور ان کے متعلق دو باتیں اور جو ان رکھو ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان میں (دو طریق سے ایک طریق یہ کہ مؤمن کے قلب میں صفت کی برکت سے کمزور معصیت کو نہیں آنے دیتا دوسرا طریق یہ کہ کافروں کے قلب میں مفسد صفت کی نحوست سے یمن وہ صفت کو نہیں آنے دیتا اس سے معلوم ہو کہ صفت کی مداد صفت بڑی نافع چیز ہے اور مفسد صفت کی موصفت بڑی مضر چیز ہے) اور (دوسری بات یہ جان رکھو کہ) بد مشہد تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے اس وقت صفت پر جزا اور مفسد صفت پر سزا ہوگی اس سے بھی صفت کا نافع ہونا اور مفسد صفت کا مضر ہونا ثابت ہوا۔

معارف و مسائل

غزوہ بدر جس کا واقعہ پچھلی آیت میں کسی قدر غصیوں کے ساتھ بیان ہو ہے اس میں بنی اسرم اور کفار دونوں کے لئے عبرت اور حکمت کے بہت سے سبق ہیں جن کی طرف قصہ کے

درمیان جملوں میں تنبیہ فرمائی گئی ہے۔

مشد بہ پچھلی آیت میں مشرکین مکہ کی شکست و ذلت کا واقعہ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا تم ذلیت بانتممشتقوا اللہ ورسولہ یعنی ہر طرح کی قوت و سامان کے باوجود مشرکین مکہ کی شکست کا صلی سبب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت تھی۔ اس میں ن لوگوں کے لئے ایک تازیانہ عبرت ہے جو زمین و آسمان کے خالق و مالک کی قدرت کاملہ و رغیبی قوت سے قطع نظر کر کے صرف مادی قوتوں پر بھروسہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے باوجود اس کی مدد و نصرت کی غلط آرزوؤں سے اپنے نفس کو فریب دیتے ہیں۔

آیات مذکورہ میں سی مسئلہ کا دوسرا رُش مسلمانوں کو نصب کر کے بیان فرمایا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو باوجود وقت و تعداد و سبب و سبب کے یہ فتنہ عظیم صرف اللہ جل شانہ کی نصرت و امداد سے حاصل ہوئی ورنہ نصرت و امداد نتیجہ ہے ان کی طاعت حق کا۔ اس طاعت پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لئے مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ یعنی اسے ایمان و لو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو اور اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔ پھر اسی مضمون کی مزید تاکید کے لئے فرمایا وَلَا تَوَلُّوْا عَنْہٗ وَکُمْ تَسْمَعُوْنَ۔ یعنی قرآن اور کلام حق سن لینے کے باوجود طاعت سے روگردانی نہ کرو۔

سن لینے سے مراد حق بات کا سننا ہے اور سننے کے چار درجات ہیں ایک یہ کہ کوئی کواز صرف کانوں سے سن لی مگر نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی نہ سمجھا ورنہ اس پر اعتقاد و اعتماد کیا اور نہ عمل کیا۔ دوسرے یہ کہ کانوں سے سننا بھی اور سمجھنا بھی مگر نہ اس پر اعتقاد کیا نہ عمل۔ تیسرے یہ کہ سننا بھی اور سمجھنا بھی اور اعتقاد و اعتماد بھی کیا مگر عمل نہیں کیا۔ چوتھے یہ کہ سننا بھی سمجھنا بھی اور اعتقاد بھی کیا اور عمل بھی۔

یہ ظاہر ہے کہ سننے کا اصل مقصد پوری طرح سمجھنا درجہ ہی سے حاصل ہوتا ہے جو مؤمنین کاملین کا مقام ہے ورنہ بتدریج تینوں درجوں میں سننا ناقص اور نامکمل ہے جس کو ایک حیثیت سے نہ سننا بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ اگلی آیت میں آتا ہے۔ اور تیسرے درجہ جس میں حق کا سننا، سمجھنا، اعتقاد کرنا تو موجود ہے مگر عمل نہیں۔ اس میں گرجہ سننے کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا مگر اعتقاد بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اس لئے وہ بھی بیکار نہیں، یہ درجہ گناہگار مسلمانوں کا ہے۔ اور دوسرا درجہ جس میں صرف سننا و سمجھنا ہے نہ اعتقاد ہے نہ عمل یہ منافقین کا درجہ ہے کہ قرآن کو سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اور ظاہر میں اعتقاد و عمل کا دعویٰ بھی ہے مگر حقیقت میں عقیدہ اور عمل سے خالی ہیں اور پہلا درجہ عام مشرکین و کفار کا ہے جنہوں نے کلمہ حق اور قرآن کی آیات کاؤں سے

تو سن لی مگر کبھی سمجھنے اور غور کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔

آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم لوگ حق بات کو سن تو لیتے ہی ہو یعنی سننا سمجھنا، اعتقاد رکھنا تو تمہاری طرف سے موجود ہے مگر آگے اُس پر عمل بھی پورا کرو اطاعت سے روگردانی نہ کرو تاکہ سننے کا اصل مقصد مکمل ہو جائے۔

دوسری آیت میں اسی مضمون کی مزید تکید کے لئے رشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ یعنی تم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر درحقیقت سننا سنایا کچھ نہیں۔ ان لوگوں سے مادام کفار بھی ہیں جو سننے کا دعویٰ کرتے ہیں اعتقاد کا نہیں کرتے۔ اور منافقین بھی ہیں جو سننے کے ساتھ سمجھنے اور اعتقاد رکھنے کے بھی مدعی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ غور و فکر اور صحیح سمجھ سے یہ دونوں محروم ہیں اس لئے ان کا سننا نہ سننے کے حکم میں ہے مسلمانوں کو ان لوگوں کے مشابہ ہونے سے منع فرمایا گیا۔

تیسری آیت میں ان لوگوں کی شدید مذمت ہے جو حق بات کو غور و تدبر کے ساتھ نہیں سنتے اور اُس کو قبول نہیں کرتے۔ یہ لوگوں کو قرآن کریم نے جوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ رشاد فرمایا إِنَّ مَثَلَ الدَّٰثِرِ عِنْدَ رَبِّهِمْ أَنْبَٰكُمُ الَّذِينَ لَا يَفْقَهُوْنَ۔

لفظ داثِر داثیہ کی جمع ہے اصل لغت کے اعتبار سے ہر زمین پر چلنے والے کو داثیہ کہا جاتا ہے مگر عرف و محدوہ میں صرف چوپایہ جانوروں کو داثیہ کہتے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہوئے کہ سب سے بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو حق کو سننے سے بہرے و اُس کے قبول کرنے سے گونگے ہیں اور بہرے گونگے ہیں اگر کچھ عقل ہو تو وہ بھی اثاروں سے اپنے دل کی بات کہہ لیتا ہے ورنہ دوسروں کی بات سمجھ لیتا ہے یہ وہ بہرے گونگے ہونے کے ساتھ بے عقل بھی ہیں اور یہ ظاہر ہے جو بہرے گونگے عقل سے بھی خالی ہو اُس کے سمجھنے سمجھنے کا کوئی راستہ نہیں۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ انسان کو جو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا اور اشرف المخلوقات اور مخدوم کائنات بنایا گیا یہ سب نعمات صرف اہل حق میں مضمّن اور منحصر ہیں جب انسان نے حق بات کے سننے سمجھنے اور ماننے سے اعراض کیا تو یہ سارے نعمات اُس سے سلب ہو جاتے ہیں اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔

تفسیر روح البیان میں ہے کہ انسان اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے سب جانوروں سے افضل و اعلیٰ ہے اور فرشتوں سے کم درجہ رکھتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے سعی و عمل اور طاعت حق میں جدوجہد کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ و اشرف ہو جاتا ہے اور اگر اُس نے اہل عت حق سے روگردانی کی تو پھر وہ اسفل سافلین میں جاتا ہے اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔

ہوتی آیت میں ارشاد ہے: **وَتَوْعِدَ اللَّهُ فِیْهِمْ خَیْرًا لِّمَا سَأَلُوا** **وَلَهُمْ مَّعْرُضُونَ**۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ان کا اعتقاد کے ساتھ سننے کی توفیق بخش دیتے۔ اور اگر ان کو بحالت موجودہ کہ ان میں حسب حق نہیں ہے تو بات سن دیں تو وہ ٹھس رو رہو گردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔

بھلائی سے مراد اس جگہ حسب حق ہے کہ حسب حق کے ذریعہ تدبیر و تدبیر کے دروازے کھلتے ہیں اور اسی سے عقد و عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ درہم میں حسب حق نہیں گویا اس میں کوئی بھلائی نہیں معنی یہ کہ اگر ان میں کوئی بھلائی موجود ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ تو معلوم ہو کہ درحقیقت وہ بہ بھلائی سے محروم ہیں اور اس محرومی کی حالت میں اگر ان کو غور و تدبیر و عقد و عمل کی دعوت دی جائے تو وہ ہرگز قبول نہ کریں گے بلکہ اُس سے منہ پھیر کر بھاگیں گے۔ یعنی ان کی یہ روگردانی اس بنا پر نہ ہوگی کہ دیں میں ان کو اعتراض کی بات نظر آگئی اس لئے نہیں مانا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے حق بات پر دھجیاں سی نہیں دیا۔

اس تقریر سے وہ منطقی شبہ بھی رفع ہو گیا جو ان میں عام کے دوں میں کھلتا ہے کہ یہ تینوں کی شکل اول ہے حداد مطحذف کریں تو نتیجہ غلط نکل رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ درحقیقت یہاں حد وسط مقرر نہیں کیونکہ پہلے لفظ ہم کا مفہوم ایک ہے دوسرے سمعہم کا ایک پہلے میں سماع قبول اور سماع نافی مراد ہے دوسرے میں خالی سماع۔

پانچویں آیت میں پھر اس یمن کو مذکور کر کے اللہ اور رسول کے حکام کی تعمیل و اطاعت کا حکم ایک خاص انداز سے دیا گیا کہ **مَنْ دَرَسَ** کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اُس میں اللہ اور رسول کا اپنا کوئی فائدہ مضمر نہیں بلکہ سب حکم تمہارے ہی فائدہ کیسے دیتے گے ہیں ارشاد فرمایا: **لَا تَحِبُّوا لِلْأَعْدَاءِ الْيَحْيٰی کُمْ** یعنی بات اللہ کی اور رسول کی جب کہ رسول تم کو ایسی چیز کی طرف بدلتے جو تمہارے لئے زندگی بخش ہے۔

وہ حیات جس کا ذکر اس آیت میں ہے کیا ہے اس میں کی باتیں ہیں اس کے علماء تفسیر نے مختلف قول اختیار کئے ہیں جس کی نے کہا کہ وہ حیات بخش چیز یمن ہے کیونکہ کافر مردہ ہے۔ تفسیر دہ نے فرمایا کہ وہ قرآن ہے جس میں دنیا و آخرت کی زندگی و رفداج مضمر ہے۔ مجاہد نے فرمایا کہ وہ حق ہے۔ بن اسحاق نے فرمایا کہ مراد اُس سے جہاد ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بخشی۔ اور یہ سب احتمالات اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں اور مراد یہ ہے کہ یمن یا قرآن یا اتباع حق وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے اور دل کی زندگی یہ ہے کہ بندہ اور اللہ تعالیٰ کے

درمیان جو غفلت و شہوت وغیرہ کے چابات حائل ہیں وہ رہ سے ہٹ جائیں اور حجابات کی ظلمت دور ہو کر نور معرفت دل میں جگہ کر لے۔

ترمذی و ترمذی نے بروایت حضرت ابو ہریرہؓ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز بنی کعبہ کو ہدایا۔ ابی بن کعبؓ نماز پڑھ رہے تھے جس کی جلدی نماز پوری کر کے حاضر ہوئے آپؐ نے فرمایا کہ میرے بچے پر آنے میں دیر کیوں لگائی۔ بنی بن کعبؓ نے عرض کیا کہ میں نماز میں تھا۔ آپؐ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا اَسْتَجِیْبُوْا لِلّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ اِذَا دَعَا کُمْ۔ ابی بن کعبؓ نے عرض کیا کہ آئندہ اس کی رعیت کروں گا اگر جانت نماز بھی آپؐ بلائیں گے فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔

اس حدیث کی بنا پر بعض فقہاء نے فرمایا کہ حکم رسولؐ کی اطاعت سے نماز میں جو کام بھی کریں اس کے نماز میں خلل نہیں ہوتا اور بعض نے فرمایا کہ اگرچہ خدیف نماز افعال سے نماز قطع ہو جائے گی اور اس کی بعد میں قضا کرنا پڑے گی لیکن کرنا ہی چاہئے کہ جب رسولؐ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلائیں اور وہ نماز میں بھی ہو تو نماز کو قطع کر کے تمیل حکم کرے۔

یہ صورت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ مخصوص ہے لیکن دور سے ایسے کام جن میں تاخیر کرنے سے کسی شدید نقصان کا خطرہ ہو اس وقت بھی نماز قطع کر دینا اور پھر قضا کر لینا چاہئے جیسے کوئی نمازی یہ دیکھے کہ نابینا آدمی یا گڑھے کے قریب پہنچ کر گرا چاہتا ہے تو فوراً نماز توڑ کر اس کو بچانا چاہئے۔

آخریت میں رشد فرمایا وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰہَ یَجُوْلُ بَیْنَ اَمْرِہٖ وَ قَلْبِہٖ یعنی یہ بات سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آڑ میں جہاں کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان۔ اس جملہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں میں عظیم حکمت و موعظت پائی جاتی ہے جو ہر انسان کو ہر وقت یاد رکھنی چاہئے۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ جب کسی نیک کام کے کرنے یا گناہ سے بچنے کا موقع آئے تو اس کو فوراً کر گزرو۔ دیر نہ کرو اور اس فرصت و وقت کو غنیمت سمجھو کیونکہ بعض اوقات آدمی کے ارادہ کے درمیان قضا، اپنی حالت ہو جاتی ہے وہ اپنے ارادہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی بیماری پیش آجائے یا موت آجائے یا کوئی ایسا مشغہ پیش آجائے کہ اس کام کی فرصت نہ ملے۔ اس لئے انسان کو چاہئے کہ فرصت عمر اور فرصت وقت کو غنیمت سمجھ کر آج کا کام کل پر نہ ڈالے کیونکہ معلوم نہیں کل کیا ہوتا ہے۔

من نمی گویم زیان کن یا فکر سود باشش ای ز فرصت بے خبر در ہر چہ باشی زود باش
اور دوسرا مصلحت اس جملہ کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ سے نہایت قریب

ہونا بتلایا گی جیسے دوسری سیت میں نَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِيبِ الْوَرِيدِ میں اللہ تعالیٰ کا انسان کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہونے کا بیان ہے۔

مطلب یہ ہے کہ انسان کا قلب ہر وقت حق تعالیٰ کے خاص تصرف میں ہے جب وہ کسی بندے کی برائیوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قلب اور گناہوں کے درمیان رُک کر دیتے ہیں اور جب کسی کی بد بختی مقدر ہوتی ہے تو اُس کے دل اور نیک کاموں کے درمیان رُک کر دی جاتی ہے اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اَشْرِيْ دُعَاءً کیا کرتے تھے سَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰی دِيْنِكَ۔ یعنی اسے دوں کے پھٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت اور قائم رکھئے۔

اصل اس کا بھی وہی ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل میں دیر نہ لگاؤ اور فرصت و وقت کو غنیمت جان کر فوراً کر گزارو معلوم نہیں کہ پھر دل میں نیکی کا یہ جذبہ در اُمنگ باقی رہتی ہے یا نہیں۔

وَاَنْتُمْ اَفْتَنَّا لَا تَصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ؕ وَ

اور جتنے رہو اس صدارے کہ نہیں بڑے گا تم میں سے خاص ظالموں ہی پر ، اور

اَسْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝۱۵ وَاذْكُرُوْا اِذَا اَنْتُمْ قَلِيْلٌ

جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے ۔ اور یاد کرو جس وقت تم تنہا رہتے

مُسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَفَكُمُ النَّاسُ

مہربان بڑے ہوئے ملک میں ڈرتے تھے کہ چمک میں تم کو لوگ

فَاَوْكُمُ وَاَيْدٰكُمْ بِنَصْرٍ وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الصَّيِّبِ لَعَلَّكُمْ

پھر جس نے تم کو ٹھکانہ دیا اور قوت دی تم کو یہی مدد سے در روزی دی تم کو مستحیٰ چیریں تاکہ تم

تَشْكُرُوْنَ ۝۱۶ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ

شکر کرو ۔ اے ایمان والو! خیانت نہ کرو اللہ سے اور رسول سے

وَتَخُوْنُوْا اَمْوَالَكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۱۷ وَاَعْلَمُوْا اَنَّهَا اَمْوَالُكُمْ

اور خیانت نہ کرو آس کی مالتوں میں جس کر ۔ اور جان لو کہ بیشک تمہارے مال

وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَ ذٰلِكَ عَظِيْمٌ ۝۱۸

اور اولاد تمہاری میں ڈالنے والے ہیں اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے ۔

خلاصہ تفسیر

اور جس طرح تم پر اپنی صحت کے متعلق طاعت واجب ہے اسی طرح یہ بھی طاعت واجب ہیں

داخل ہوتا کہ بتدریج دو سو روپے کی حد تک پہنچ جائے۔ لیکن یہاں تک کہ
 اشتداد یا نفرت بالکلیہ جو کہ آخری درجہ ہے کوشش کرو ورنہ در صورت مدہنت ان منکرات کا وبال
 جیسے مرتکبین منکرات پر واقع ہوگا ایسا ہی کسی درجہ میں ان مدہنت کرنے والوں پر بھی واقع ہوگا جب
 یہ بات ہے تو تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص ان ہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گن ہوں میں
 مرتکب ہوئے ہیں۔ بلکہ ان گن ہوں کو دیکھ کر جنہوں نے مدہنت کی ہے وہ بھی اس میں شریک ہوں
 گے اور اس سے بچنا یہی ہے کہ مدہنت مت کرو۔ اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے
 ہیں (ان کی سزا سے خوف کر کے مدہنت سے بچو) اور اس غرض سے کہ نعمتوں کے یاد کرنے سے اطاعت
 منعم کا شوق ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو اور خاص کر اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم ایک وقت میں
 یعنی قبل ہجرت مدینہ بھی قیسی تھے و رقت کے متبر سے بھی سرزمین مکہ میں کمزور شمار
 کئے جاتے تھے اور غایت ضعف میں تھے۔ اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو اذیاف، لوگ، نوچ
 کھسوٹ نہ ہیں سو ایسی حالت میں، اللہ تعالیٰ نے تم کو مدینہ میں ایمان سے) رہنے کو جگہ دی اور
 تم کو اپنی نصرت سے قوت دی (ساہاں سے بھی) و مردم شماری کو زیادہ کرنے سے بھی جس سے قدرت
 اور استغناء اور خوف اختلاف سب زائل ہو گیا) اور (صرف یہی نہیں کہ تمہاری مصیبت ہی کو
 دور کر دیا ہو بلکہ اعلیٰ درجہ کی خوشحالی بھی عطا فرمائی کہ دشمنوں پر تم کو غلبہ دے کہ کثرت فتوحات سے) تم کو
 نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم ان نعمتوں کا) شکر کرو (اور بڑا شکر یہ ہے کہ طاعت کرو
 اسے ایمان واوا) ہم مخالفت و معصیت سے اس لئے محنت کرتے ہیں کہ اللہ در رسول کے تم پر
 کچھ حقوق ہیں جن کا نفع تمہاری ہی طرف سے ہوتا ہے اور معصیت سے ان حقوق میں خلل پڑتا ہے
 جس سے واقع میں تمہارے ہی نفع میں خلل پڑتا ہے بسبب یہ بات ہے تو تم اللہ اور رسول کے
 حقوق میں خلل مت ڈلو اور زباعتہ بنجم کے اس مضمون کو اس طرح کہہ سکتے ہو کہ تم اپنی
 قابل حفاظت چیزوں میں (کہ وہ تمہارے منافع میں جو اس پر مرتب ہوتے ہیں) خلل مت ڈلو اور
 تم تو (اس کا مشہر ہونا) جانتے ہو اور اکثر اوقات مال و دولت کی محبت محل طاعت ہو جاتی ہے
 اس لئے تم کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے مواں و رہنمائی اولاد ایک
 امتحان و پیرز ہے کہ دیکھیں کون ان کی محبت کو ترجیح دیتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیتا
 ہے سو تم ان کی محبت کو ترجیح مت دینا) اور اگر ان کے منافع کی طرف نظر جائے تو تم اس بات
 کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس (ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں)
 بڑا بھاری جزا موجود ہے (کہ اس کے سامنے یہ فانی منفعیں محض بیک ہیں)۔

معارف و مسائل

قرآن کریم نے غزوہ بدر کی کچھ تفصیلات ورائس میں مسلمانوں پر اپنے انعامات کا ذکر فرمانے کے بعد اُس سے حاصل شدہ نتائج اور پھر اُس کے مناسب مسلمانوں کو کچھ پسند و نصیحت کے ارشادات بیان فرمائے ہیں جن کا سلسلہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ** سے شروع ہوا ہے۔ اسی سلسلہ کی یہ آیات ہیں جو اوپر لکھی گئی ہیں۔

ان میں سے پہلی آیت میں ایسے گناہ سے بچنے کی خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے جس کا عذاب شدید صرف گناہ کرنے والوں پر محدود نہیں رہتا بلکہ ناکردہ گناہ لوگ بھی اُس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ کونسا ہے اس میں عمر و تفسیر کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ گناہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت اور بُرے کاموں سے روکنے کی جدوجہد کا ترک کر دینا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ کسی جرم و گناہ کو اپنے ماحول میں قائم نہ رہنے دیں کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا یعنی جرم و گناہ دیکھتے ہوئے باوجود قدرت کے اُس کو منع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اُن سب پر پنا عذاب عام کر دیں گے جس سے نہ گناہگار بچیں گے نہ بے گناہ۔

اور بے گناہ سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اصل گناہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں مگر امر بالمعروف کے ترک کر دینے کے گناہگار وہ بھی ہیں اس سے یہاں یہ شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ ایک کے گناہ کا عذاب دوسرے پر ڈسنا بے انصافی و قرآنی فیصلہ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کے خلاف ہے۔ کیونکہ یہاں گناہگار اپنے اصل گناہ کے وہاں میں درجے گناہ ترک امر بالمعروف کے گناہ میں پکڑے گئے کسی کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا گیا۔

امام بغویؒ نے شرح السنہ اور معالم میں بروایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ و صدیقہ عائشہؓ یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جماعت کے گناہ کا عذاب عام لوگوں پر نہیں ڈالتے جب تک کہ ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ماحول میں گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور اُن کو یہ قدرت بھی ہو کہ اُس کو روک سکیں اس کے باوجود انہوں نے اس کو روکا نہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سب کو گھیر لیتا ہے۔

اور ترمذیؒ ابو داؤد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپؐ نے فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں و نصیحت سے اُس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن سب پر پنا عذاب عام کر دیں۔

صبح بخاری میں حضرت نعمان بن بسیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قوتوں کی مدد سے لڑنے والے گناہگار ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھ کر مایہ نشت کرنے والے ہیں، یعنی باوجود قدرت کے ان کو گناہ سے نہیں روکتے ان دونوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بکری جہاز کے دو طبقے ہوں درمیانی کے طبقہ والے دپر اگر اپنی ضرورت کے لئے پانی پیتے ہوں جس سے اوپر والے تکلیف محسوس کریں نیچے والے یہ دیکھ کر یہ صورت اختیار کریں کہ کشتی کے نیچے حصہ میں سوراخ کر کے اُس سے اپنے لئے پانی حاصل کریں اور اوپر کے لوگ ان کی اس حرکت کو دیکھیں اور منع نہ کریں تو ضرر ہے کہ پانی پوری کشتی میں بھر جائے گا اور جب نیچے والے غرق ہوں گے تو اوپر والے بھی ڈوبنے سے نہ بچیں گے۔

ان روایات کی بنا پر بہت سے حضرات مفسرین نے یہ قرار دیا کہ اس آیت میں فتنہ سے مراد یہی گناہ یعنی امر بمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کر دینا ہے۔

اور تفسیر مظہری میں ہے کہ اس گناہ سے مراد ترک جہاد کا گناہ ہے خصوصاً اُس وقت جبکہ امیر المؤمنین کی طرف سے جہاد کی دعوت عام مسلمانوں کو دے دی جائے اور اسلامی شعائر کی حفاظت اس پر موقوف ہو کیونکہ اس وقت ترک جہاد کا وہاں صرف تارکین جہاد پر نہیں بلکہ پورے مسلمانوں پر پڑتا ہے کفار کے غلبہ کے سبب عورتیں بچے بوڑھے اور بہت سے بے گناہ مسلمان قتل و غارت کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے جان و مال خطرہ میں پڑ جاتے ہیں اس صورت میں عذاب سے مراد دنیوی مصائب اور تکلیفیں ہوں گی۔

اور قرینہ اس تفسیر کا یہ ہے کہ پچھلی آیت میں بھی ترک جہاد کرنے والوں پر ملامت کی گئی ہے وَرَتَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ كُفْرًا هُونَ۔ اور يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِذَا لَقِيتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَاحِفًا فَاُذْكُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ اَعْلٰى عَلَيْهِمْ۔ وغیرہ آیت ساجتہ اسی بیان میں آئی ہیں۔

اور غزوہ احد میں جبکہ چند مسلمانوں کو غرض ہوئی کہ گھاٹی کی حفاظت چھوڑ کر نیچے آگئے تو اُس کی مصیبت صرف غلطی کرنے والوں پر نہیں بلکہ پورے مسلم لشکر پر پڑی یہاں تک کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معرکہ میں زخم آیا۔

دوسری آیت میں بھی احکام انہی کی صحت کو تسلیم کرنے اور اُس پر ترغیب دینے کے لئے مسلمانوں کو ان کی پچھلی شکستہ حالی اور ضعف و کمزوری پھر اُس کے بعد اپنے نقص و انعام سے ملامت یوں کر اُن کو قوت اور اطمینان عطا فرمانے کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا

وَ اِذْ كُنْتُمْ اِذْ اَنْتُمْ قَبِيْلٌ مِّنْ سُلُطٰنٍ فَاَنْتُمْ فِيْ الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَفَكُمُ النَّاسُ فَادْنٰكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِنَا وَ نَزَّلْنَا مِّنَ السَّمَاءِ مَائِدًا لَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۔

یعنی اے مسلمانو! اپنے اُس مال کو یاد کرو جو قبیل، جہت مکہ معظمہ میں تھا کہ تعداد میں بھی کم تھے اور قوت میں بھی بہ وقت یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ دشمن اُن کو نوح کھسوٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کو مدینہ میں بہترین ٹھکانا عطا فرمایا۔ اور نہ صرف ٹھکانا بلکہ اپنی تائید و نصرت سے اُن کو قوت اور دشمنوں پر فتح و راماواں عظیمہ عطا فرمادیے۔ آخر آیت میں فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یعنی تمہارے حالات کی اس کافیا پلٹ و رعایت الہیہ کا مقصد یہ ہے کہ تم شکر گزار بندے بنو۔ اور ظاہر ہے کہ شکر گزاری اُس کے احکام کی طاعت میں منحصر ہے۔

تیسری آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یا آپس میں بندوں کے حقوق میں خیانت نہ کریں کہ حق ادا ہی نہ کریں یا اُس میں کوئی اور کوتاہی کر کے ادا کریں۔ آخر آیت میں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فرما کر یہ بتا دیا کہ تم تو خیانت کی بڑائی اور اُس کے وبال کو جانتے ہی ہو پھر اُس پر اقدام کرنا قرین دانشمندی نہیں اور چونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے غفلت و کوتاہی کا سبب عموماً انسان کے اموال و وارد ہوا کرتے ہیں اس لئے اس پر تنبیہ کرنے کے لئے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آهُوَ ثَمَرُ الْأَرْضِ لَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ هَذِكُمْ أَجْرَ عَظِيمٍ یعنی یہ بات سمجھ رکھو کہ تمہارے مال و واردہ تمہارے لئے فتنہ ہیں۔

فتنہ کے معنی امتحان کے بھی ہوتے ہیں اور عذاب کے بھی اور ایسی چیزوں کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے جو عذاب کا سبب بنیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ان تینوں معنی کے لئے غلط فتنہ استعمال ہوا ہے یہاں تینوں معنی کی گنجائش ہے بعض اوقات مال و اولاد خود بھی انسان کے لئے دنیا ہی میں وبال جان بن جاتے ہیں اور ان کے سبب غفلت و معصیت میں مبتلا ہو کر سبب عذاب بن جانا تو بالکل ظاہر ہے۔ اول یہ کہ مال و وارد کے ذریعہ تمہارا امتحان بین مقصود ہے کہ یہ چیزیں ہمارے انعامات ہیں۔ تم انعام لے کر شکر گزار و ربانیت شعار بننے ہو یا ناشکرے اور نافرمان۔ دوسرے اور تیسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مال و وارد کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو یہی مال و وارد تمہارے لئے عذاب بن جائیں گے۔ بعض اوقات تو دنیا ہی میں یہ چیزیں انسان کو سخت مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہیں اور دنیا ہی میں مال و اولاد کو وہ عذاب محسوس کرنے لگتے ہیں ورنہ یہ تو لازمی ہے کہ دنیا میں جو مال اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کمایا گیا یا خرچ کیا گیا وہ مال ہی آخرت میں اس کے لئے سانپ بچھو اور آگ میں داغ دینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اور بے شمار روایات حدیث میں اس کی تصریحات موجود ہیں۔ اور تیسرے معنی یہ کہ یہ چیزیں سبب عذاب بن جائیں یہ تو ہر ہی سبب ہے کہ جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے غفلت اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کا سبب بنیں تو عذاب کا سبب بن گئیں۔ آخر آیت میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ

عِنْدَكَ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یعنی یہ بھی سمجھو کہ جو شخص اللہ در رسول کے احکام کی تعمیل میں مال و دلا رکی محبت سے مغلوب نہ ہو اُس کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔

اس آیت کا مضمون تو سب مسلمانوں کو عام و شامل ہے مگر واقعہ اس کے نزول کا اکشر مقتضی کے نزدیک حضرت بولبہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے جو غزوہ بنو قریظہ میں پیش آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بنو قریظہ کے قلعہ کا کیس روز تک محاصرہ جاری رکھا جس سے عاجز ہو کر انہوں نے دامن چھوڑ کر سک شام چلے جانے کی درخواست کی آپ نے ان کی شرارتوں کے پیش نظر اس کو قبول نہیں فرمایا بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ صبح کی صرف یہ صورت ہے کہ سعد بن معاذ تمہارے بارہ میں جو کچھ فیصلہ کریں اُس پر راضی ہو جو وہ انہوں نے درخواست کی کہ سعد بن معاذ کے بجائے بولبہ کو یہ کام سپرد کر دیا جائے۔ کیونکہ حضرت ابولبہ رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال و زوجہ بنو قریظہ میں تھے، ان سے یہ خیال تھا کہ وہ ہمارے معاملہ میں رعایت کریں گے۔ آپ نے ان کی درخواست پر حضرت ابولبہ کو بھیج دیا۔ بنو قریظہ کے سب مرد و زن ان کے گرد جمع ہو کر رونے لگے اور یہ پوچھ کر کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اتر آئیں تو کیا ہمارے معاملہ میں وہ کچھ نرمی فرمائیں گے۔ بولبہ کو معلوم تھا کہ ان کے معاملہ میں نرمی برتنے کی رائے نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ ان لوگوں کی گریہ و زاری سے اور کچھ اپنے اہل و عیال کی محبت سے متاثر ہو کر اپنے گلے پر تلور کی طرح ہاتھ پھیر کر اشارہ سے بتا دیا کہ ذبح کئے جاؤ گے۔ گویا اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا۔

مال و اولاد کی محبت میں یہ کام کر تو گزرے۔ مگر فوراً تنبیہ ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی جب وہاں سے واپس ہوئے تو اس درجہ ندامت سوار ہوئی کہ آپ کی خدمت میں وٹنے کے بجائے سیدھے مسجد میں پہنچے اور مسجد کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی اسی طرح بندھا رہوں گا چاہے کسی حالت میں موت آجائے۔ چنانچہ سات روز مکمل اسی طرح بندھے کھڑے رہے ان کی بیوی اور لڑکی نگہداشت کرتی تھیں، انسانی ضرورت کے وقت ورنہ کے وقت کھول دیتی اور فریاد ہونے کے بعد پھر باندھ دیتی تھیں، کھانے پینے کے پاس نہ جاتے تھے یہاں تک کہ غشی طاری ہو جاتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی انداز ملی تو فرمایا کہ اگر وہ اول ہی میرے پاس آجائے تو میں ان کے لئے استغفر کرتا اور توبہ قبول ہو جاتی اب جب کہ وہ یہ کام کر گزرے تو اب قبولیت توبہ نازل ہونے کا انتظار ہی کرنا ہے۔

چنانچہ سات روز کے بعد آخر شب میں آپ پر یہ آیتیں نازل ہوئی توبہ قبول ہونے کے متعلق نازل ہوئیں بعض حضرات نے ان کو خوشخبری سنائی اور کھونا چاہا مگر انہوں نے کہا کہ جب تک خود

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ نہ کھویں گے میں کہنا پسند ذکر وں گا۔ چنانچہ جب آپ صبح کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے تو اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا۔ آیت مذکورہ میں جو خیانت کرنے ورمال واولاد کی محبت سے مغلوب ہونے کی ممانعت کا ذکر آیا ہے اس کا اصل سبب یہ واقعہ ہے۔
واللہ اعلم۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ

اے ایمان والو اگر تم ڈرتے ہو گے اللہ سے تو کر دے گا تم میں فیصلہ اور دور کر دے گا

عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝۲۹ وَإِذَا

تم سے تمہارے گناہ اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ اور جب

يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ

نہیب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں،

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ ۝۳۰ وَإِذَا تُتْلَىٰ

اور وہ بھی داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ اور جب کوئی پڑھے

عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا ۚ إِنْ

ان پر ہماری آیتیں تو کہیں ہم سن چکے گر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ لیں اب یہ تو

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝۳۱ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا

کچھ بھی نہیں مگر احوال ہیں انہوں کے۔ درجب وہ کہنے لگے کہ یا اللہ اگر یہی دین

هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمِطْرُ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ

حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر برسا دے پتھر آسمان سے

أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝۳۲ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

یا لاہم پر کوئی عذاب دردناک۔ اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرتا ان پر جب تک تو رہتا ان میں،

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝۳۳

اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔

خلاصہ تفسیر

(اور) اے ایمان والو! (اطاعت کی اور برکات سنو وہ یہ کہ) اگر تم اللہ سے ڈرو (کرا طاعت

کر، تے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا (اس میں ہدایت اور نور قلب جس سے حق و باطل میں علمی فیصلہ ہوتا ہے اور غلبہ علی الناس اور نجات آخرت جس سے حق و باطل میں عملی فیصلہ ہوتا ہے سب آگیا) اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے (خدا جانے اپنے فضل سے اور کیا کیا دے دے جو قیاس و گمان میں بھی نہ آتا ہو) اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے تذکیرِ نعمت کے لئے) اس واقعہ کا بھی ذکر کیجئے جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت (بڑی بُری) تدبیریں سوچ رہے تھے کہ (آیا) آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر (ان تدبیروں کے دفع کرنے کے لئے) کر رہے تھے اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر اللہ ہے (جس کے سامنے ان کی ساری تدبیریں گاؤں خورد ہو گئیں) در آپ ہاں محفوظ رہے اور صحیح سالم مدینہ آپہنچے چونکہ آپ کا اس طرح بچ رہنا مؤمنین کے حق میں بے انتہا ابوابِ سعادت کی مفتاح ہے اس لئے اس واقعہ کے ذکر کا حکم فرمایا، اور (ان کفار کی یہ حالت ہے کہ) جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن (کر دیکھ) لیا (یہ تو کوئی معجزہ نہیں کیونکہ) اگر ہم ارادہ کریں تو اس کی برابر ہم بھی کہہ لیں (ہیں) یہ (قرآن) تو (کلام الہی و معجزہ وغیرہ) کچھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں (کہ پہلے اہل مل بھی یہی دعویٰ توحید و بعثت وغیرہ کے کرتے آئے ہیں انہی کے مضامین آپ نقل کر رہے ہیں) اور (اس سے بڑھ کر قابلِ ذکر وہ حالت ہے) جب کہ ان لوگوں نے اپنے اس جہل مرکب میں غایتِ صلابت و جلالت ظاہر کرنے کو یہ بھی (کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر (اس کے نہ ماننے کی وجہ سے) آسمان سے پتھر برسائے یا ہم پر کوئی (ور) دردناک عذاب واقع کر دیجئے) جو کہ خارقِ عادت ہونے میں مثلِ بارشِ سنگ کے ہو اور جب ایسے عذاب واقع نہ ہوئے تو اپنی حقانیت پر ناز کرتے ہیں) اور (یہ نہیں سمجھتے کہ باوجود ان کے بعد ان کے خاص موانع کی وجہ سے یہ عقوبات مذکورہ نازل نہیں ہوتیں ان موانع کا بیان یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو (ایسا) عذاب دیں اور (نیز) اللہ تعالیٰ ان کو (ایسا) عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں (گو وہ آخرت میں بوجہ ایمان نہ ہونے کے نافع نہ ہو لیکن آخر عمل صالح ہے دنیا میں تو کفار کو نافع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان عقوباتِ خارقہ سے دو اُمرا نافع ہیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف رکھنا مکہ میں یا دنیا میں اور دوسرا ان لوگوں کا اپنے ظواف وغیرہ میں یہ کہنا غفرانٹ جو کہ بعد ہجرت و بعد وفات بھی باقی تھا اور ایک نافع حدیثوں میں ہے کہ حضور کی امت میں کسی کا ہونا گو امت دعوت ہی ہو یہ نافع باوجود کسی کے استغفار نہ کرنے کے

بھی باقی ہے پس یہ امور فی نفسہ مانع ہوئے گوا حیاناً مانع کے ہوتے ہوئے بھی کوئی عذاب خارق کسی عارضی مصلحت سے واقع ہو جائے جیسا قذف و مسخ وغیرہ کا قرب قیامت میں ہونا حدیثوں میں وارد ہے۔

معارف و مسائل

پہلی آیت میں اس کا ذکر تھا کہ انسان کے لئے مال اور اولاد ایک فتنہ یعنی آزمائش کی چیز ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کی محبت میں مغلوب ہو کر انسان عموماً خدا تعالیٰ اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے حالانکہ اس عظیم نعمت کا عقلی تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی وجہ سے اُس کی طرف اور زیادہ جھکتا۔

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت اُسی مضمون کی تکمیل ہے اس میں فرمایا ہے کہ جو شخص عقل کو طبیعت پر غالب رکھ کر اس آزمائش میں ثابت قدم رہے ورا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و محبت کو سب چیزوں پر مقدم رکھے جس کو قرآن و شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے تو اُس کو اس کے صلہ میں تین چیزیں عطا ہوتی ہیں فرقان، کفارۃ سیئات، مغفرت۔

فرقان اور فرق دونوں مصدر یک ہی معنی کے ہیں۔ محاورات میں فرقان اُس چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو دو چیزوں میں واضح طور پر فرق و فصل کر دے۔ اسی لئے فیصلہ کو فرقان کہتے ہیں کیونکہ وہ حق اور ناحق میں فرق واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھی فرقان کہا جاتا ہے کیونکہ اُس کے ذریعہ اہل حق کو فتح اور اُن کے مخالف کو شکست ہو کر حق و باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے قرآن کریم میں اسی معنی کے لئے غزوہ بدر کو یوم فرقان کے نام سے موسوم کیا ہے۔

اس آیت میں تقویٰ اختیار کرنے والوں کو فرقان عطا ہونے کا کثر مفسرین صحابہ کے نزدیک ہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد اور حفاظت اُن کے ساتھ ہوتی ہے کوئی دشمن اُن کو گزند نہیں پہنچا سکتا اور تمام مقاصد میں کامیابی اُن کی رفیق ہوتی ہے۔

ہر کہ ترسید از حق و تقوایے گزید ترسد ز دے جن والنس و ہر کہ دید تفسیر مہائمی میں ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ پہلے واقعہ میں حضرت ابولبابہؓ سے جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کی خاطر اغزش ہو گئی تھی وہ اس لئے بھی خطا تھی کہ اہل و عیال کی حفاظت کا بھی صحیح راستہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کو اپنا شعار بنالیا جاتا تو سب مال و اولاد اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آجاتے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ فرقان سے مراد اس آیت میں وہ عقل و بصیرت ہے جس کے ذریعہ حق و باطل،

کھرے کھوٹے میں امتیاز کرنا سہل ہو جائے تو معنی یہ ہوئے کہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت و فراست عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کو اچھے بُرے میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

دوسری چیز جو تقویٰ کے صلہ میں عطا ہوتی ہے وہ کفارہ سیتات ہے یعنی جو خطیئیں اور لغزشیں اُس سے سرزد ہوتی ہیں دنیا میں ان کا کفارہ اور بدلہ کر دیا جاتا ہے یعنی اُس کو ایسے اعمالِ صالحہ کی توفیق ہو جاتی ہے جو اُس کی سب غزشتوں پر غالب آجاتے ہیں۔ تیسری چیز جو تقویٰ کے صلہ میں ملتی ہے وہ آخرت کی مغفرت اور سب گناہوں بخلافوں کی معافی ہے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ یعنی اللہ تعالیٰ بڑے فضل و احسان والے ہیں اس میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ عمل کی جزاء تو عمل کے پیمانہ پر ہوتی ہے۔ یہاں بھی تقویٰ کی جو جزاء خیر تین چیزوں میں مذکور ہے وہ تو جزاء اور بدلہ کے طور پر ہے مگر اللہ تعالیٰ بڑے فضل و احسان والے ہیں ان کی داد و دہش کسی پیمانہ کے ساتھ مقید نہیں اور ان کے احسان و انعام کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس لئے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام سے ان تین چیزوں کے علاوہ بھی بہت بڑی امیدیں رکھنا چاہئے۔

دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص نعم و احسان کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر بہت پوری دنیا پر ہو ہے۔ کہ قبل از ہجرت جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے زور میں تھے اور وہ آپ کے قیدی قتل کرنے کے مشورے کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں مالدیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بسطامت و مافیت مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔

جس کا واقعہ تفسیر بن کثیر اور مفہر بن ابی ہریرہ میں روایت محمد بن حنفیہ و امام احمد و ابن جریر وغیرہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ جب مدینہ طیبہ سے آنے والے انصار کا مسکن ہو جانا مکہ میں مشہور ہوا تو قریش مکہ کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اب تک تو ان کا معاملہ صرف مکہ میں دائر تھا جہاں ہر طرح کی قوت ہمارے ہاتھ میں ہے اور اب جب کہ مدینہ میں اسد م پھیننے لگا اور بیت سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو اب ان کا ایک مرکز مدینہ طیبہ قائم ہو گیا جہاں یہ ہر طرح کی قوت ہمارے خلاف جمع کر سکتے ہیں اور پھر ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اور ان کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ اب تک تو کچھ صحابہ کرام ہی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں اب یہ بھی قوی امکان ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی وہاں چلے جائیں اس لئے رؤساء مکہ نے مشورہ کے لئے دارالندوہ میں ایک خاص مجلس طلب کی۔ دارالندوہ مسجد حرام کے متصل قصی بن کلاب کا مکان تھا جس کو ان لوگوں نے قومی مسائل میں مشورہ اور مجلس کرنے کے لئے مخصوص کر رکھا تھا اور زمانہ اسد م میں اُس کو مسجد حرام میں داخل کر لیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ باب الزیادات ہی وہ جگہ تھی جس کو دارالندوہ کہا جاتا تھا۔

حسبِ عادت اس مہم مشورہ کے لئے قریشی سرداروں کا اجتماع دارالندوہ میں ہوا جس میں ابو جہل، نضر بن حارث، عقبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابوسفیان وغیرہ قریش کے تمام نمایاں اشخاص شامل ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کے مقابلہ کی تدبیریں زیرِ غور آئیں۔

ابھی مشورہ کی مجلس شروع ہی ہوئی تھی کہ ابیس لعین ایک سن رسیدہ عربی شیخ کی صورت میں دارالندوہ کے دروازہ پر آکھڑا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو کیوں آئے ہو۔ بتلایا کہ میں نجد کا باشندہ ہوں مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگ ایک اہم مشورہ کر رہے ہیں تو کوئی عمدہ ردی کے پیشِ نظر میں بھی حاضر ہو گیا کہ ممکن ہے میں کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔

یہ سن کر اس کو اندر بلا دیا گیا اور مشورہ شروع ہوا تو سہیلی کی روایت کے مطابق ابوالبحتری ابن ہشام نے یہ مشورہ پیش کیا کہ ان کو یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آہنی زنجیروں میں قید کر کے مکان کا دروازہ بند کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ معاذ اللہ وہ آپ اپنی موت مر جائیں۔ یہ سن کر شیخ نجدی ابیس لعین نے کہا کہ یہ رائے صحیح نہیں۔ کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو معاملہ چھپے گا نہیں بلکہ اس کی شہرت دور دور پہنچ جائے گی اور ان کے صحابہ اور رفقاء کے ذرائع کارنامے تمہارے سامنے ہیں بہت ممکن ہے کہ یہ لوگ جمع ہو کر تم پر حملہ کر دیں اور اپنے قیدی کو تم سے چھڑالیں۔ سب طرف سے آوازیں اٹھیں کہ شیخ نجدی کی بات صحیح ہے اس کے بعد ابوالاسود نے یہ رائے پیش کی کہ ان کو مکہ سے نکال دیا جائے یہ باہر جا کر جو چاہیں کرتے رہیں ہمارا شہر ان کے فساد سے مآمون ہو جائے گا۔ اور ہمیں کچھ جنگ و جدل بھی کرنا نہ پڑے گا۔

شیخ نجدی یہ سن کر پھر بولا کہ یہ رائے بھی صحیح نہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کیسے شیریں کلام آدمی ہیں لوگ ان کا کدم سن کر مفتون اور مسحور ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو اس طرح آزاد چھوڑ دیا تو بہت جلد اپنی طاقتور جماعت بنالیں گے اور تم پر حملہ کر کے شکست دے دیں گے۔ اب ابو جہل بولا کہ جو کرنے کا کام ہے تم میں سے کسی نے نہیں سمجھا۔ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے وہ یہ کہ ہم عرب کے سب قبیلوں میں سے ہر قبیلہ کا ایک نوجوان لے لیں اور ہر ایک کو عمدہ کام کرنے والی تلوار دے دیں۔ یہ سب لوگ یکبارگی ان پر حملہ کر کے قتل کر دیں۔ ہم ان کے فساد سے تو اس طرح نجات حاصل کر لیں۔ اب رہا ان کے قبیلہ بنو عبد مناف کا مطالبہ جو ان کے قتل کا سبب ہم پر عائد ہوگا سو ایسی صورت میں جب کہ قتل کسی ایک نے نہیں بلکہ ہر قبیلہ کے ایک ایک شخص نے کیا ہے تو قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینے کا مطالبہ تو باقی نہیں رہ سکتا۔ صرف تو نبھایا دیت کے مال کا مطالبہ رہ جائے گا وہ ہم سب قبیلوں سے جمع کر کے ان کو دے دیں گے اور بے فکر ہو جائیں گے۔

شیخ نجدی ابیس لعین نے یہ سُن کر کہا کہ بس راتے یہی ہے اور اس کے سوا کوئی چیز کا رگر نہیں۔ پوری مجلس نے اسی کے حق میں راتے دے دی اور آج ہی رات میں اپنا یہ ناپاک عزم پورا کرنے کا تہیہ کر لیا گیا۔

مگر انبیا علیہم السلام کی غیبی طاقت کو یہ جہاں کی سمجھ سکتے تھے۔ اس طوف جبریل امین نے ان کے دار المشورہ کی ساری کیفیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر کے یہ تدبیر بتلائی کہ آج رات میں آپ اپنے بسترے پر آرام نہ کریں اور بتدیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔

دھر مشورہ کے مطابق شام ہی سے قریشی نوجوانوں نے سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھی تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ آج کی رات وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بسترے پر آرام کریں اور یہ خوشخبری سنادی کہ اگرچہ اظہار اس میں آپ کی جان کا خطرہ ہے مگر دشمن آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔

حضرت علی مرتضیٰ نے اس کام کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور آپ کے بستر پر بیٹ گئے مگر اب مشکل یہ درپیش تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس محاصرہ سے کیسے نکلیں۔ اس مشکل کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کے ذریعہ حل کیا وہ یہ کہ بامراہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹٹھی میں مٹی بھر کر باہر شریف رے اور محاصرہ کرنے والے جو کچھ آپ کے بارہ میں گفتگو کر رہے تھے اُس کا جواب دیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں اور فکروں کو آپ کی طرف سے پھیر دیا کہ کسی نے آپ کو نہ دیکھا حالانکہ آپ ان میں سے ہر ایک کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے نکلے چھے گئے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد کسی آنے والے نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو تو انہوں نے بتلایا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے انتشار میں۔ اس نے کہا کہ تم کس خام خیالی میں ہو وہ تو یہاں سے نکل کر جا بھی چکے ہیں اور تم میں سے ہر ایک کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا تو اس کی تصدیق ہوئی کہ ہر ایک کے سر پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے بستر پر بیٹے ہوئے تھے مگر محاصرہ کرنے والوں نے ان کے کروٹیں بدلنے سے پہچان لیا کہ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نہیں اس لئے قتل پر قدم نہیں کیا۔ صبح تک محاصرہ کرنے کے بعد یہ لوگ خائب و خابرو ہو کر واپس ہو گئے۔ یہ رات اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا حضرت علی مرتضیٰؑ کے خاص فضل میں سے ہے۔ قریشی سرداروں کے مشورہ میں جوتین راتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش کی گئی تھیں اُن تینوں کو قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر فرمایا ہے **وَاذْیَمُکُّوْا بِتِ الذِّیْنَ کَفَرُوْا**

لِيُنَبِّئُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ۔ یعنی وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب کہ کفار آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کریں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں۔

مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی سب تدبیریں خاک میں مل دیں۔ سی لئے آخرت میں فرمایا وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَكْرِئِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ جو ساری تدبیروں پر غالب آجاتی ہے جیسا کہ اس واقعہ میں مشاہدہ ہوا۔

لفظ مکر کے معنی عربی لغت میں یہ ہیں کہ کسی حیلہ و تدبیر کے ذریعہ اپنے مقابل شخص کو اس کے اردہ سے روک دیا جائے۔ پھر اگر یہ کام کسی نیک مقصد سے کیا جائے تو یہ مکر محمود اور اچھا ہے اور کسی بُرے مقصد سے کیا جائے تو مذموم اور بُرا ہے۔ اس لئے یہ لفظ انسان کے لئے بھی بولا جاسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے بھی۔ مگر اللہ تعالیٰ کے لئے صرف ایسے ماحول میں استعمال ہوتا ہے جہاں کلام کے سیاق و سباق اور قبل کے ذریعہ مکر مذموم کا شبہ نہ ہو سکے، مضمہری جیسے یہاں ہے۔

اس جگہ یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ آخرت میں جو لفظ ارشاد فرمائے وہ بصیغہ مضارع ہیں جو دل و استقبال کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَ يَمْكُرُونَ یعنی وہ اہل ایمان کی ایذا رسانی کی تدبیریں کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کے ناکام کر لے کی تدبیر کرتے رہیں گے اس میں اشارہ ہے کہ کفار کا یہ دائمی شعور رہے گا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کریں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد بھی ہمیشہ ہی سچے مسلمانوں سے ان کی تدبیروں کو دفع کرتی رہے گی۔

اکتیسویں اور بتیسویں آیتوں میں اسی درندہ کے ایک شریک نصر بن حارث کی ایک بے ہودہ گفتگو اور تینتیسویں آیت میں اُس کا جواب مذکور ہے۔ نصر بن حارث چونکہ تجارت پیشہ آدمی تھا مختلف ملکوں کے سفروں میں یہود و نصاریٰ کی کتابیں اور ان کی عبادتیں دیکھنے کا بار بار اتفاق ہوتا تھا اس سے جب اس نے قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے حالات سنے تو کہنے لگا کہ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُتْنَا مِثْلَ هَذَا اِنَّ هَذَا اَرَا اِلَّا سُلْطٰنًا اَوْ قَلِيْنًا۔ یعنی یہ باتیں تو ہماری سنی ہوئی ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب بعض صحابہ نے اُس کو جواب دیا کہ اگر تم ایسا کہہ سکتے ہو تو پھر کہتے کیوں نہیں جب کہ قرآن نے حق و باطل کا فیصلہ اس پر رکھ دیا ہے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ گمراہی کرنے والے سچے ہیں تو قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت ہی کی مثل پیش کریں۔ اور غصاف میں مردِ مصر کی بازی لگانے والے مل و ولادِ قرین کرنے والے سب مل کر بھی ایک چھوٹی سی سورت قرآن کے مقابلہ میں پیش نہ کر سکے تو ب یہ کہنا کہ ہم چاہیں تو ہم بھی یہ ناکلام کہہ سکتے ہیں ایک ایسی بات جو کوئی غیرت مند آدمی نہیں کہہ سکتا۔ پھر جب نصر بن حارث سے

صحابہ کرامؓ نے اس کلام الہی کا حق ہونا بیان کیا تو اپنے غلط مذہب پر بخنگی دکھانے کے لئے کہنے لگا۔
 اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ عَذَابِكَ أَلِيمًا۔
 یعنی اے اللہ اگر یہی قرآن آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھر برس دیکھے یا کوئی دوسرا سخت عذاب
 نازل کر دیجئے۔

قرآن کریمؐ نے خود اس کا جواب دیا۔ پہلے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
 یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کے مکہ میں ہوتے ہوئے اُن پر عذاب نازل کریں۔ کیونکہ اول تو
 سب ہی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جس بستی میں وہ موجود ہوں اُس پر
 اُس وقت تک عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک اپنے پیغمبروں کو دہاں سے نکال نہ لیں۔ جیسے
 حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے معاملہ میں مشاہدہ ہوا کہ جب تک
 یہ حضرات بستی میں رہے عذاب نہیں آیا جب وہاں سے نکال لئے گئے اُس وقت عذاب نازل ہوا۔
 خصوصاً سید الانبیاء جو رحمتہ للعالمین کا لقب دے کر بھیجے گئے ہیں آپ کے کسی بستی میں موجود ہوتے ہوئے
 اُن پر عذاب آنا آپ کی شان کے خلاف تھا۔

فردہ جواب کا یہ ہوا کہ تم تو قرآن اور اسد م کی مفت کی وجہ سے اسی کے مستحق ہو کہ تم پر
 پتھر برسائے جائیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں موجود ہونا اس سے مانع ہے۔ امام ابن جریرؒ
 نے فرمایا کہ آیت کا یہ حصہ اُس وقت نازل ہوا جب کہ آپ مکہ مکرمہ میں موجود تھے پھر ہجرت مدینہ
 کے بعد آیت کا دوسرا حصہ یہ نازل ہوا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ یعنی اللہ تعالیٰ
 اُن پر عذاب نازل کرنے والے نہیں جب کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کے مدینہ
 شریف چلے جانے کے بعد اگرچہ عذاب عام کا یہ مانع رفع ہو گیا کہ آپ وہاں موجود تھے مگر اس وقت
 بھی ایک مانع عذاب کا یہ موجود رہا کہ بہت سے ضعیف مسلمین جو ہجرت نہ کر سکتے تھے مکہ میں رہ
 گئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے تھے۔ اُن کی خاطر سے آپ مکہ پر عذاب نازل نہیں
 کیا گیا۔

پھر جب یہ سب حضرات بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو بعد کی آیت کا یہ جملہ نازل ہوا
 وَمَا لَكُمْ أَنْ تُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اب مانع عذاب دونوں رفع ہو چکے، نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے
 اور نہ استغفار کرنے والے مسلمان مکہ میں باقی رہے تو اب عذاب کرنے سے کوئی رکاوٹ باقی نہیں۔
 خصوصاً ان کے استحقاق عذاب میں خود مخالف اسد م ہونے کے علاوہ اس جرم کا بھی ضافہ ہو گیا کہ

یہ لوگ خود تو عبادت کے قبل نہ تھے اور جو مسلمان عبادت عمرہ و طواف کے لئے مسجد حرام میں جانا چاہیں اُن کو روکنے لگے تو اب ان کا استحقاق عذاب بالکل مکمل ہو گیا چنانچہ فتح مکہ کے ذریعہ ان پر عذاب نازل کیا گیا۔

مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنے کا واقعہ غزوہ حدیبیہ میں پیش آیا تھا جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے قصد سے تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور آپ کو اور سب صحابہ کرام کو اپنے احرام کھولنے اور واپس جانے پر مجبور کیا یہ واقعہ ستھ سجدی کا ہے اس کے دو سال بعد مشہد میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اس طرح ان پر مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔

ابن جریر کی اس تفسیر کا مدار اس پر ہے کہ مانع عذاب آپ کا مکہ میں ہونا قرار دیا جائے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں وجود مانع عذاب ہے جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما ہیں آپ کی قوم پر عذاب نہیں آسکتا۔ اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ آپ کا حال دوسرے انبیاء کی طرح نہیں کہ وہ خاص خاص مقامات یا قبائل کی طرف مبعوث ہوئے تھے جب وہاں سے نکل کر کسی دوسرے خطہ میں پہنچ گئے تو ان کی قوم پر عذاب آجاتا تھا۔ بخلاف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی نبوت و رسالت سارے عالم کے لئے در قیامت تک کے لئے عام اور شامل ہے پوری دنیا آپ کا مقام بہشت اور دائرہ رسالت ہے اس لئے جب تک آپ دنیا کے کسی حصہ میں موجود ہیں آپ کی قوم پر عذاب نہیں آسکتا۔

اس تفسیر پر مطلب یہ ہوگا کہ اہل مکہ کے افعال کا تقاضا تو یہی تھا کہ ان پر پتھر برسائے جائیں مگر دو چیزیں اس عذاب سے مانع ہوئیں ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف فرما ہونا، دوسرے اہل مکہ کا استغفار کرنا کیونکہ یہ لوگ مشرک و کافر ہونے کے باوجود اپنے طواف وغیرہ میں غفرانث استغفار کرنا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ استغفار کفر و شرک کے ساتھ گو آخرت میں نافع نہ ہو مگر دنیا میں اُس کا بھی یہ نفع اُن کو مل گیا کہ دنیا میں عذاب سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، کافر و مشرکین اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اُن کو اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ اُس کے بعد جو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن کو عذاب نہ دے حالانکہ یہ لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں، اس کا مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ دنیا میں عذاب نہ ہونے سے یہ لوگ مغرور اور مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم مجرم ہی نہیں یا ہم پر عذاب نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں نہ ہوا تو آخرت کے عذاب سے ان کی کسی طرح نجات نہیں۔ اس تفسیر پر مَا يَنْفَعُكَ يُعَذِّبُكَ عَذَابٍ مِنْ عَذَابِ آخِرَتٍ مراد ہوگا۔

آیات مذکورہ سے چند فوائد حاصل ہوئے اور یہ کہ جس بستی میں لوگ استغفار کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اُس پر عذاب نازل نہیں کرتے۔

دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کی اُمت پر خواہ مسلم ہوں یا کافر عذاب نہیں آئے گا اور مراد اس سے یہ ہے کہ عذاب عام جس سے پوری قوم تباہ ہو جائے ایسا عذاب نہیں آئے گا جیسے قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ کے ساتھ پیش آیا کہ اُن کا نام و نشان مٹ گیا۔ افراد و احاد پر کوئی عذاب آجائے وہ اس کے منافی نہیں جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اُمت میں خسف و رمخ کا عذاب آئے گا۔ خسف کے معنی زمین میں تر جانا و رمخ کے معنی صورت مسخ ہو کر بندریہ سوز و غیہ جوروں کی شکل میں تبدیل ہو جانا۔ اس کی مراد یہی ہے کہ بعض بعض افراد اُمت پر ایسے عذاب بھی آئیں گے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ہونا قیامت تک باقی رہے گا کیونکہ آپ کی رسالت قیامت تک کے لئے ہے نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ ہیں گو اُس زندگی کی صورت سابق زندگی سے مختلف ہے اور یہ بحث لغو و فضول ہے کہ ان دونوں زندگیوں میں فرق کیا ہے کیونکہ نہ اس پر اُمت کا کوئی دینی یا دنیوی کام موقوف ہے نہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درحقیقہ کرام نے ایسی فضول اور بے ضرورت بحثوں کو پسند فرمایا بلکہ منع فرمایا ہے۔

خدا صمدیہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے روضہ میں زندہ ہونا اور آپ کی رسالت کا قیامت تک قائم رہنا اس کی دلیل ہے کہ آپ قیامت تک دنیا میں ہیں اس لئے یہ اُمت قیامت تک عذاب عام سے مأمون رہے گی۔

وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اور ان میں کیا بات ہے کہ اللہ نہ کرے اُن پر عذاب اور وہ تو روکتے ہیں مسجد حرام سے

وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ۚ إِنْ أَوْلِيَاءُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ

اور وہ اس کے اختیار والے ہیں، اس کے اختیار والے تو وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں لیکن ان میں اکثر وہ لوگ

لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَ

اس کی خبر میں، اور اُن کی نماز نہیں تھی کعبہ کے پاس مگر سیٹیاں، بکائی اور

تَصَدِيقَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ

تائید، سو جھوٹا عذاب بد پر پنے کفر کا۔ بیتک جو لوگ

كَفَرُوا وَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا

کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے، سو ابھی اور خرچ کریں گے

ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ

پھر آخر ہوگا وہ اُن پر افسوس اور آخر مغلوب ہوں گے، اور جو کافر ہیں وہ دوزخ کی طرف

يُحْشَرُونَ ﴿۳۷﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ

ہلکے جائیں گے تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے اور رکھے ناپاک کو

بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ

ایک کو ایک پر پھر اُس کو ڈھیر کر دے اٹھ پھر ڈل دے اُس کو دوزخ میں، وہی لوگ

هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا

ہیں نقصان میں۔ تو کہہ دے کافروں کو کہ اگر وہ باز آئیں تو معاف ہوں گا جو کچھ

قَدْ سَلَفَ وَاِنْ يَّعُودُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۳۹﴾

ہو چکا، اور اگر پھر بھی وہی کریں گے تو یہی سُنَّتِ پہلی ہے رہے انہوں کی۔

خلاصہ تفسیر

اور (ان موانع کے سبب عذاب خارق نازل نہ ہونے سے بالکل ہی عذاب سے مطمئن نہ ہو جائیں کیونکہ جس طرح امور مذکورہ مانع عذاب ہیں اسی طرح ان کی حرکتیں مقتضی عذاب بھی ہیں پس مانع کا اثر عذاب خارق میں ظاہر ہوا اور مقتضی کا اثر نفس عذاب میں ظاہر ہوگا کہ عذاب غیر خارق ان پر نازل ہوگا چنانچہ اس مقتضی کا بیان فرماتے ہیں کہ ان کا کیا استحقاق ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ (بالکل ہی معمولی) سزا (بھی) نہ دے حالانکہ ان کی یہ حرکتیں مقتضی سزا کی ہیں مثلاً وہ لوگ (پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو) مسجد حرم (میں جانے اور اس میں نماز پڑھنے اور اس میں طواف کرنے) سے روکتے ہیں (جیسا حدیث میں حقیقتاً روکا جس کا قصہ سورہ بقرہ میں گزر چکا اور زمانہ قیام مکہ میں حکماً روکا کہ اس قدر تنگ کیا کہ ہجرت کی ضرورت ہوئی) حالانکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی (بننے کے بھی لائق) نہیں (اور عبد بن کو روکنا تو درکنار رہا جس کا اختیار خود متولی کو بھی نہیں ہوتا) اس کے متولی (بننے کے لائق) تو سوا متقیوں کے (کہ وہ اہل ایمان ہیں) در کوئی بھی اشیاء نہیں لیکن ان میں اکثر لوگ (اپنی نالائقی کا) ہم نہیں رکھتے (خواہ عم ہی نہ ہو یا یہ کہ جب

س عثم پر عمل نہ کیا تو وہ مثل عدم عثم کے ہے غرض جو صحیح نماز ہی تھے ان کو تو مسجد سے اس طرح روکا اور خود مسجد کا کیس حق دار کیا اور اس میں کیسی بھی نماز پڑھی جس کا بیان یہ ہے کہ: ان کی نماز فائدہ کعبہ (مذکور بعنوان مسجد حرم) کے پاس صرف یہ تھی سیٹیں بجاتا اور تالیاں بجاتا (یعنی بجائے نماز کے ان کی یہ نامعقول حرکتیں ہوتی تھیں) سو (ان حرکات کا ضرور مقتضا ہے کہ ان پر کوئی نہ کوئی عذاب گو وہ معمولی اور مادی ہونا زل کر کے ان کو خدب کیا جائے کہ لو) اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کے سبب (اس کا ایک اثر وہ قول ہے **يُؤْثِرُكُمْ** اور ایک اثر وہ قول ہے **يَنْزِلُ عَلَيْكُمْ** ان گناہ اور ایک اثر وہ فعل ہے **يَصُدُّونَ** اور ایک اثر وہ فعل ہے **يُكَاذِبُونَ** تصدیقۃ الخ: چنانچہ غزوات متعددہ میں یہ سزا واقع ہوئی جیسا کہ اس سورت کے رکوع دوم میں بھی ہے **ذُرِّكُمُ فَذُرُّوْهُمْ اِنْ بَعَدَ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُوْا** ان کے یہاں تک تو ان لوگوں کے قتل و غارتگری کا ذکر تھا آگے ان کے اعمال بالیہ کا بیان ہے کہ) بلاشبک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لئے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے (یعنی دین سے لوگوں کو) روکیں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمہ اور مخفی غنت کے سامان جمع کرنے میں ظاہر ہے کہ جو خرچ ہوتا تھا اس میں یہی غرض تھی) سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو (اسی غرض کے لئے) خرچ کرتے ہی رہیں گے (مگر) پھر (آخر میں جب سزا کا کامی کے محسوس ہوں گے) وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے (کہ خوہ مخوہ خرچ کیا اور) پھر (آخر) مغلوب (ہی) ہو جائیں گے (جس سے حسرت ضیاع اموال کا یہ دوسری حسرت مغلوبیت کی جمع ہو جائے گی) اور (یہ سزا وحسرت و مغلوبیت تو ان کی دنیا میں ہے باقی آخرت کی سزا وہ لگے جس کا بیان یہ ہے کہ) کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف الے جانے کے لئے قیامت میں جمع کیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ نیک (لوگوں) کو پاک (لوگوں) سے لگائے (کیونکہ جب دوزخیوں کو دوزخ کی طرف لائیں گے تو ہرے کہ جہنم ان سے علیحدہ رہ جائیں گے) اور (ان سے لگ کر کے) نیکوں کو ایک دوسرے سے مل دے یعنی ان سب کو متصل کر دے (پھر) متصل کر کے) ان سب کو جہنم میں ڈال دے ایسے ہی لوگ پورے خسارہ میں ہیں (جس کا کہیں منتہی نہیں) اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ (اپنے کفر سے) باز آجائیں گے (اور اسلام قبول کریں گے) تو ان کے سارے گناہ جو (اسلام سے) پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیئے جائیں گے (یہ حکم توحالتِ اسلام کا ہوا) اور اگر اپنی وہی (کفر کی) عادت رکھیں گے تو ان کو سزا دیجئے کہ) کفارِ سابقین کے حق میں (ہمارا) قانون نافذ ہو چکا ہے کہ دنیا میں ہلاک اور آخرت میں عذاب وہی تمہارے لئے ہو گا چنانچہ قتل سے ہلاک بھی ہوئے اور غیر کفار عرب کا ہلاک زمی ہونا بھی ہے تم جانو۔

معارف و مسائل

پچھلی آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ مشرکین مکہ اپنے کفر و انکار کی وجہ سے اگرچہ اس کے مستحق ہیں کہ ان پر آسمانی عذاب آجائے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں موجود ہونا عذاب عام آنے سے مانع ہے اور ہجرت کے بعد ان ضعفاء مسلمین کی وجہ سے، یہاں عذاب نہیں آتا جو مکہ میں رہ کر اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔

مذکورہ آیتوں میں یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ضعفاء مسلمین کی رعایت سے اگر دنیا میں ان کا عذاب مل ہی گیا تو ان لوگوں کو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ یہ عذاب کے مستحق نہیں بلکہ ان کا استحقاق عذاب کھلا ہوا ہے اور عداوت کفر و انکار کے اور بھی ان کے ایسے جرائم ہیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب آجانا چاہئے۔ ان دونوں آیتوں میں ان کے تین جہرم شمار کئے گئے ہیں۔

اول یہ کہ یہ لوگ خود تو مسجد حرام میں عبادت گزاری کے قابل ہی نہیں اور جو مسلمان وہاں عبادت نماز طواف وغیرہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان کو آنے سے روک دیتے ہیں۔ اس میں واقعہ حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے جب کہ سٹھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لئے مکہ مکرمہ پہنچے تھے اور مشرکین مکہ نے آپ کو روک کر واپس جانے پر مجبور کیا تھا۔ دوسرا جرم یہ فرمایا کہ یہ بے وقوف یوں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں جس کو چاہیں اس میں آنے کی اجازت دیں جس کو چاہیں نہ دیں۔

ان کا یہ خیال دو غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا اول یہ کہ اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی سمجھا حالانکہ کوئی کافر کسی مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا دوسرے یہ کہ متولی کو یہ حق ہے کہ جس کو چاہے مسجد میں آنے سے روک دے جب کہ مسجد خانہ خدا ہے اس میں آنے سے روکنے کا کسی کو حق نہیں بجز ایسی خاص صورتوں کے جن میں مسجد کی بے حرمتی یا دوسرے نمازیوں کی تکلیف کا اندیشہ ہو۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچاؤ چھوٹے بچوں سے، اور پانگل آدمیوں سے اور باہمی جھگڑوں سے چھوٹے بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جن سے ناپاکی کا خطرہ ہے اور پانگل سے ناپاکی کا بھی خطرہ ہے اور نمازیوں کی ایذا کا بھی۔ اور باہمی جھگڑوں سے مسجد کی بے حرمتی بھی اور نمازیوں کی ایذا بھی۔

اس حدیث کی رو سے متولی مسجد کے لئے یہ تو حق ہے

کہ ایسے چھوٹے بچوں، پانگلوں کو مسجد میں نہ آنے دے اور باہمی جھگڑے مسجد میں نہ ہونے دے لیکن بغیر ایسی صورتوں کے کسی مسلمان کو مسجد سے روکنے کا کسی متولی مسجد کو حق نہیں۔

قرآن کریم کی سیت متذکرہ میں صرف پہلی بات بیان کرنے پر کفار کی کہ ان لوگوں کو مسجد حرام کا متولی کیسے مانا جائے۔ جب کہ اصول یہ ہے کہ اُس کے متولی صرف متقی مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کا متولی مسلمان دیندار پرہیزگار ہونا چاہئے اور بعض حضرات مفسرین نے اِنَّ اَوَّلِيَّ ذَہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع قرار دے کر یہ معنی لکھے ہیں کہ اللہ کے ولی صرف متقی پرہیزگار لوگ ہو سکتے ہیں۔

اس تفسیر کے مطابق آیت سے یہ نتیجہ نکلا کہ جو لوگ شریعت و سنت کے خد ف عمل کرنے کے باوجود ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کریں وہ جھوٹے ہیں اور جو ایسے لوگوں کو ولی اللہ سمجھیں وہ دھوکے میں ہیں۔ تیسرا جرم ان لوگوں کا یہ بتایا کہ کفر و شرک کی گندگی تو تھی ہی ان کے افعال و اعمال تو عام انسانی سطح سے بھی گرسے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ اپنے جس فعل کا نام نذر رکھتے ہیں وہ بجز اس کے نہیں کہ اُس میں کچھ منہ سے سیٹیاں بجائیں کچھ ہاتھوں سے تیاں اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو ذرا بھی عقل ہو وہ ان افعال کو عبادت و نماز کیا کوئی صحیح انسانی فعل بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس لئے آخر آیت میں ارشاد فرمایا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ یعنی تمہارے کفر اور جرائم کا مجاز یہی ہے کہ اب اللہ کا عذاب چکھو۔ عذاب سے اس جگہ عذاب آخرت بھی مراد ہو سکتا ہے اور عذاب دنیا بھی جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر نازل ہوا۔

اس کے بعد چونتیسویں آیت میں کفار مکہ کے ایک و واقعہ کا بیان ہے جس میں انہوں نے، سلام اور مسلمانوں کے خلاف قوت جمع کرنے کے لئے ماب غظیم جمع کیا اور پھر اُس کو دین حق اور مسلمانوں کے مٹانے کے لئے خرچ کیا۔ مگر انجام کار یہ ہو کہ وہ مال بھی ہاتھ سے گیا اور مقصد حاصل ہونے کے بجائے خود ذلیل و خوار ہوئے۔

واقعہ اس کا بروایت محمد بن اسحاق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ منقول ہے کہ غزوہ بدر کے شکست زدہ زخم خوردہ، بکے کچھے کفار مکہ جب وہاں سے واپس مکہ پہنچے تو جن لوگوں کے باپ بیٹے اس جہاد میں مارے گئے تھے وہ تجارتی قافلہ کے امیر بوسفیان کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ تمہارے تجارتی قافلہ کی حفاظت کے لئے لڑی گئی جس کے نتیجہ میں یہ تمام جانی اور مالی نقصانات اٹھانے پڑے۔ اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اس مشترک تجارتی کمپنی سے ہماری کچھ مدد کی جائے تاکہ ہم آئندہ مسلمانوں سے اپنا انتقام لے سکیں۔ ان لوگوں نے اس کو منظور کر کے ایک بڑی رقم دے دی جس کو انہوں نے غزوہ بدر کا انتقام لینے کے لئے غزوہ احد میں خرچ کیا اور اُس میں بھی انجام کار مغلوب ہوئے اور شکست کے غم کے ساتھ مال ضائع کرنے کی حسرت مزید ہو گئی۔

قرآن کریم نے اس آیت میں یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے

انجام کی خبر دے دی۔ ارشاد فرمایا: وہ لوگ جو کافر ہیں۔ اپنے مالوں کو اس کام کے لئے خرچ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روک دیں۔ سو اس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ اپنا مال بھی خرچ کر ڈالیں گے اور پھر ان کو مال خرچ کرنے پر حسرت ہوگی، ورنہ انجام کار مغلوب ہو جائیں گے۔ چنانچہ غزوہ اُحد میں ٹھیک یہی صورت ہوئی کہ جمع شدہ مال بھی خرچ کر ڈالا۔ ورنہ پھر مغلوب ہوئے تو شکست کے غم کے ساتھ مال ضائع ہونے پر انگ حسرت و ندامت ہوئی۔

اور بغوی وغیرہ بعض مفسرین نے اس آیت کے مضمون کو خور غزوہ بدر کے اخراجات پر محمول فرمایا ہے کہ غزوہ بدر میں ایک ہزار جوڑوں کا جو شکر مسلمانوں کے مقابلہ پر گیا تھا ان کے کھانے پینے وغیرہ کے کل اخراجات مکہ کے بارہ سرداروں نے اپنے ذمہ لئے تھے جن میں ابو جہل، عقبہ بن شیبہ وغیرہ شامل تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک ہزار آدمیوں کے کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات پر بڑی رقم خرچ ہوئی۔ تو ان لوگوں کو اپنی شکست کے ساتھ اپنے اموال ضائع ہونے پر بھی شدید حسرت و ندامت پیش آئی۔ (مظہری)

آخر آیت میں آخرت کے اعتبار سے ان لوگوں کے انجام بد کا بیان ہے وَ تَرَيْنَ كَفْرًا وَاِيَّ جَهَنَّمَ نَحْنُ شَرُّ دَلَّ۔ یعنی جو لوگ کافر ہیں ان کا حشر جہنم کی طرف ہوگا۔

مذکورہ آیتوں میں دین حق سے روکنے کے لئے مال خرچ کرنے کا جو انجام بد ذکر کیا گیا ہے اس میں سچ کے وہ کفار بھی داخل ہیں جو دلوں کو سلامت روکنے اور اپنے باطن کی طرف دعوت دینے پر لاکھوں روپیہ شفاخون، تعلیم گاہوں و عمدہ خیرات کے عنوان سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ گمراہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں جو سدم کے جرمی عقائد میں شبہات و ادھام پیدا کر کے ان کے خلاف لوگوں کو دعوت دینے کے لئے اپنے اموال خرچ کرتے ہیں لیکن حق خدا اپنے دین کی حفاظت فرماتے ہیں اور بہت سے مواقع میں مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے اموال خرچ کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں ناکام رہتے ہیں۔

سینتیسویں آیت میں واقعات مذکورہ کے کچھ نتائج کا بیان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے جو اموال کفار نے اسلام کے خلاف استعمال کئے ورنہ پھر ان کو حسرت و ندامت ہوئی اور ذلیل و خوار ہوئے اس کا فائدہ یہ ہے کہ

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ گندی چیز اور پاک صاف چیز میں فرق ظاہر کر دیں۔ لفظ خبیث اور طیب دو متقابل لفظ ہیں۔ لفظ خبیث ناپاک، گندے اور حرام کے لئے بولا جاتا ہے اور طیب اس کے بالمقابل پاک صاف ستھرے اور حلال کے لئے بولا جاتا ہے۔ اس جگہ ان دونوں لفظوں سے کفار کے اموال خبیثہ اور مسلمانوں کے اموال طیبہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں

مطلب یہ ہے کہ کفار نے جو مال عظیم خرچ کئے وہ مال خبیث ورنہ پاک تھے اُس کا بُرا نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ مال بھی گیا اور جانیں بھی گئی س کے بالمقابل مسد نول نے بہت تھوڑا مال خرچ کیا مگر وہ مال پاک اور حلال تھا۔ اُن کے خرچ کرنے والے کامیاب ہوئے ورنہ مزید مال غنیمت بھی ہاتھ آیا س کے بعد ارشاد فرمایا۔

وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى
بَعْضٍ فَيَرْكُمُوهُمْ جَمْعًا فَيَجْعَلُهُ فِي
جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ہ

یعنی اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے ایک خبیث
کو دوسرے خبیث کے ساتھ پھر سب کو جمع
کر دے گا جہنم میں یہی لوگ خسارہ میں پڑنے والے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں مقن ضیس لوہے کو کھینچتا ہے کہہ رہا گھاس کو کھینچتا ہے اور
نئی سائنس کے تجربات میں ساری دنیا کا نام ہی باہمی کشش پر قائم ہے سی طرح اعمال و اخلاق میں
بھی کشش ہے۔ ایک بُر عمل دوسرے بُرے عمل کو اور ایک اچھا عمل دوسرے اچھے عمل کو کھینچتا ہے
مال خبیث دوسرے مال خبیث کو کھینچتا ہے ورنہ پھر مومن ہمیشہ آتہ ہمیشہ پیدا کرتے ہیں۔ اس کا
نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جتنے اموال ہمیشہ میں سب کو جہنم میں جمع فرمادیں گے۔ اور یہ مال بڑے
بڑے خسارہ میں پڑ جائیں گے۔

اور بہت سے حضرات مفسرین نے اس جگہ خبیث و رطیب کی مراد عام قرار دی ہے یعنی پاک
اور ناپاک۔ پاک سے مومن ورنہ پاک سے کافر مراد ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حالات مذکورہ
کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ پاک و ناپاک یعنی مومن و کافر میں امتیاز ہو جائے مومن جنت میں
ور کفار سب یک جگہ جہنم میں جمع کر دیئے جائیں۔

اڑتیسویں آیت میں کفار کے لئے پھر ایک مرتبہ مذہب ہے جس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب
بھی۔ ترغیب اس کی ہے کہ اگر وہ ن تمام افعال شیعہ کے جدب بھی توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں
تو پچھلے سب گناہ معف کر دیئے جائیں گے اور ترہیب یہ کہ اگر وہ اب بھی باز نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اُن کے
لئے اللہ تعالیٰ کو کوئی نیا قانون بنانا یا سوچنا نہیں پڑتا۔ پہلے زمانہ کے کافروں کے لئے جو قانون جاری
ہو چکا ہے وہ ہی اُن پر بھی جاری ہوگا کہ دنیا میں ہلک و برباد ہوئے ورنہ آخرت میں عذاب مستحق ہوئے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ

اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد و نہ ہو جائے حکم سب اللہ کا۔

فَإِنْ أَنْتُمْ هُمْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۴۹﴾ وَإِنْ تَوَلَّوْا

پھر اگر وہ باز آجائیں تو اللہ ان کے کام کو دیکھتا ہے۔ اور اگر وہ نہ مائیں

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۴۰﴾

تو جان لو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، کیا خوب حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور (پھر ان کے اس کافر رہنے کی صورت میں اسے مسلمانوں) تم ان (کفار عرب) سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ (یعنی شرک) نہ رہے اور (اللہ کا) دین خالص (اللہ ہی کا ہو جائے) اور کسی کے دین کا خالصہ اللہ ہی کے لئے ہو جائے موقوف ہے قبول اسلام پر تو حاصل یہ ہوا کہ شرک چھوڑ کر اسلام اختیار کریں۔ خلاصہ یہ کہ اگر اسلام نہ رہیں تو ان سے لڑو جب تک اسلام نہ لائیں کیونکہ کفار عرب سے جزیہ نہیں لیا جاتا) پھر اگر یہ (کفر سے) باز آجائیں تو ان کے ظاہری اسلام کو قبول کرو دل کا حال مت ٹٹو کیونکہ اگر یہ دل سے ایمان نہ لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں (وہ آپ سمجھ لیں گے تم کو کیا) اور اگر (اسلام سے) روگردانی کریں تو اللہ کا نام لے کر ان کے مقابلہ سے مت ہٹو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ (ان کے مقابلہ میں) تمہارا رفیق ہے وہ بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے (سو وہ تمہاری رزقت اور نصرت کرے گا)۔

معارف و مسائل

یہ سورۃ انفال کی انتہائی سیوت ہے اس میں دو لفظ قبل غور ہیں ایک لفظ فتنہ دوسرا دین۔ یہ دونوں لفظ عربی لغت کے اعتبار سے کئی معنی کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ ائمہ تفسیر صحابہ و تابعین سے اس جگہ دو معنی منقول ہیں۔ ایک یہ کہ فتنہ سے مراد کفر و شرک اور دین سے مراد دین اسلام یا جائے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہی تفسیر منقول ہے۔ اس تفسیر پر معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ مسلمانوں کو کفر سے قتل اُس وقت تک جاری رکھنا چاہئے جب تک کہ کفر مٹ کر اُس کی جگہ اسلام آجائے اسلام کے سوا کوئی دین و مذہب باقی نہ رہے۔ اس صورت میں یہ حکم صرف اہل مکہ اور اہل عرب کے لئے مخصوص ہوگا۔ کیونکہ جزیرۃ العرب اسلام کا گھر ہے اس میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین رہے تو دینِ اسلام کے لئے خطرہ ہے۔ باقی ساری دنیا میں دوسرے ادیان و مذاہب کو قائم رکھا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث اس پر شاہد ہیں۔

اور دوسری تفسیر جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ وغیرہ سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ فتنہ سے مراد اس جگہ وہ ایذا اور عذاب و مصیبت ہے جس کا سلسلہ کفارِ مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ہمیشہ جاری رہا تھا

جب تک وہ مکہ میں تھے تو ہر وقت ان کے زعمہ میں پہنچے ہوئے طرح طرح کی ایذا میں مبتلا رہتے رہے پھر جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو ایک ایک مسلمان کا تعاقب کر کے قتل و غارتگری کرتے رہے مدینہ میں پہنچنے کے بعد بھی پورے مدینہ پر حملوں کی صورت میں ان کا غیظ و غضب ظاہر ہوتا رہا۔

اور اس کے بالمقابل دین کے معنی قبر و غلبہ کے ہیں اس صورت میں تفسیر آیت کی یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کو کفر سے اُس وقت تک قتال کرتے رہنا چاہئے جب تک کہ مسلمان ان کے مظالم سے محفوظ نہ ہو جائیں اور دین اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے کہ وہ غیروں کے مظالم سے مسلمانوں کی حفاظت کر سکے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ایک واقعہ سے بھی سی تفسیر کی تائید ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب امیر مکہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے مقابلہ میں حجاج بن یوسف نے فوج کشی کی اور دونوں طرف مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے مقابلہ پر چل رہی تھیں تو دو شخص حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اس وقت جس بلاد میں مسلمان مبتلا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں جو کسی طرح سے فتنوں کو برداشت کرنے والے نہ تھے۔ کیا سبب ہے کہ آپ اس فتنہ کو رفع کرنے کے لئے میدان میں نہیں آتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کا خون بہانا حرم قرار دیا ہے۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ کیا آپ قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھتے قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً۔ یعنی مقاتلہ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ بیشک میں یہ آیت پڑھتا ہوں اور اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ ہم نے اس آیت کے مطابق کفار سے قتال جاری رکھا یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا اور غلبہ دین اسلام کا ہو گیا۔ ورنہ لوگ یہ چاہتے ہو کہ اب باہم قتل کر کے فتنہ پھر پیدا کر دو اور غلبہ غیر اللہ کا اور دین حق کے خلاف کا ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ جہاد و قتل کا حکم فتنہ کفر اور مظالم کفر کے مقابلہ میں تھا وہ ہم کر چکے اور بربر کرتے رہے یہاں تک کہ یہ فتنہ فرو ہو گیا۔ مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی کو اُس پر قیاس کرنا صحیح نہیں بلکہ مسلمانوں کے باہمی مقاتلہ کے وقت تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ ہیں کہ اس میں بیٹھا رہنے والا کھڑ ہونے والے سے بہتر ہے۔

خلاصہ میں تفسیر کا یہ ہے کہ مسلمانوں پر اعداء اسلام کے خلاف جہاد و قتال اُس وقت تک واجب ہے جب تک کہ مسلمانوں پر ان کے مظالم کا فتنہ ختم نہ ہو جائے ورنہ اسلام کو سب ادیان پر غلبہ حاصل نہ ہو جائے۔ اور یہ صورت صرف قرب قیامت میں ہوگی اس سے جہاد کا حکم قیامت تک جاری اور باقی ہے۔

اعداء اسلام کے خلاف جہاد و قتل کے نتیجہ میں دو صورتیں پیدا ہو سکتی تھیں۔ ایک یہ کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و جور سے باز آجائیں خواہ اس طرح کہ اسد می برداری میں داخل ہو کر بھائی بن جائیں

یا اس طرح کہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم و ستم سے باز آجائیں اور اطاعت کا معاہدہ کر لیں۔ دوسرے یہ کہ وہ ان دونوں صورتوں میں سے کسی کو قبول نہ کریں اور مقابلہ پر جے رہیں اگلی آیت میں ان دونوں صورتوں کے احکام مذکور ہیں۔ رشاد فرمایا:

فَإِنْ أَنْتَهُوَ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا
يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝
یعنی اگر وہ باز آجائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے
اعمال کو خوب دیکھتے ہیں۔

اُس کے مطابق اُن کی ساتھ معاملہ فرمادیں گے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ باز آجائیں تو ان کے خلاف جہاد کو بند کر دیا جائے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ معرکہ قتال کے بعد کفار کی طرف سے صلح کا معاہدہ یا مسلمان ہو جانے کا اظہار بہت ممکن ہے کہ محض کوئی جنگی چال اور دھوکہ ہو۔ ایسی صورت میں جنگ بند کر دینا مسلمانوں کے لئے مضر ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب ان الفاظ سے دیا گیا کہ مسلمان تو ظاہری اعمال کے پابند ہیں دلوں کا دیکھنے والا اور اُن کے مخفی سرا رکھ جانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لئے جب وہ مسلمان ہونے کا اظہار کریں یا معاہدہ صلح کر لیں تو مسلمان اس پر مجبور ہیں کہ جہاد و قتال بند کر دیں۔ یہ معاملہ کہ اُنھوں نے سچے دل سے اسلام یا صلح کو قبول کیا ہے یا اس میں دھوکہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے جانتے ہیں اگر وہ ایسا کریں گے تو اُس کا دوسرا انتظام ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو ان خیالات اور خطرات پر اپنے معاملات کی بنیاد نہیں رکھنا چاہئے۔ اگر اظہار اسلام یا معاہدہ صلح کے بعد اُن پر ہتھ کڑھایا گیا تو جہاد کرنے والے مجرم ہو جائیں گے جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں دشمنان اسلام سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ کلمہ رَلَّہُ اَلَا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہ کو قبول کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جب وہ ایسا کر لیں تو اُن کے خون اور اموال سب محفوظ ہو جائیں گے۔ بجز اس کے کہ سلمیٰ قانون کے ماتحت کسی جرم کی پاداش میں اُن کو سزا دی جائے۔ اور اُن کے دلوں کا حساب اللہ پر رہے گا کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ اور اعمال اسلام کو قبول کر رہے ہیں یا نفاق سے۔

دوسری ایک حدیث جو ابو داؤد نے بہت سے صحابہ کرام کی روایت سے نقل کی ہے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی معاہدہ پر یعنی اُس شخص پر جس نے اسلامی حکومت کی اطاعت و وفاداری کا معاہدہ کر لیا ہو کوئی ظلم کرے یا اُس کو نقصان پہنچائے یا اُس سے کوئی ایسا کام لے جو اُس کی طاقت سے زائد ہے یا اُس کی کوئی چیز بغیر اس کی دلی رضامندی کے حاصل کرے تو میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خد ف معاہدہ کی حمایت کروں گا۔

قرآن مجید کی آیت مذکورہ در روایات حدیث نے بظہر مسلمانوں کو ایک سیاسی خطرہ میں مبتلا

کر دیا کہ بڑے سے بڑا دشمن اسدم جب ان کی زد میں آجائے اور محض جان بچانے کے لئے کلمہ اسلام پڑھ لے تو مسلمانوں پر لازم کر دیا کہ فوراً اپنا ہاتھ روک لیں اس طرح تو وہ کسی دشمن پر بھی قابو نہیں پاسکتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اُن کے مخفی سرائر کو اپنے ذمہ لے کر معجزانہ انداز میں یہ کر دکھایا کہ علی طور پر مسلمانوں کو کسی میدان جنگ میں ایسا ابتلاء پیش نہیں آیا۔ البتہ صلیح کی حالت میں سیکڑوں منافقین پیدا ہوئے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لئے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور بظاہر نماز روزہ بھی ادا کرنے لگے۔ ان میں سے بعض کم ظرف لوگوں کا تو اتنا ہی مقصد تھا کہ مسلمانوں سے کچھ فوائد حاصل کر لیں اور دشمنی کرنے کے باوجود ان کے انتقام سے محفوظ رہیں۔ اور بعض وہ بھی تھے جو سیاسی مقصد لے کر مسلمانوں کے راز معلوم کرنے اور منافقین سے سازش کرنے کے لئے ایسا کر رہے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے قانون نے ان سب کے بارہ میں مسلمانوں کو یہی ہدایت دی کہ وہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کریں جب تک خود ان کی طرف سے اسلام دشمنی اور معاہدہ کی خلاف ورزی ثابت نہ ہو جائے۔

قرآن کی یہ تعلیم تو اُس صورت میں تھی جب کہ دشمن اسلام اپنی دشمنی سے باز آئے یا نہ کا اقرار اور معاہدہ کر لیں۔

اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی ضد اور عناد پر قائم رہیں اُس کے متعلق حکم اس کے بعد کی آیت میں ارشاد فرمایا: **وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْتَمُوا أَنْ شَاءَ مَوْلَاكُمْ وَنَعْمُ الْمُؤْتَوْنَ** یعنی اگر وہ بات نہ مانیں تو تم یہ سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار حمایتی ہے اور وہ بہت چھاتماہیتی اور بہت چھامدگار ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ گروہ اپنے ظلم و جور و کفر و شرک سے باز نہ آئیں تو مسلمانوں کے ذمہ وہی حکم ہے جو اوپر مذکور ہوا کہ اُن سے قتال جاری رکھیں۔ درجہ دار و قتال چونکہ بڑے لشکر اور بہت سے ستمہ اور ساز و سامان پر عادت موقوف ہے اور مسلمانوں کو عام طور پر یہ چیزیں کم حاصل تھیں اس لئے یہ ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو حکم قتال بھاری معلوم ہو یا وہ اپنی قلت تعداد اور قسب سامان کی وجہ سے یہ محسوس کرنے لگیں کہ ہم مقابلہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لئے اس کا علاج اس طرح کیا گیا کہ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اگرچہ تعداد اور سامان ان لوگوں کے پاس مسلمانوں سے زائد ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت و حمایت کہیں سے لائیں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہے جس کو وہ ہر میدان میں اپنے ساتھ مشاہدہ کرتے رہے ہیں، اور فرمایا کہ یوں تو امداد و حمایت دینا میں بہ ذوق کسی نہ کسی سے حاصل کر ہی جاتا ہے مگر مددگار اس مددگار کی قوت و طاقت اور علم و تجربہ پر ہوتا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت اور علم و بصیرت سے زیادہ کیا برابر بھی سارے جہان کو حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سب سے بہتر حمایتی و مددگار ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَاَعْلَمُوْا اَنْتُمْ اَنْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنْ لِّلّٰهِ خُمُسُهُ

اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے کسی چیز سے سوائے کے واسطے ہے اس میں سے پانچواں حصہ

وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰی وَالْيَتٰمٰی وَالْمَسٰكِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ

اور رسول کے واسطے اور اس کے قربت والوں کے واسطے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے واسطے

اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقٰنِ

اگر تم کو یقین ہے اللہ پر اور اس چیز مد جو ہم نے تماری اپنے بندے پر فیصلہ کے دن

یَوْمَ التَّقٰی الْجَمْعِیْنِ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۴۱﴾

جس دن بھڑکیں دونوں فوجیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۔

خلاصہ تفسیر

اور اس بات کو جان لو کہ جو شے (کفار سے) بغور غنیمت کے تم کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ (اس کے کل پانچ حصے کئے جائیں جن میں سے چار حصے تو مقتاتین کا حق ہے اور ایک حصہ یعنی) اس کا پانچواں حصہ (پھر پانچ حصوں پر تقسیم ہو گا جن میں سے ایک تو) اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا جن کو دینا بمنزہ اس کے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دیا) اور (ایک حصہ) آپ کے قربت داروں کا ہے اور (ایک حصہ) یتیموں کا ہے (ایک حصہ) غریبوں کا ہے اور (ایک حصہ) مسافروں کا ہے اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر (یقین رکھتے ہو) جس کو ہم نے اپنے بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر فیصلہ کے دن (یعنی) جس دن کہ (بدر میں) دونوں جماعتیں (مومنین اور کفار کی) باہم مقابل ہوئی تھیں نازل فرمایا تھا (مراد اس سے امداد غیبی بوسطہ ملائکہ کے ہے یعنی اگر ہم پر اور ہمارے الطاف غیبیہ پر یقین رکھتے ہو تو اس حکم کو جان رکھو اور عمل کرو یہ اس لئے بڑھا دیا کہ خمس نکالنا شاق نہ ہو اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری غنیمت اللہ ہی کی امداد سے تو ہاتھ آئی پھر اگر ہم کو ایک خمس نہ ملے تو کیا ہوا وہ چار خمس بھی تو ہماری قدرت سے خارج تھے بلکہ محض قدرت الہیہ سے حاصل ہوئے) اور اللہ (ہی) ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں (پھر تمہارا استحقاق تو اتنا بھی نہیں تھا یہ بھی بہت مل گیا) ۔

معارف و مسائل

اس آیت میں مال غنیمت کے احکام و اس کی تقسیم کا قانون مذکور ہے۔ اس سے پہلے چند ضروری الفاظ کی تشریح سن لیجئے۔

لفظ غنیمت لغت میں اُس مال کے لئے بولا جاتا ہے جو دشمن سے حاصل کیا جائے۔ اصطلاح شریعت میں غیر مسلموں سے جو مال جنگ و قتال اور قہر و غلبہ کے ذریعہ حاصل ہو، اُس کو غنیمت کہتے ہیں اور جو صلح و رضامندی سے حاصل ہو جیسے جزیہ و خراج وغیرہ اُس کو فِئِی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں انھیں دونوں لفظوں سے ان دونوں قسموں کے احکام بتائے گئے ہیں۔ سورۃ انفال میں مال غنیمت کے احکام کا ذکر ہے جو جنگ و قتال کے وقت غیر مسلموں سے حاصل ہو۔

یہاں سب سے پہلے ایک بات پیش نظر رہنا چاہئے وہ یہ کہ اسلامی اور قرآنی نظریہ کے مطابق تمام کائنات کی اصلی ملکیت صرف اُس ذاتِ حق تعالیٰ کی ہے جس نے اُنھیں پیدا کیا ہے انسان کی طرف کسی چیز کی ملکیت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے ذریعہ کسی شخص کی ملکیت قرار دے دی ہو۔ جیسے سورۃ یسین میں چوپائے جانوروں کے ذکر میں ارشاد فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا صَمًا عَمِلَتْ يَدَايُنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ۔ یعنی کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ چوپایوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر لوگ اُن کے مالک بن گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی ملکیت ذاتی نہیں ہم نے، اپنے فضل سے اُن کو مالک بنادیا۔

جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتی ہے یعنی کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پہلے حق تعالیٰ ان کی اصلاح کے لئے اپنے رسول و رکتہیں بھیجتے ہیں جو بد بخت اس انعام الہی سے بھی متاثر نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اُن کے مقابلہ میں جہاد و قتل کا حکم دے دیتے ہیں جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ان باغیوں کے جان و مال سب مباح کر دیئے گئے ان کو اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے اموال سے نفع اٹھانے کا حق نہیں رہا۔ بلکہ ان کے اموال بحق سرکار ضبط ہو گئے۔ انھیں ضبط شدہ اموال کا دوسرا نام مال غنیمت ہے۔ جو کنز کی ملکیت سے نکل کر خاص حق تعالیٰ کی ملکیت میں رہ گئے۔

ان ضبط شدہ اموال کے لئے زمانہ قدیم سے حق تعالیٰ کا قانون یہ رہا ہے کہ ان سے کسی کو مستائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی بلکہ ایسے اموال کو جمع کر کے کسی کھلی جگہ میں رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک بجلی آکر اُن کو جلا دیتی تھی۔ یہی علامت ہوتی تھی اس جہاد کے قبول ہونے کی۔

خاتمہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند خصوصیات حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئیں اُن میں ایک

یہ بھی ہے کہ مال غنیمت آپ کی اُمت کے لئے حلال کر دیا گیا۔ (کمانی حدیث مسلم) اور حلال بھی ایسا کہ اُس کو اُطیب الاموال کہا جاتا ہے یعنی سب سے زیادہ پاک مال۔ وجہ یہ ہے کہ جو مال انسان اپنے کسب و کمائی سے حاصل کرتا ہے اُس میں انسانوں کی ملکیت سے واسطہ در واسطہ منتقل ہو کر ایک مال اس کی ملکیت میں آتا ہے۔ دوران واسطوں میں حرام و ناجائز یا مکروہ طریقوں کا احتمال رہتا ہے بخلاف مال غنیمت کے کہ کفار کی ملکیت اُن سے ختم ہو کر براہِ راست حق تعالیٰ کی ملکیت رہ گئی اور اب جس کو ملتا ہے براہِ راست حق تعالیٰ کی ملکیت سے ملتا ہے جس میں کوئی مشبہ اور شائبہ حرمت یا کراہت کا نہیں رہتا جیسے گنویں سے نکالنا ہو پانی یا خود روگھاس جو براہِ راست حق تعالیٰ کا انعام انسان کو ملتا ہے کوئی انسانی واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا۔

خداوندِ کلام یہ ہے کہ مال غنیمت جو پچھلی امتوں کے لئے حلال نہیں تھا اُمتِ مرحومہ کے لئے بطورِ نعام حلال کر دیا گیا۔ آیت مذکورہ میں اُس کی تقسیم کا ضابطہ اس عنوان سے بیان فرمایا گیا ہے کہ **وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ**۔ اس میں عربی لغت کے قاعدہ سے اوّل تو لفظ مآعموم پر دلالت کرتا ہے پھر اُس عموم کی تاکید مزید کے لئے لفظ مِنْ شَيْءٍ بڑھایا گیا جس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ چھوٹی بڑی چیزیں مال غنیمت میں حاصل ہو وہ سب اسی قانون کے تحت داخل ہے کسی چیز کو مہموں یا چھوٹا سمجھ کر کوئی شخص قانون تقسیم کے علاوہ اگر لے لے گا تو وہ سخت مجرم قرار پائے گا۔ اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سوئی اور اُس کا دھماکہ بھی جو مال غنیمت کا جز ہو کسی کے لئے اُس کا بغیر اپنے حصہ شرعی کے لے لینا جائز نہیں۔ اور مال غنیمت میں سے کوئی چیز بغیر حصہ کے لینے کو حدیث میں غلول فرما کر اُس پر شدید وعید فرمائی ہے اور عام بخوری سے زیادہ شدید حرام قرار دیا ہے۔

ضابطہ تقسیم کا یہ عنوان دے کر تمام مجاہد مسلمانوں کو اس سے باخبر کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال تمہارے لئے حلال کر دیا ہے مگر ایک خاص ضابطہ کے تحت حلال ہے اُس کے خلاف اگر کوئی لے گا تو وہ جہنم کا ایک انگارہ ہوگا۔

قرآنی قانون کا یہی وہ امتیاز ہے جو دنیا کے دوسرے قوانین کو حاصل نہیں اور یہی قانون قرآن کی تاثیر کامل اور کامیابی کا اصلی راز ہے کہ دل خوفِ خدا و آخرت کو پیش نظر کر کے اُس سے ڈرایا گیا دوسرے نمبر میں تعزیری منرائیں بھی جاری کی گئیں۔

ورنہ غور کا مقام ہے کہ عین میدانِ جنگ کی فریاد کے وقت جو اموال غیر مسلموں کے قبضہ سے حاصل کئے جائیں جن کی تفصیل پہلے سے مسلمانوں کے امیر کے علم میں ہے نہ کسی دوسرے کے۔ اور موقع میدانِ جنگ کا ہے جو عموماً جنگل و صحرا ہوتے ہیں جن میں چھپنے چھپانے کے ہنر

مواقع ہوتے ہیں۔ زے قانون کے زور سے ان اموال کی حفاظت کسی کے بس میں نہیں، صرف خوف خدا و آخرت ہی وہ چیز تھی جس نے ایک ایک مسلمان کو ان اموال میں ادنیٰ تصرف کرنے سے باز رکھا۔ اب اس ضابطہ تقسیم کو دیکھئے ارشاد فرمایا فَاتَّ بِاللهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یعنی مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس کے رشتہ داروں کا اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں کا ہے۔

یہاں پہلے تو یہ بات غور و تدبیر سے کہ ضابطہ پورے مال غنیمت کی تقسیم کا بیان ہو رہا ہے مگر قرآن نے صرف اس کے پانچویں حصے کی تقسیم کا ضابطہ یہاں ذکر فرمایا باقی چار حصوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اس میں کیا راز ہے اور باقی چار حصوں کی تقسیم کا کیا قانون ہے۔ لیکن قرآن میں غور و تدبیر کرنے سے ان دونوں باتوں کا جواب انہیں لفظوں میں یہ نکل آتا ہے کہ قرآن کریم نے جہاد کرنے والے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا مَا غَنِمْتُمْ یعنی جو کچھ تم نے غنیمت میں حاصل کیا۔ اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ یہ مال نہ حاصل کرنے والوں کا حق ہے اور اس کے بعد جب یہ ارشاد فرما دیا کہ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور رسول وغیرہ کا ہے تو اس کا نتیجہ صاف یہ نکل آیا کہ باقی چار حصے غائبین اور مجاہدین کے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے قانون وراثت میں ایک جگہ ارشاد ہے وَوَرِثَةُ آبَوَاكَ فَإِذَا مَاتَ الْاِثْنُ۔ یعنی جب کسی شخص کے ورثہ میں اس کے ماں باپ ہوں تو ماں کا تیسرا حصہ ہے۔ یہاں بھی صرف اس کے ذکر پر اکتفا کیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ باقی دو حصے باپ کا حق ہیں۔ اسی طرح مَا غَنِمْتُمْ کے بعد جب صرف پانچویں حصہ کو اللہ کے لئے رکھا گیا تو معلوم ہوا کہ باقی چار حصے مجاہدین کا حق ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور عمل نے اس کو اور اس کی پوری تفصیلات کو واضح کر دیا کہ یہ چار حصے مجاہدین میں ایک خاص قانون کے تحت تقسیم فرمائے۔

اب اس پانچویں حصہ کی تفصیل سنئے جس کو قرآن کریم نے اس آیت میں متعین فرما دیا ہے الْغَنَظُ الْقَرَانِیٰ مِیْنِ اِسْ جُگہ چھ لفظ مذکور ہیں لِلّٰہِ۔ لِلرَّسُولِ۔ لِذِی الْقُرْبٰی۔ الْیَتٰمٰی۔ الْمَسٰکِیْنِ۔ ابْنِ السَّبِیْلِ۔

اس میں لفظ لِلّٰہِ تو ایک جملہ عنوان ہے ان مصارف کا جن میں یہ پانچواں حصہ تقسیم ہو گا یعنی یہ سب مصارف خالص اللہ کے لئے ہیں۔ اور اس غلطی کے اس جگہ ماننے میں ایک خاص حکمت ہے جس کی طرف تفسیر مظہری میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لئے صدقات کا مال حرام قرار دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے شہین شہنشاہ نہیں کیونکہ عام لوگوں کے اموال کو پاک کرنے کے لئے ان میں سے نکال دیا، حصہ ہے جس کو اللہ کے لئے خرچ کرنا ہے۔

فرمایا ہے یعنی لوگوں کا قیل گیل۔ وہ شرین نبوت کے لائق نہیں۔

مال غنیمت کے پانچویں حصہ میں سے چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو بھی قرآن کی اس آیت نے حصہ دیا ہے اس لئے اس پر متنبہ کیا گیا کہ یہ حصہ لوگوں کی ملکیت سے منتقل ہو کر نہیں آیا بلکہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ مال غنیمت، ذکر کی ملک سے نکل کر براہ راست حق تعالیٰ کی خالص ملکیت ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام تقسیم ہوتا ہے۔ اس لئے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذوی القربی کو جو حصہ مال غنیمت کے خمس سے دیا گیا ہے وہ لوگوں کے صدقات کا نہیں بلکہ براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے فضل و انعام ہے۔ شروع آیت میں فرمایا گیا اللہ یعنی یہ سب مال اصل میں خالص ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی کے فرمان کے مطابق مذکورہ مصارف میں خرچ کیا جائے گا۔

اس لئے اس خمس کے اصلی مصارف پانچ رہ گئے رسول، ذوی قربی، یتیم، مسکین، مسافر۔ پھر ان میں استحقاق کے درجے مختلف ہیں۔ قرآن کریم کی بلاغت دیکھئے کہ ان درجات استحقاق کا فرق کس باریک اور لطیف انداز سے ظاہر فرمایا گیا ہے کہ ن پانچ میں سے پہلے دو پر حرف لام لایا گیا لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ اور باقی تین قسموں کو بغیر حرف لام کے باہم معطوف بنا کر ذکر کر دیا گیا۔ حرف لام عربی زبان میں کسی خصوصیت کے ظہار کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ اللہ میں حرف لام اخصاص ملکیت کے بیان کے لئے ہے کہ اصل مالک سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ ہے اور لفظ رسول میں استحقاق کی خصوصیت کا بیان مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خمس غنیمت کے صرف کرنے اور تقسیم کرنے کا حق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جس کا حاصل امام طحاوی کی تحقیق اور تفسیر منظمہ کی تقریر کے مطابق یہ ہے کہ اگرچہ اس جگہ خمس کے مصارف میں پانچ ناموں کا ذکر ہے لیکن درحقیقت اس میں پورا تصرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ اپنی صوابدید کے مطابق ان پانچ قسموں میں خمس غنیمت کو صرف فرمائیں جیسا کہ سورۃ انفال کی پہلی آیت میں پورے مال غنیمت کا حکم یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صوابدید کے مطابق جہاں چاہیں صرف فرمائیں جس کو چاہیں دیں۔ آیت وَاعْمَلُوا لِنَفْسِكُمْ إِنَّهُ لَمَنْ كَفَرَ بِهِ كَثُرَ سَعْيُهُ دُونَ نَفْعِهِ کے چار کو مجاہدین کا حق قرار دے دیا مگر پانچواں حصہ بدستور اسی حکم میں رہا کہ اس کا صرف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صوابدید پر چھوڑا گیا صرف اتنی بات کا اضافہ ہو کہ اس پانچویں حصے کے پانچ مصارف بیان کر دینے گئے کہ یہ ان میں دائر رہے گا۔ مگر تبہور تمہاں تحقیق کے نزدیک آپ کے ذمہ یہ لازم نہیں تھا کہ اس خمس کے پانچ حصے برابر کریں درمندرجہ آیت پانچوں قسموں میں برابر تقسیم کریں بلکہ صرف

اتن ضروری تھا کہ خمس غنیمت کو نہیں پانچ قسموں کے اندر سب کو یا بعض کو اپنی صوابدید کے مطابق عطا فرمائیں۔

اس کی سب سے بڑی و واضح دلیل خود اس آیت کے استناد اور ان میں بیان کی ہوئی مصارف کی قسمیں ہیں کہ یہ سب قسمیں عملاً الگ الگ نہیں بلکہ ہم مشترک بھی ہو سکتی ہیں مثلاً جو شخص ذوی اقربا میں داخل ہے وہ یتیم بھی ہو سکتا ہے مسکین اور مسافر بھی۔ اسی طرح مسکین اور مسافر یتیم بھی ہو سکتے ہیں ذوی اقربا بھی، جو مسکین ہے وہ مسافر کی فہرست میں بھی آ سکتا ہے اگر ان سب قسموں میں الگ الگ برابر تقسیم کرنا مقصود ہوتا تو یہ قسمیں ایسی ہونا چاہئے تھیں کہ ایک قسم کا آدمی دوسری قسم میں داخل نہ ہو۔ ورنہ پھر یہ رزم آئینہ کہ جو ذوی اقربا میں سے ہے اور وہ یتیم بھی ہے مسکین بھی مسافر بھی تو اس کو ہر حیثیت سے ایک ایک حصہ ملا کر چار حصے دیئے جائیں جیسا کہ تقسیم فرائض و میراث کا یہی قاعدہ ہے کہ ایک شخص کو میت کے ساتھ مختلف قسم کی قرابتیں حاصل ہیں تو ہر قربت کا حصہ اس کو الگ ملتا ہے اور امت میں اس کا کوئی قائل نہیں کہ ایک شخص کو چار حصے دیئے جائیں۔ اس سے معلوم ہو کہ مقصود اس آیت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پابندی عائد کرنا نہیں ہے کہ ان سب قسموں کو ضروری دیں اور برابر دیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ خمس غنیمت کا مال ان پانچ قسموں میں سے جس قسم پر جتنا خرچ کرنا آپ کی رائے میں مناسب ہو اتنا دے دیں (تفسیر مظہری)۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اس خمس میں سے ایک خادم کا رسول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور گھر کے کاموں میں اپنی محنت و مشقت اور کمزوری کا سبب بھی ظاہر کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذر فرما کر ان کو دینے سے انکار کر دیا کہ میرے سامنے تمہاری ضرورت سے زیادہ اہل صفہ صیہ کرم کی ضرورت ہے جو انتہائی فقر و انداس میں مبتلا ہیں ان کو چھوڑ کر میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ (صحیح بخاری و مسلم)

اس سے واضح ہو گیا کہ ہر ایک قسم کا لگ حق نہیں تھا ورنہ ذوی القربا کے حق میں

فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے کون مقدم ہوتا بلکہ یہ سب بیان مصارف ہے بیان استحقاق نہیں۔

جہورائے کے نزدیک خمس غنیمت میں جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کا رکھ گیا وہ آپ کے منصب نبوت و رسالت کی بنا پر ایسا ہی

تھا جیسے آپ کو خصوصی طور پر یہ بھی حق دیا گیا تھا کہ پورے مال غنیمت

تقسیم خمس بعد وفات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

میں آپ اپنے لئے کوئی چیز انتخاب کر کے لے لیں جس کی وجہ سے بعض غنیمتوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شیاؤں بھی تھیں۔ اور خمس غنیمت میں سے آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ ادا فرماتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد یہ حصہ خود بخود ختم ہو گیا کیونکہ آپ کے بعد کوئی رسول دینی نہیں۔

خمس ذوی القربی | اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ فقراء ذوی القربی کا حق خمس غنیمت میں دوسرے مصارف یعنی یتیم، مسکین، مسافر سے مقدم ہے۔ کیونکہ

فقراء ذوی القربی کی امداد زکوٰۃ و صدقات سے نہیں ہو سکتی دوسرے مصارف زکوٰۃ و صدقات سے بھی ہو سکتے ہیں (کما صرح بہ فی الہدایہ و ایقنومون) البتہ غنیمت ذوی القربی کو

— اس میں سے دیا جائے گا یا نہیں، اس میں اہم اعظم ابو حنیفہؒ کا فرمانا یہ ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ذوی القربی کو عطا فرماتے تھے تو اُس کی دو بنیادیں تھیں ایک اُن کی حاجتمندی اور فقر دوسرے اقدست دین اور دفاع عن۔ ہدم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت و امداد۔ دوسرا سبب تو وفات نبوی کے ساتھ ختم ہو گیا صرف پہلا سبب فقر و حاجتمندی رہ گیا اُس کی بنا پر تاقیامت ہر اہم و امیر اُن کو دوسروں سے مقدم رکھے گا (ہدایہ، ج ۱ ص ۱۸۸) امام شافعیؒ سے بھی یہی قول منقول ہے (قرطبی)

اور بعض فقہاء کے نزدیک سہم ذوی القربی بحیثیت قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لئے باقی ہے جس میں انبیاء اور فقراء سب شریک ہیں البتہ امیر وقت اپنی صوابدید کے مطابق اُن کو حصہ دے گا۔ (مظہری)

اور اصل چیز اس معاملہ میں خلفاء راشدین کا تعامل ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کیا۔ صاحب ہدایہ نے اس کے متعلق لکھا ہے۔

ان الخلفاء لاربعۃ راشدین چاروں خلفاء راشدین نے آنحضرت صلی اللہ
قسموہ علی ثلاثۃ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خمس غنیمت کو صرف
تین قسموں میں تقسیم فرمایا ہے یتیم، مسکین، فقیر۔

البتہ حضرت فاروق اعظمؓ سے ثابت ہے کہ فقراء ذوی القربی کو خمس غنیمت سے دیا کرتے تھے (آخرہ ابوداؤد) ورنہ یہ ہے کہ یہ تخصیص صرف فاروق اعظمؓ کی نہیں دوسرے خلفاء کا بھی یہی عمل ہو گا۔

اور جن روایات سے یہ ثابت ہے کہ صدیق اکبرؓ و فاروق اعظمؓ نے اپنے آخری زمانہ خلافت تک ذوی القربی کا حق نکالتے تھے اور حضرت علیؓ کہ اللہ وجہہ کو اُس کا متولی بنا کر ذوی القربی میں تقسیم کراتے تھے (کما فی روایت کتاب الخراج ربی یوسف) تو یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ وہ تقسیم فقراء ذوی القربی کے لئے مخصوص ہو۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

فائدہ | ذوی القربی کی تعیین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فرمادی کہ بنو ہاشم تو آپ کا اپنا قبیلہ ہی تھے بنو مطلب کو بھی ان کے ساتھ اس لئے شامل

فرمایا تھا کہ یہ لوگ بھی جو ہیت داسرم میں کبھی بنو ہاشم سے لگ نہیں ہوئے یہاں تک کہ قریش مکہ نے جب غذائی مقاطع بنو ہاشم کا کیا اور ان کو شعب بنی حاسب میں بند کر دیا تو بنو المطلب کو اگرچہ قریش نے مقاطع میں داخل نہیں کیا تھا مگر یہ لوگ اپنی رضامندی سے مقاطع میں شریک ہو گئے اظہری۔

غزوہ بدر کے دن کو
یوم الفرقان فرمایا گیا

آیت مذکورہ میں بدر کے دن کو یوم فرقان فرمایا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے مادی و روحی طور پر مسلمانوں کی واضح فتح اور کفار کی عبرتناک شکست اس دن میں ہونے کی بنا پر کھنرو اسلام کا ظاہری فیصلہ بھی اس دن ہو گیا۔

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ

جس وقت تم تھے ورلے کفارہ پر اور وہ پرے کفارہ پر اور فاصلہ

أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ

بے ترکیب تم سے ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو نہ جیتے وعدہ پر ایک ساتھ

لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ

اللہ کو کرنا تھا ایک کام کو جو مقرر ہو چکا تھا ، تاکہ جس کو مقرر ہے قیامت

بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٧﴾

کے بعد اور جیوے جس کو جیوے قیامت کے بعد ، اور اللہ سنے والا جاننے والا ہے۔

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا

جب اللہ نے وہ کافر دکھائے تجھ کو تیری خواب میں ٹھوڑے ، اور اگر تجھ کو بہت دکھلا دیتا

لَفَشَلْتُمْ وَلِتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ

تو تم لوگ ماری کرتے درختوں کی لکڑیوں میں کام میں لیکن اللہ نے بچا دیا ، اس کو جو معلوم ہے

بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٨﴾ وَإِذْ يُرِيكَهُمْ وَهُمْ إِذِ التَّقِيْتُمْ رَفًا

جوابات ہے دلوں میں ۔ اور جب تم کو دکھائی وہ فوج مقابل کے وقت ٹھہری

أَعْيُنَكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ

سنگھوں میں ٹھوڑی درختوں کو ٹھوڑا دکھائے ان کی آنکھوں میں تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو مقرر

مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٢٩﴾

ہو چکا تھا ، اور اللہ تک پہنچتا ہے ہر کام ۔

خلاصہ تفسیر

یہ وہ وقت تھا کہ جب تم اس میدان کے ادھر والے کنارہ پر تھے اور وہ لوگ (یعنی کفار) اُس میدان کے ادھر والے کنارہ پر تھے (ادھر والے سے مراد مدینہ سے نزدیک کا موقع اور ادھر والے سے مراد مدینہ سے دور کا موقع) اور وہ قافلہ (قریش کا) تم سے نیچے کی طرف کو (بچا ہوا) تھا (یعنی سمندر کے کنارے کنارے جا رہا تھا حاصل یہ کہ پورے ہوش کا سامان جمع ہو رہا تھا کہ دونوں آپس میں آمنے سامنے تھے کہ ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہوش میں آئے ادھر قافلہ رستہ ہی میں تھا جس کی وجہ سے لشکر کفار کو اس کی حمایت کا خیال دلنشیں ہوا جس سے درجوش میں زیادتی ہو غرض وہ ایسا شدید وقت تھا پھر بھی خدا تعالیٰ نے تم پر مدار غیبی نازل کی جیسا اوپر ارشاد ہوا ہے اَنزَلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا اور (وہ تو مصلحت یہ ہوئی کہ اتفاقاً مقابلہ ہو گیا ورنہ) اگر (پہلے سے حسب معمول عادت) تم اور وہ (لڑائی کے لئے) کوئی بات ٹھہراتے (کہ فلاں وقت لڑیں گے) تو (مقتضی حالت موجودہ کا یہ تھا کہ) ضرور اس تقرر کے بارے میں تم میں اختلاف ہوتا یعنی خواہ صرف مسلمانوں میں یا ہم کہ بوجہ بے سرو سامانی کے کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا اور خواہ کفار کے ساتھ اختلاف ہوتا جس کی وجہ اس طرف کی بے سرو سامانی اور اس طرف مسلمانوں کا رعب بہ چوں دونوں طرح اس جنگ کی نوبت نہ آتی پس اس میں جو فائدہ ہوئے وہ ظہور میں نہ آتے جن کا بین بظہانت میں آتا ہے) لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان کر دیا کہ اس کی نوبت نہیں آئی بقصد لڑائی ٹھن گئی، تاکہ جو کام اللہ کو کرنا منظور تھا اس کی تکمیل کر دے یعنی تاکہ احق کا نشان ظاہر ہو جائے اور جس کو برید (یعنی گمراہ) ہونا ہے وہ نشان آئے پیچھے برباد ہو اور جس کو زندہ (یعنی ہدایت یافتہ) ہونا ہے وہ (بھی) نشان آئے پیچھے زندہ ہو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا لڑائی ہونا تاکہ ایک خاص طریق سے اسلام کا حق ہونا ظاہر ہو جائے کہ اس قلت عدد و کم سامانی پر مسلمان غلب آئے جو کہ خارق عادت ہے جس سے معلوم ہوا کہ اسلام حق ہے پس اس سے حجت الہیہ تام ہو گئی اس کے بعد جو گمراہ ہو گا وہ وضوح حق کے بعد ہو گا کہ جس میں عذاب کا پورا استحقاق ہو گیا ورنہ عذر کی گنجائش ہی نہ رہی اسی طرح جس کو ہدایت ہونا ہو گا وہ حق کو قبول کر لے گا۔ خدائے حکمت کا یہ ہوا کہ حق واضح ہو جائے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں (کہ اس وضوح کے بعد زبان اور قلب سے کون کفر کرتا ہے اور کون ایمان لاتا ہے اور) وہ وقت بھی قبل ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں آپ کو وہ لوگ کم دکھلائے (چنانچہ آپ نے صبح کو اس خواب کی خبر کی ان کے دل خوب قوی ہو گئے) اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لوگ زیادہ کر کے (کہا دیتے) اور آپ صحابہ سے فرما دیتے

تو (اے صحابہؓ) تمہاری ہمتیں بوجہ ہیں اور اس مہر (قستاں) میں تم میں باہم نزاع (اور اختلاف) ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے (اس کم ہمتی اور اختلاف سے تم کو) بچا لیا بیشک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے (اس کو معلوم تھا کہ اس طرح ضعف پیدا ہوگا اس طرح قوت اس لئے ایسی تدبیر کی) اور (صرف خوب ہی میں آپ کو کم دکھانے پر کفایت نہیں کیا بلکہ تمہیں حکمت کے لئے بیداری میں مقابلہ کے وقت مسلمانوں کی نظر میں بھی کفار کے دکھائی دیئے جیسا کہ بالعکس بھی ہوا جو کہ واقع کے مطابق بھی تھا چنانچہ فرماتے ہیں کہ) اس وقت کو یہ ذکر وجہ اللہ تعالیٰ تمہیں جبکہ تم مقابل ہوئے ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھا رہے تھے اور (اسی طرح) ان کی نگاہ میں تم کو کم کر کے دکھا رہے تھے تاکہ جو کام اللہ کو کرنا منظور تھا اس کی تکمیل کر دے (جیسا پہلے بیان ہو چکا ہے لیہذا من ہمت) اور سب مقدمے خدا ہی کی طرف رجوع کئے جائیں گے (وہ مالک اور محق یعنی گمراہ اور مہتد کو مزا و جزا دیں گے)۔

معارف و مسائل

غزوۂ بدر کفر و اسلام کا وہ پہلا معرکہ تھا جس نے فہری و ردی طور پر بھی اسلام کی برتری و حقانیت کا ثبوت دیا اس لئے قرآن کریم نے اس کی تفصیلات بیان کرنے کا خاص اہتمام فرمایا۔ آیات متذکرہ میں اسی کا بیان ہے۔ جس کے ذکر میں بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کے علاوہ ایک خاص مصلحت اس کا اظہار ہے کہ اس معرکہ میں فہری و ردی صورت پر مسلمانوں کے فتح پانے کا کوئی امکان نہ تھا اور مشرکین مکہ کی شکست کا کوئی احتمال نہ تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی غیبی قوت نے سارے ساز و سامان اور ظاہری اسباب کی کاپا پٹ دی۔ سی و قسم کی وضاحت کے لئے ان آیات میں غزوۂ بدر کے محاذ جنگ کا پورا نقشہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے ان آیات کی تشریح سے پہلے چند الفاظ و لغات کی تشریح دیکھ لیجئے۔

عَدُوَّة کے معنی ایک جانب کے آتے ہیں اور لفظ دنیا ادنیٰ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں متسربل تر۔ آخرت کے مقابلہ میں اس جہن کو بھی دنیا اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ عالم آخرت کی نسبت انسان کی طرف قریب تر ہے۔ اور لفظ قضوی قضی سے بنا ہے قضی کے معنی ہیں بعید تر۔

بیابیسویں آیت میں ہلاکت اور اس کے مقابلہ میں حیات کا ذکر آیا ہے۔ ان دونوں غظوں سے موت و حیات کے ظاہری معنی مرد نہیں بلکہ معنوی موت و حیات یا ہلاکت و نجات مراد ہے۔ معنوی حیات اسلام و ایمان ہے ورموت شرک و کفر۔ قرآن کریم نے کئی جگہ یہ الفاظ اس معنی میں

استعمل کئے۔ ایک جگہ ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ** اِذَا دَعَاكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ يُخْبِئُكُمْ يَعْنِي اِسْمَ اِيْمَانِ وَاَوْقُمْ كَمَا نَوَّاهُ وِرْسُوں کا جب تم کو وہ ایسی چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہاری حیات ہے۔ مراد حیات سے وہ حقیقی حیات و زندگی راست ہے جو ایمان و اسلام کے صدیق ملتی ہے۔ اب آیات کی تفسیر یہ ہوئی کہ۔

یہ لیسویں آیت میں غزوہ بدر کے محاذ جنگ کا نقشہ یہ بتیاد گیا ہے کہ مسلمان عُدُوہ دُنیا کے پاس تھے اور کفار عُدُوہ قُصُووی کے پاس۔ مسلمانوں کا مقام اس میدان کے اس کنارہ پر تھا جو مدینہ سے قریب تھا اور کفار میدان کے دوسرے کنارے پر تھے جو مدینہ سے بعید تھا۔ اور ابوسفیان کا تجارتی قافلہ جس کی وجہ سے یہ جہاد کھڑا کیا گیا تھا وہ بھی مکہ سے آنے والے لشکر کفار سے قریب اور مسلمانوں کی زد سے باہر تین میل کے فاصلہ پر سمندر کے کنارے چل رہا تھا۔ اس نقشہ جنگ کے بیان سے مقصد یہ بتانا ہے کہ جنگی اعتبار سے مسلمان بالکل بے موقع غلط جگہ ٹھہرے تھے جہاں سے دشمن پر قابو پانے کا بلکہ اپنی جان بچانے کا بھی کوئی امکان ظاہری اعتبار سے نہ تھا۔ کیونکہ اس میدان کی وہ جانب جو مدینہ سے قریب تھی ایک ریتیلی زمین تھی جس میں چن بھی دُوبھر تھا۔ پھر پانی کی کوئی جگہ ان کے پاس نہ تھی۔ اور مدینہ سے بعید و درجنب جس پر کفار نے اپنا پڑ ڈالا تھا وہ صاف زمین تھی اور پانی بھی وہاں سے قریب تھا۔

اور اس میدان کے دونوں کناروں کا پتہ دے کر یہ بھی بتا دیا کہ دونوں لشکر بالکل آمنے سامنے تھے کہ کسی کی طاقت یا ضعف دوسرے سے جتنی نہ رہ سکتا۔ نیز یہ بھی بتا دیا کہ مشرکین مکہ کے لشکر کو یہ بھی حمیون حاصل تھا کہ ہمدرد تبارکی قافلہ مسلمانوں کی زد سے نکل چکا ہے اب اگر ہمیں ضرورت پڑے تو وہ بھی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اس کے با مقابل مسلمان اپنی جگہ کے اعتبار سے بھی تکلیف و پریشانی میں تھے ورنہ کہیں سے مکہ منے کا بھی کوئی احتمال نہ تھا۔ ورنہ یہ بات پہلے سے متعین اور ہر گز پٹھے آدمی کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد تین سو تیرہ تھی اور کفار کی تعداد ایک ہزار۔ مسلمانوں کے پاس نہ سواریوں کی تعداد کافی تھی اور نہ اسلحہ کی۔ اُس کے با مقابل لشکر کفار ان سب چیزوں سے آراستہ تھا۔

نہ مسلمان اس جہاد میں کسی مسلح لشکر سے جنگ کی طیاری کر کے نکلے تھے۔ ہنگامی طور پر ایک تجارتی قافلہ کا رستہ روکنے اور دشمن کی قوت کو پست کرنے کے خیال سے صرف تین سو تیرہ مسلمان بے سہانی کے عالم میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ غیر زودی طور پر ایک ہزار جوہوں کے مسلح لشکر سے مقابلہ پڑ گیا۔

قرآن کی اس آیت نے بتا دیا کہ لوگوں کی نظریں یہ واقعہ گرجہ ایک اتفاقی حادثہ کی صورت میں

بلا ارادہ پیش کیا۔ لیکن دنیا میں جتنے اتفاقات غیر خیر صوری صورت سے پیش کیا کرتے ہیں اُن کی صلح اور صورت اگرچہ محض اتفاقات کی ہوتی ہے لیکن خالق کائنات کی نظر میں وہ سب کے سب ایک مستحکم نظام کی لگی بندھی کڑیاں ہوتی ہیں اُن میں کوئی چیز بے ربط یا بے موقع نہیں ہوتی۔ جب وہ پورا نظام سامنے آجائے اُس وقت ان کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس اتفاقی واقعہ میں کیا حکمتیں مستور تھیں۔

غزوہ بدر ہی کے واقعہ کو لے لیجئے اس کی اتفاقی اور غیر اختیاری صورت سے ظاہر ہونے میں یہ مصلحت تھی کہ وَلَوْ تَوَاعَدُ تَطَارَاحَ لَافْتَقَتْ فِی لَمِیْعَةٍ یعنی گرام دنیا کی جنگوں کی طرح یہ جنگ بھی تمام پہلوؤں پر غور و فکر و رہا ہی قرار دونوں کے ذریعہ ٹری جاتی تو حالات کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جنگ ہوتی ہی نہیں بلکہ اس میں اختلاف پڑتا تو وہ اس طرح کہ خود مسلمانوں کی رائے اپنی قوت و کمزوری اور مقابل کی کثرت و قوت کو دیکھ کر مختلف ہو جاتی یا اس طرح کہ دونوں فریق اہل کفر و اہل اسلام مقررہ وعدہ پر میدان میں نہ پہنچتے۔ مسلمان تو اپنی قوت و کمزوری کو دیکھ کر اقدام کی ہمت نہ کرتے اور کفار پر حق قانی نے مسلمانوں کا جب جہاد ہوا تھا وہ کثرت و قوت کے باوجود مقابلہ پر آئے گئے۔

اس لئے قدرت کے مستحکم نظام نے دونوں طرف ایسے حالات پیدا کر دیے کہ زیادہ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ مکہ و یوں کو تو ابوسفیان کے قافلہ کی گھبراہٹ ہوئی فریاد نے ایک ہولناک صورت میں سامنے کر کے سوچے سمجھے چھنے پر آمادہ کر دیا۔ مسلمانوں کو اس خیال نے کہ ہمارے مقابلہ پر کوئی جنگی مسلح لشکر نہیں۔ ایک معمولی تجارتی قافلہ ہے۔ مگر عیسائی و نصیری یہ تھا کہ دونوں میں باقاعدہ جنگ ہو جائے تاکہ اس جنگ کے پیچھے جو نتائج فتح اسلام کے ظہور میں آئے والے ہیں وہ سامنے آجائیں۔ اسی سے فرمایا وَ لَیْقِضَیْ لَہٗ اَمْرًا کَانَ مَفْعُوْرًا یعنی ان حالات کے باوجود جنگ اس لئے ہو کر رہی کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام کرنا ہے اُس کی تکمیل کر دکھائے۔ اور وہ یہ تھا کہ ایک ہزار جو لوں کے مسلح ہاسان لشکر کے مقابلہ میں تین سو تیرہ بے سروسامان فوج زدہ مسلمانوں کی ایک ٹولی اور وہ بھی محض جنگ کے اعتبار سے بے موقع جب اس پہاڑ سے ٹکراتی ہے تو یہ پہاڑ پاش پاش ہو جاتا ہے اور یہ چھوٹی سی جماعت فتح مند ہوتی ہے جو کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ ہے کہ اس جماعت کی پیٹھ پر کوئی بڑی قدرت اور طاقت کام کر رہی تھی جس سے یہ ایک ہزار کا لشکر محروم تھا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اُس کی تائید اسلام کی وجہ سے اور اس کی خروغی کفر کی وجہ سے تھی۔ جس سے حق و باطل اور کھبرے کھوٹے کا پورا امتیاز ہر مجتہد انسان کے سامنے آگیا۔ اسی لئے آخر آیت میں ارشاد فرمایا۔ لَیْهَبْرِتْ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیْتِنَا وَ یَحْشِی مَنْ حَیَّ عَنْ بَیْتِنَا۔ یعنی وہ قہر میں اسلام کی

کی کھلی حقانیت اور کفر و شرک کے باطل و مردود ہونے کو اس لئے کھول دیا گیا کہ آئندہ جو بدکت میں پڑے وہ دیکھ بجا کر پڑے اور جو زندہ رہے وہ بھی دیکھ بجا کر رہے۔ اندیشہ اور مفالہ ہیں کوئی کام نہ ہو۔

اس آیت کے الفاظ میں بدکت سے مراد کفر اور حیات و زندگی سے مراد اسدوم ہے۔ منسوب یہ ہے کہ حق واضح ہوجانے کے بعد غلط فہمی کا ختم اور غمزدگی ختم ہو گیا اب جو کفر اختیار کرتا ہے وہ دیکھتی آنکھوں بدکت کی طرف جا رہا ہے۔ درحوصہم اختیار کرتا ہے وہ دیکھ بھل کر دائمی زندگی اختیار کر رہا ہے پھر فرمایا **وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** یعنی اللہ تعالیٰ خوب سننے والے جاننے والے ہیں کہ سب کے دلوں میں چھپے ہوئے کفر و ایمان تکُن کے سامنے ہیں اور ہر ایک کی نمراد جزا بھی۔ تینتالیسویں اور چوالیسویں دونوں آیتوں میں ایک خاص کرشمہ قدرت کا ذکر ہے جو غزوہ بدر کے میدان میں اس غرض کے لئے عمل میں آیا کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ دونوں لشکروں میں سے کوئی بھی میدان جنگ چھوڑ کر اس جنگ کو ہی ختم کر دے کیونکہ اس جنگ کے نتیجہ میں مادی حیثیت سے بھی حقانیت اسلام کا مظاہرہ کرنا مقدر تھا۔

اور وہ کرشمہ قدرت یہ تھا کہ شکرِ کاذب گرچہ واقع میں مسلمانوں سے تین گنا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کاملہ سے مسلمانوں کو ان کی تعداد بہت کم کر کے دکھائی تاکہ مسلمانوں میں کمزوری اور خلوت پیدا نہ ہو جائے۔ اور یہ دو مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا آپ نے سب مسلمانوں سے بتا دیا جس سے ان کی ہمت بڑھ گئی۔ دوسری مرتبہ عین میدان جنگ میں جب کہ دونوں فریق آمنے سامنے کھڑے تھے مسلمانوں کو ان کی تعداد کم دکھائی گئی۔ آیت ۲۴ میں خواب کا واقعہ اور ۲۵ میں بیداری کا مذکور ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہماری نظروں میں اپنا مقابل لشکر ایسا نظر آ رہا تھا کہ میں نے اپنے قریب کے ایک آدمی سے کہا کہ یہ لوگ تو بے آدمیوں کی تعداد میں ہوں گے اُس شخص نے کہا کہ نہیں تو ہوں گے۔

آخری آیت میں اس کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے **يُفَقِّتُكُمُ فِي الْأَعْيُنِ بِمَدِّ عَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى** نے مسلمانوں کو بھی مقابل لشکر کی نظر میں کم کر کے دکھایا۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد تو حقیقت ہی میں کم تھی وہ صحیح تعداد ان کو دکھادی اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جتنی تعداد واقعی تھی اُس سے بھی کم کر کے دکھایا گیا جیسا کہ بعض روایات میں کہ جو جہل نے مسلمانوں کے شکر کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کی تعداد تو اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی جن کی ثورک ایک اونٹ ہو۔ عرب میں کسی لشکر کی تعداد معلوم کرنے کے لئے اس سے اندازہ قلم کیا جاتا تھا کہ

کتے جو ذرا ان کی خوراک کے لئے ذبح ہوتے ہیں، ایک دنٹ سو آدمیوں کی خوراک سمجھا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میدان بدر میں وہاں کے کچھ لوگوں سے قریش مکہ کے لشکر کا پتہ جاننے کے لئے پوچھا تھا کہ ان کے شکریں روزانہ کتنے دنٹ ذبح کئے جاتے ہیں تو آپ کو دس دنٹ روزانہ بتلائے گئے جس سے آپ نے ایک ہزار شکر کا تخمینہ قائم فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو بھل کی نظر میں مسلمان کل سو آدمی کی تعداد میں دکھائے گئے۔ یہاں بھی کم کر کے دکھلانے میں یہ حکمت تھی کہ مشرکین کے قلوب پر مسلمانوں کا رعب پہلے ہی نہ پھیل جائے جس کی وجہ سے وہ میدان چھوڑ بھاگیں۔

فائدہ | اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو کہ بعض اوقات معجزہ و خرق عادت کے طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کا مشہد غلط ہو جائے۔ جیسا یہاں ہوا۔

اسی لئے اس جگہ دوبارہ فرمایا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ یعنی یہ کرشمہ قدرت اور آنکھوں کے مشاہدات پر تصرف اس لئے نہ کیا گیا کہ جو کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائے۔ یعنی مسلمانوں کو قسوت و بے رحمی کے باوجود فتح دے کر اسلام کی حقانیت اور تائید غیبی کا اظہار جو اس جنگ سے مقصود تھا وہ پورا کر دکھائے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَلَئِى نَتَّوْجِىْعُ اِلٰى مُوْرٍۭ يَّعْنٰى ستر کا سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں جو چاہے کرے جو چاہے حکم دے۔ قسوت کو کثرت پر قوت کو ضعف پر غلبہ دے دے کم کو زیادہ، زیادہ کو کم کر دے۔ مولانا رومیؒ نے خوب فرمایا ہے۔

گر تو خواہی عین غم شادی شود	عین بند پائے آزادی شود
چوں تو خواہی آتش آب خوش شود	در تو خواہی آب ہم آتش شود
خاک و بار و آب و آتش بندہ اند	بہمن و تومرہ با حق زندہ اند

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ

اے ایمان والو جب بھڑو کسی فوج سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو سب

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا

یاد کرو تاکہ تم مرد پادشاه کا اور اس کے رسول کا اور آپس میں نہ جھگڑو

فَتَغْشَىٰ وَتَذْهَبَ رِجْلُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

پس نہ مرد ہوں گے اور جاتی رہے گی تمہاری پیر اور صبر کرو، بیشک اللہ ساتھ سے صبر والوں کے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ

اور نہ ہو جاؤ اُن جیسے جو کہ نکلے اپنے گھروں سے، ترستے ہوئے اور لوگوں کے دکھانے کو

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿۸۱﴾

اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے، درندہ کے قبو میں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو جب تم کو (کفر کی کسی) جماعت سے (جہاد میں) مقابلہ کا اتفاق ہو کرے تو (ان آداب کا لحاظ رکھو ایک یہ کہ) ثابت قدم رہو (جہاد و مت) اور (دوسرے یہ کہ) اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو (کہ ذکر سے قلب میں قوت ہوتی ہے) امید ہے کہ تم (مقابلہ میں) کامیاب ہو (کیونکہ ثبات قدم اور ثبات قلب جب جمع ہوں تو کامیابی غالب ہے) اور (تیسرے یہ کہ تمام امور متعلقہ حرب میں) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا لحاظ کیا کرو (کہ کوئی کارروائی خلاف شرع نہ ہو) اور (چوتھے یہ کہ اپنے اہم سے وریا ہم بھی) نزاع مت کرو ورنہ (باہمی نا اتفاق سے) کم ہمت ہو جاؤ گے (کیونکہ قوتیں منتشر ہو جائیں گی ایک کو دوسرے پر وثوق نہ ہوگا اور اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے) ورنہ تمھاری ہوا اکھڑ جائے گی (ہوا فیزی سے مراد بد عیب کیونکہ دوسروں کو اس نا اتفاقی کی اطلاع ہونے سے یہ امر لازمی ہے) ورنہ (پانچویں یہ کہ اگر کوئی مرزا گواری کا پیش آئے تو اس پر) صبر کرو بیشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں (اور معیت الہی موجب نصرت ہے) اور (چھٹے یہ کہ نیت خالص رکھو تفر ورنہ نائش میں) ان (کافر) لوگوں کے مشابہ مت ہونا کہ جو اسی واقعہ بدر میں اپنے گھروں سے ترستے ہوئے اور لوگوں کو (اپنی شان و سامان) دکھاتے ہوئے نکلے اور اس میں فخر و ریا کے ساتھ یہ بھی نیت تھی کہ (لوگوں کو اللہ کے رستہ (یعنی دین) سے روکنے تھے) (کیونکہ مسلمانوں کو زک دینے چھے تھے جس کا اثر عام طبائع پر بھی دین سے بعد ہوتا) اور اللہ تعالیٰ (ان لوگوں کو پوری سزا دے گا چنانچہ وہ) ان کے اعمال کو (اپنے علم کے) احاطہ میں لئے ہوئے ہے۔

معارف و مسائل

جنگ جہاد میں کامیابی کے لئے قرآنی ہدایت پہلی دو آیتوں میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان جنگ اور مقابلہ دشمن کے لئے ایک خاص ہدایت نامہ دیا ہے جو ان کے لئے دنیا میں کامیابی اور

فتحندی کا اور آخرت کی نجات و فلاح کا نسخہ کسیر ہے اور قرآن ولی کی تمام جنگوں میں مسلمانوں کی فوق العادت کامیابیوں اور فتوحات کا رزاسی میں مضمون ہے۔ اور وہ چند چیزیں ہیں۔

اول ثبات۔ یعنی ثابت رہنا اور جہن۔ جس میں ثبات قسب و رثبات قدم دونوں داخل ہیں کیونکہ جب تک کسی شخص کا دل مضبوط اور ثابت نہ ہو اس کا قدم اور اعضا ثابت نہیں رہ سکتے اور یہ چیز ایسی ہے جس کو ہر مومن و کافر جانتا و سمجھتا ہے ورنہ دنیا کی ہر قوم اپنی جنگوں میں اس کا اہتمام کرتی ہے۔ کیونکہ ہل تجربہ سے متنی نہیں کہ میدان جنگ کا سب سے پہلے و سب سے زیادہ کامیاب ہتھیار ثبات قلب و قدم ہی ہے دوسرے سرے ہتھیار اس کے بغیر بیکار ہیں۔

دوسرے ذکر اللہ یہ وہ مخصوص در معنوی ہتھیار ہے جس سے مومن کے سوا امام دنیا غافل ہے پوری دنیا جنگ کے لئے بہترین سلعہ درستی سے نیا سامان ہونا چاہیے اور فوج کے ثابت قدم رکھنے کی تو پوری تدبیریں کرتی ہے۔ مگر مسلمانوں کے اس روحانی در معنوی ہتھیار سے بے خبر اور نا آشنا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر میدان میں جہاں مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا ہے وہاں ہر قوم سے ہوا مخالف کی پوری طاقت اور اسلحہ اور سامان کو بیکار کر دیتا۔ ذکر اللہ کی اپنی ذاتی اور معنوی برکات تو اپنی جگہ ہیں ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ ثبات قدم کا اس سے بہتر کوئی نسخہ بھی نہیں۔ اللہ کی یاد اور اس پر اعتماد وہ بجلی کی طاقت ہے جو ایک انسان ضعیف کو پہاڑوں سے ٹکر جانے پر آمادہ کر دیتی ہے اور کیسی ہی مصیبت و پریشانی ہو شد کی یاد سب کو ہوا میں اڑا دیتی ہے اور انسان کے قلب کو مضبوط اور قدم کو ثابت رکھتی ہے۔

یہاں یہ بات بھی پیش نظر رکھئے کہ جنگ و قتال کا وقت عداۃ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا اپنی فکر پڑی ہوتی ہے۔ اسی سے جاہلیت عرب کے شعراء میدان جنگ میں بھی اپنے محبوب کو یاد کرنے پر فخر کیا کرتے ہیں کہ وہ بڑی قوت قلب اور محبت کی پختگی کی دلیل ہے ایک جاہلی شاعر نے کہا ہے ذکر اللہ و خفی یخطر بیننا۔ یعنی میں نے تجھے اس وقت بھی یاد کیا جب کہ نیزے ہمارے درمیان چلک رہے تھے۔

قرآن کریم نے اس پر خطر موقع میں مسلمانوں کو ذکر اللہ کی تلقین فرمائی اور وہ بھی کشیدہ کی تاکید کے ساتھ۔

یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ پورے قرآن میں ذکر اللہ کے سوا کسی عبادت کو کثرت سے کرنے کا حکم نہیں صلوٰۃ کثیراً صیاماً کثیراً کہیں مذکور نہیں۔ سبب یہ ہے کہ ذکر اللہ ایک ایسی آسان عبادت ہے کہ اس میں نہ کوئی بڑا وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت نہ کسی دوسرے کام میں اس سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس پر مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ذکر اللہ کے لئے

کوئی شرط اور پابندی، وضو، طہارت، لباس و رقبہ وغیرہ کی بھی نہیں لگائی ہر شخص ہر حال میں با وضو، بے وضو، کھڑے، بیٹھے، لیٹے کر سکتا ہے اور اُس پر اگر مام جزمی کی اس تحقیق کا اضافہ کر لیا جائے جو انہوں نے حصن حصین میں لکھی ہے کہ ذکر اللہ صرف زبان یا دل سے ذکر کرنے ہی کو نہیں کہتے بلکہ ہر جائز کام جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہ کر کیا جائے وہ بھی ذکر اللہ ہے۔ تو اس تحقیق پر ذکر اللہ کا مفہوم اس قدر عام اور آسان ہو جاتا ہے کہ سوتے ہوئے بھی انسان کو ذکر کہہ سکتے ہیں۔ جیسے بعض روایات میں ہے نوم العالم عبادۃ یعنی عالم کی نیند بھی عبادت میں داخل ہے کیونکہ عالم جو اپنے علم کے مقتضی پر عمل کرتا ہو اُس کے لئے یہ لازم ہے کہ اُس کا سونا و رجب گنا سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کے درجہ میں ہو۔

میدان جنگ میں ذکر اللہ کی کثرت کا حکم گرچہ بظاہر مجاہدین کے لئے ایک کام کا اضافہ نظر آتا ہے جو عادیہ مشقت و محنت کو چاہتا ہے۔ لیکن ذکر اللہ کی یہ عجیب خصوصیت ہے کہ وہ محنت نہیں لیتا بلکہ ایک فرحت و قوت اور لذت بخشتا ہے اور انسان کے کام میں اور معین و مددگار بنتا ہے۔ یوں بھی محنت و مشقت کے کام کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی کلمہ یا گیت گننا یا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو اُس کا نعم البدل دے دیا جو ہزاروں فوائد اور حکمتوں پر مبنی ہے۔ اسی لئے آخر آیت میں فرمایا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ۔ یعنی اگر تم نے ثبات اور ذکر اللہ کے دو گڑ یاد کر سنے اور ان کو میدان جنگ میں استعمال کیا تو فلاح و کامیابی تمہاری ہے۔

میدان جنگ کا ذکر ایک تو وہ ہے جو عام طور پر غرہ تکبیر کے انداز میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پر نظر اور غور و توکل و ردل سے اُس کی یاد۔ لفظ ذکر اللہ ان سب کو شامل ہے۔ چھیا لیسویں آیت میں ایک تیسری چیز کی تسبیح و رک کی گئی وہ ہے اطیعوا اللہ ورسولہ۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امداد و نصرت اُس کی اطاعت ہی کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہے معصیت و نافرمانی تو اللہ کی ناراضی اور ہر فضل سے محرومی کے اسباب ہوتے ہیں۔ اس طرح میدان جنگ کے لئے قرآنی ہدایت نامہ کی تین دفعات ہو گئیں ثبات، ذکر اللہ، اطاعت۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَیْحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اس میں مضر پہلوؤں پر تنبیہ کر کے اُن سے بچنے کی ہدایت ہے۔ اور وہ مضر پہلو جو جنگ کی کامیابی میں مانع ہوتا ہے باہمی نزاع و اختلاف ہے۔ اس لئے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا۔ یعنی آپس میں نزاع اور کشاکش نہ کرو۔ ورنہ تم میں بزدلی پھیل جائے گی و تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس میں باہمی نزاع کے دو نتیجے بیان کئے گئے ہیں ایک یہ کہ تم ذاتی طور پر کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے۔ دوسرے یہ کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی دشمن کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے باہمی کشاکش

اور نزاع سے دوسروں کی نظریں حقیر ہو جانا تو بدتر ہی مرہے لیکن خود اپنی قوت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے کہ اُس میں کمزوری اور بزدلی آجائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہمی اتحاد و عہد کی صورت میں ہر ایک انسان کے ساتھ پوری جماعت کی طاقت لگی ہوئی ہوتی ہے اس لئے ایک آدمی اپنے اندر بقدر اپنی جماعت کے قوت محسوس کرتا ہے ورنہ جب باہمی اتحاد و عہد نہ رہا تو اس کی کیلی قوت رہ گئی وہ ظاہر ہے جنگ و قتال کے میدان میں کوئی چیز نہیں۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا **وَاصْبِرْ** وَاِیْنِ صَبْرٌ کُلَّامٌ پُرُو۔ سبق کلام سے یہ سامعوم ہوتا ہے کہ یہ نزاع اور جھگڑوں سے بچنے کا کامیاب نسخہ بتایا گیا ہے اور یہاں اس کا یہ ہے کہ کوئی جماعت کتنی ہی متحد الخیال و متحد مقصد ہو مگر فردانسانی کی طبعی خصوصیات ضرور مختلف ہوا کرتی ہیں، نیز کسی مقصد کے لئے سعی و کوشش میں اہل عقل و تجربہ کی ریوں کا اختلاف بھی ناگزیر ہے۔ اس لئے دوسروں کے ساتھ چلنے اور اُن کو ساتھ رکھنے کے لئے اس کے سو کوئی چارہ نہیں کہ آدمی خلاف طبع امور پر صبر کرنے اور نظر انداز کرنے کا عادی ہو ورنہ اپنی رائے پر تنہا ہوا اور اصرار نہ ہو کہ اُس کو قبول نہ کیا جائے تو رنج بیٹھے۔ اسی صفت کا دوسرا نمونہ ہے۔ آج کل یہ تو ہر شخص جانتا اور کہتا ہے کہ آپس کا نزاع بہت بُری چیز ہے مگر اُس سے بچنے کا جو گُر ہے کہ آدمی خلاف طبع امور پر صبر کرنے کا جو گُر ہے اپنی بات منوانے اور چلانے کی فکر میں نہ پڑے۔ یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے اسی لئے اتحاد و اتفاق کے سارے وعظ و پند بے سود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آدمی کو دوسرے سے اپنی بات منوانے پر تو قدرت نہیں ہوتی مگر خود دوسرے کی بات مان لینا اور اگر اُس کی غصہ و دیانت کا تقاضا یہی ہے کہ اُس کو نہ مانے تو کم از کم نزاع سے بچنے کے لئے سکوت کر لینا تو بہر حال اختیار میں ہے اس لئے قرآن کریم نے نزاع سے بچنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ صبر کی تسقین بھی ہر فرد جماعت کو کر دی تاکہ نزاع سے بچنا عمل دنیا میں آسان ہو جائے۔

یہاں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ **لَا تَنَزَعُوا** فرمایا ہے یعنی باہمی کشاکش کو روکا ہے رائے کے اختلاف یا اُس کے اظہار سے منع نہیں کیا۔ اختلاف رائے جو دیانت اور انصاف کے ساتھ ہو وہ کبھی نزاع کی صورت اختیار نہیں کیا کرتا۔ نزاع و جدل وہیں ہوتا ہے جہاں اختلاف رائے کے ساتھ اپنی بات منوانے اور دوسرے کی بات نہ ماننے کا جذبہ کام کر رہا ہو۔ اور یہی وہ جذبہ ہے جس کو قرآن کریم نے **وَاصْبِرْ** وَاِیْنِ کے لفظ سے ختم کیا ہے اور آخر میں صبر کرنے کا ایک عظیم الشان فائدہ بتا کر صبر کی تنبی کو دور فرما دیا۔ **اِنَّ اللہَ مَعَ الصَّابِرِیْنَ**۔ یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر حال میں ان کا رفیق ہوتا ہے اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دونوں جہان کی ساری دولتیں اس کے مقابلہ میں رسیج ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات میں انھیں ہدایات کو مستحضہ کرانے کے لئے عین میدان جنگ میں یہ خطبہ دیا "اے لوگو دشمن سے مقابلہ کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو اور جب ناگزیر طور پر مقابلہ ہو ہی جائے تو پھر صبر و شہادت کو لازم پکڑو اور یہ سمجھ لو کہ جنت تلواروں کے سایہ میں ہے۔" (مسلم)

سینا لیسویں آیت میں ایک اور مضہ پہلو پر تنبیہ اور اس سے پرہیز کی ہدایت دی گئی ہے وہ ہے اپنی قوت و کثرت پر نازیبا کام میں خلص کے بجائے اپنی کوئی اور غرض مضمہ ہونا کیونکہ یہ دونوں چیزیں بھی بڑی بڑی طاقتور جماعتوں کو پسپا اور زیر کر دیا کرتی ہیں۔

اس آیت میں اشارہ قریش مکہ کے حالات کی طرف بھی ہے جو اپنے تجارتی قافلہ کی حفاظت کے لئے بھاری تعداد اور سامان لے کر اپنی قوت و ثروت پر تر اتے ہوئے نکلے تھے۔ اور جب تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد سے باہر ہو گیا اس وقت بھی اس لئے واپس نہیں ہوئے کہ اپنی شہادت و بہادری کا مظاہرہ کرنا تھا۔

مستند روایات میں ہے کہ جب ابوسفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر مسلمانوں کی زد سے بچ نکلے تو ابوہبل کے پاس قصد بھیجی کہ ب تمھارے گئے بڑھنے کی ضرورت نہیں رہی واپس آجاؤ اور بھی بہت سے قریش سرداروں کی یہی رائے تھی۔ مگر ابوہبل اپنے کہ و غور اور شہرت پرستی کے جذبہ میں قسم کھا بیٹھا کہ ہم اس وقت تک واپس نہ ہوں گے جب تک چند روز مقام بدر پر پہنچ کر اپنی فتح کا جشن نہ من لیں۔

جس کے نتیجہ میں وہ اور اس کے بڑے بڑے ساتھی سب وہیں ڈھیر ہوئے اور ایک گڑھے میں ڈالے گئے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کے طریقہ کار سے پرہیز کرنے کی ہدایت فرمائی گئی۔

وَإِذْ نَزَيْنَا لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ

اور جس وقت خوشنما کر دیا شیطان نے ان کی نفروں میں ان کے عمول کو اور بولا کہ کوئی بھی غالب نہ ہوگا تم پر

الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَيْنِ

آج کے دن لوگوں میں سے اور میں تمھارا حمایتی ہوں۔ پھر جب سامنے ہوئیں دونوں فوجیں

فَكَصَّ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا

تو وہ کٹ پھری اپنی ایڑیوں پر اور بولا میں تمھارے ساتھ نہیں ہوں میں دیکھتا ہوں جو تم

تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۱۰ إِذْ يَقُولُ

نہیں دیکھتے میں ڈرتا ہوں اللہ سے۔ اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جب کہنے لگے

الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَوَاهُمْ لَا دِينَ لَهُمْ

منافق اور جو کے دلوں میں بیماری ہے یہ لوگ مغرور ہیں اپنے دین پر ،

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۹﴾

اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر تو اللہ زبردست ہے حکمت والا ۔

خلاصہ تفسیر

اور اس وقت کا ان سے ذکر کیجئے جب کہ شیطان نے ان (کفار) کو (بذریعہ دوسوہ) ان کے اعمال (کفریہ عداوت و مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) خوشنما کر کے دکھائے (کہ انہوں نے ان باتوں کو اچھا سمجھا) اور دوسوہ سے بڑھ کر یہ کیا کہ (بمشافہ ان سے) کہا کہ (تم کو وہ قوت و شوکت ہے کہ تمہارے مخالف) لوگوں میں سے آج کوئی تم پر غلبہ کرنے والا نہیں اور میں تمہارا حامی ہوں (نہ بیرونی دشمنوں سے ڈرو اور نہ اندرونی دشمنوں سے اندیشہ کرو) پھر جب دونوں جماعتیں (کفار و مسلمین کی) ایک دوسرے کے بمقابل ہوئیں اور میں نے ملکہ کا نزول دیکھا تو وہ اٹے پاؤں بھانکا اور یہ کہا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں میں حامی و مددگار نہیں بنتا کیونکہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتیں (مراد فرشتے ہیں) میں تو خدا سے ڈرتا ہوں (کبھی کسی فرشتہ سے دنیا ہی میں میری خبر لو ا دے) اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب منافقین (مدینہ و لوں میں سے) اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی (ملکہ و انوں میں سے مسلمانوں کا بے سرو سامانی کے ساتھ مقابلہ کفر میں آجنا دیکھ کر) یوں کہتے تھے کہ ان (مسلمان) لوگوں کو ان کے دین نے بھول میں ڈال رکھا ہے (کہ اپنے دین کے حق ہونے کے بھروسے ایسے خدشہ میں آپڑے۔ اللہ جو باریک دیکھتا ہے) اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اکثر غالب ہی آتا ہے کیونکہ) بدشعبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں (اس سے اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کو غالب کر دیتے ہیں اور اچھا ایسا شخص مغلوب ہو جائے تو اس میں کچھ مصلحت ہوتی ہے کیونکہ) وہ حکمت والے (بھی) ہیں (غرض خدا ہی سامان و بے سامانی پر مدار نہیں قادر کوئی اور ہی ہے)۔

معارف و مسائل

سورۃ انفال میں شروع سے غزوہ بدر میں پیش آنے والے واقعات و رحلت کا اور ان سے حاصل ہونی والی نصائح اور عبرتوں کا اور متعلقہ احکام کا بیان چل رہا ہے۔

اسی میں ایک واقعہ قریش مکہ کو شیطان کے فریب دے کر مسلمانوں کے مقابلہ پر ابھارنے اور پھر عین میدان جنگ میں ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جانے کا ہے جو آیت مذکورہ کے شروع میں مذکور ہے۔

شیطان کا یہ فریب قریش کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی صورت سے تھا یا انسانی شکل میں آکر رو برو گفتگو سے۔ اس میں دونوں حتموں ہیں مگر احفظ قرآن سے زیادہ تر تائید دوسری ہی صورت کی ہوتی ہے کہ بشکل انسانی سامنے آکر فریب دیں۔

امام ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جب قریش مکہ کا لشکر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے مکہ سے نکلے تو ان کے دونوں پر ایک خطہ اس کا سوار تھا کہ ہمارے قریب میں قبیلہ بنو بکر بھی ہمارا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے مقابلہ پر جائیں اور یہ دشمن قبیلہ موقع پا کر ہمارے گھروں اور عورتوں بچوں پر چھپ چھپ مار دے۔ امیر قافلہ ابوسفیانؓ کی گھبراہٹ ہوئی فریاد پر طیارہ تو کر نکل تو کھڑے ہوئے مگر یہ خطہ ان کے لئے زنجیر پانا بنا ہوا تھا کہ اچانک شیطان مراقبہ بن مالک کی صورت میں اس طرح سامنے آیا کہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا اور اس کے ساتھ ایک دستہ بہادر فوج کا ہے۔ مراقبہ بن مالک اس علاقہ در قبیلہ کا بڑا سردار تھا جن سے حملہ کا خطرہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر قریشی جوڑوں کے لشکر سے خطاب کیا اور دوطرف سے فریب میں مبتلا کیا۔ اول یہ کہ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ یعنی آج تمام لوگوں میں تم پر کوئی غلبہ آنے والا نہیں۔ مصعب یہ تھا کہ مجھے تمہارے مقابل فریق کی قوت کا بھی اندازہ ہے۔ در تمہاری قوت و کثرت کو بھی دیکھ رہا ہوں اس لئے تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم بے فکر ہو کر آگے بڑھو تمہیں غلبہ نہ ہو گے کوئی تمہارے مقابلہ پر غلبہ آنے والا نہیں۔

دوسرے یہ کہ اِنِّیْ جَاؤُکُمْ یعنی تمہیں جو بنی بکر وغیرہ سے خطرہ لگا ہوا ہے کہ وہ تمہارے پیچھے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ اس کی میں ذمہ داری یتا ہوں کہ ایسا نہ ہو گا میں تمہارا حامی ہوں۔ قریش مکہ مراقبہ بن مالک اور اس کی بڑی شخصیت و اثر و رسوخ سے پہلے سے وقف تھے اس کی بات سن کر ان کے دل جم گئے اور قبیلہ بنی بکر کے خدشہ سے بے فکر ہو کر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے آمادہ ہو گئے۔

اس دو گونہ فریب سے شیطان نے ان لوگوں کو اپنے مقتل کی طرف لے لیا وَاِذَا قُلُمَاتُ تَرَاۤءَتْ الْفِئَتَيْنِ کَیْفَ عَلٰی عَقِبَیْہِ۔ جب مشرکین مکہ در مسلمانوں کی دونوں جماعتیں (مقام بدر میں) آمنے سامنے ہوئیں تو شیطان پچھلے پاؤں لوٹ گیا۔

غزوہ بدر میں چونکہ مشرکین مکہ کی پیٹھ پر ایک شیطانی شکر بھی آگیا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ

نے اُن کے مقابلہ میں فرشتوں کا لشکر جبریل و میکائیل کی قیادت میں بھیج دیا۔ امام ابن جریر وغیرہ نے بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ شیطان نے جو اُس وقت بشکل انسانی مراقبہ بن مالک کی صورت میں اپنے شیطانِ لشکر کی قیادت کر رہا تھا، جب جبریل اسے اور اُن کے ساتھ فرشتوں کا لشکر دیکھ کر اُٹھ اُس وقت اُس کا ہاتھ ایک قریشی جوان حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھما فوراً اس سے پناہ مانگا چھاڑ کر بھاگ چلا۔ حارث نے ٹوکا کہ یہ کیا کرتے ہو تو اُس کے سینہ پر مار کر حارث کو گرا دیا۔ اور اپنے شیطانِ لشکر کو لے کر بھاگ پڑا۔ حارث نے اُس کو مہرقہ سمیٹتے ہوئے کہا کہ اے عرب کے سردار مہرقہ تو نے تو یہ کہا تھا کہ میں تمہارا حامی اور مددگار ہوں اور عین میدانِ جنگ میں یہ حرکت کر رہے ہو۔ تو شیطان نے بشکل مراقبہ جواب دیا: اِنِّیْ مَرۡسُۃٌ مِّنۡکُمْ اِنِّیْ اَرٰی مَا لَا تَرَوُنَّ اِنِّیْ اَخَذْتُ لَہٗ۔ یعنی میں تمہارے معاہدہ سے بری ہوتا ہوں کیونکہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتیں مراد فرشتوں کا لشکر تھا۔ اور یہ کہ میں لاش سے ڈرتا ہوں اس لئے تمہارا ساتھ چھوڑتا ہوں۔

شیطان نے فرشتوں کا لشکر دیکھ تو اُس کی قوت سے وہ وقت تھا سمجھ گیا کہ اب اپنی خیر نہیں دیر ہو کہ کہیں اللہ سے ڈرتے ہوں۔ مگر تفسیر قتادہ نے کہا کہ یہ اس نے جھوٹ بولا اگر وہ خدا سے ڈارتا تو نافرمانی کیوں کرتا۔ مگر کثرتِ حضرت نے فرمایا کہ ڈرتا بھی اپنی جگہ صیغہ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا لہر و مذہب شدید کو پوری طرح جانتا ہے اس لئے نہ ڈرتے کی کوئی وجہ نہیں البتہ تراخوف بخیر ایمان و حاجت کے کوئی ذائدہ نہیں رکھتا۔

ابو جہل نے جب مراقبہ اور اُس کے لشکر کی پسپائی سے اپنے لشکر کی ہمت کو ٹوٹنے دیکھا تو بات بنائی کہ کہا کہ مراقبہ کے بھاگ جانے سے تم مت ڈرنے ہو اس نے تو حنفیہ طور پر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ سازش کر رکھی تھی۔ شیطان کی پسپائی کے بعد ان کا جو شر ہونا تھا ہو گیا۔ پھر جب یہ لوگ مکہ واپس آئے ورنہ میں سے کسی کی مدقات مراقبہ بن مالک کے ساتھ ہوئی تو اُس نے اسراقہ کو مدعت کی کہ جنگ بدر میں ہماری شکست و رسوائی نقصان کی ذمہ داری تجھ پر ہے تو نے عین میدانِ جنگ میں پسپا ہو کر ہمارے جوانوں کی ہمت توڑ دی۔ اس نے کہا کہ میں نہ تمہارے ساتھ گیا نہ تمہارے کسی کام میں شریک ہوا۔ میں نے تو تمہاری شکست کی خبر بھی تمہارے مکہ پہنچنے کے بعد سنی۔

یہ سب روایات امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ شیطان عین کی یہ عام عادت ہے کہ انسان کو بُرائی میں مبتلا کر کے عین موقع پر انگ ہو جاتا ہے قرآن کریم نے اس کی یہ عادت بار بار بیان فرمائی ہے، ایک آیت میں ہے کَمَثَلِ شَیْطٰنٍ رَّذَلَتْ بِالْاَنۡسٰمِ

الْكَفْرَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِحْتُ غَيْبُكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔

شیطانِ دجل و فریب اور اس سے بچنے کا طریقہ
آیت متذکرہ کے اس واقعہ سے چند فوائد حاصل ہوئے۔
اول یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اُس کو نقصان پہنچانے کے لئے
طرح طرح کے حیلے کرتا اور بہر و پ بدلتا ہے۔ بعض اوقات محض دل میں وسوسہ ڈال کر پریشان
کرتا ہے اور بعض اوقات سامنے آکر دھوکا دیتا ہے۔

دوسرے یہ کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت دی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں ظاہر
ہو سکتا ہے۔ ایک مشہور حنفی فقیہ کی کتاب اکام المرءان فی حکم الجن میں اس کو بوضاحت ثابت
کیا گیا ہے۔ اسی لئے محققین صوفیائے کرام جو صحاب کشف و شہود ہیں انہوں نے لوگوں کو اس پر
متنبہ فرمایا ہے کہ کسی شخص کو دیکھ کر یا اس کا کلام سن کر بغیر تحقیق حال کے اس کے پیچھے چلتا بڑا
خطرناک ہوتا ہے۔ کشف و ابہام میں بھی شیطانِ تابیسات ہو سکتی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ
نے فرمایا ہے۔

اے بسا ابلیس آدم روئے ست پس بہر دستے نشاید داد دست
اور حافظ نے فرمایا ہے

در راہ عشق و وسوسہ اہرمن بے ست ہمدار و گوش را بہر پیام سر و شش دار
پیام سر و شش سے مراد وحی الہی ہے۔

کامیابی کے لئے صرف اللہ میں نیت ہی کافی نہیں۔ دوسرے یہ کہ جو لوگ کفر و شرک یا دوسرے ناجائز
اُمور سے اپنے راستہ سیدھا ہونا ضروری ہے۔ اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں اُس کا بیشتر سبب یہی ہوتا
ہے کہ شیطان ان کے اعمالِ بد کو خوبصورت مستحسن اور نفع بخش نہہر کر کے ان کے دل و دماغ
کو حق و صدق اور صحیح نیت و نیک کی طرف سے پھیر دیتا ہے وہ اپنے باطل ہی کو حق اور بُرے کو بھلا سمجھنے
لگتے ہیں اور اہل حق کی طرح اپنے باطل پر جان دینے کے لئے طیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے قریشی
شکر اور اس کے مدد رجب بیت اللہ سے رخصت ہو رہے تھے تو بیت اللہ کے سامنے ان الفاظ
سے دُعا کر کے چلے گئے کہ اَللّٰھُمَّ اَنْصِرِ الْاِھْدِی الْاِطَّافَتِینِ یعنی اے اللہ ہم دونوں جماعتوں
میں سے جو زیادہ ہدایت پر ہے اس کی مدد فرمائیے اور فتح دیکھے۔ یہ بے خبر لوگ شیطانی فریب میں
آکر اپنے آپ ہی کو زیادہ ہدایت پر اور حق بجانب سمجھتے تھے۔ اور پورے خلاص کے ساتھ اپنے
باطل کی حمایت و نصرت میں جان و مال قربان کرتے تھے۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ نرا اخلاص کافی نہیں جب تک کہ عمل کا رخ درست نہ ہو۔
اس کے بعد کی دوسری آیت میں منافقین مدینہ اور مشرکین مکہ کا ایک مشترک مقولہ مسلمانوں

کے بارہ میں یہ نقل کیا جو گویا ان پر ترس کھ کر کہا گیا ہے کہ غَرْهُوَ لَكُمْ دِينَهُم۔ یعنی میدان بدر میں یہ مٹھی بھر مسلمان اتنے بھاری و رقی لشکر سے ٹکرانے آگئے ان سب چوروں کو ان کے دین نے فریب میں ڈال کر موت کے منہ میں دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یعنی جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے تو یاد رکھو کہ وہ کبھی ذی نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اُس کی حکمت کے سامنے سب کی عقل و دانش رکھی رہ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف مادہ و مادیات کو جاننے والے اور اُسی پر بھروسہ کرنے والے ہو تمہیں اُس مخفی حقیقت کی خبر نہیں جو اس مادہ اور مادیت کے پیدا کرنے والے کے خزانوں میں ہے اور جو ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اعتماد رکھتے ہیں۔

آج بھی دیندار بھولے بھالے مسلمانوں کو دیکھ کر بہت سے عقل و دانش کے مدعی یوں ہی کہا کرتے ہیں کہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ ہو لیکن گران میں اللہ پر ایمان اور اعتماد پور ہو تو انہیں اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُضْرِبُونَ وُجُوْهُهُمْ

اور اگر تو دیکھے جس وقت چل قص کرتے ہیں کافروں کی فرستے۔

وَاذْبَارَهُمْ وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ

اور ان کے پیچھے۔ اور کہتے ہیں چھو عذاب منے کا۔ یہ عذاب ہے اسی کا جو تو نے آگے بھیجا

اٰیْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيَسِّرُ بِظُلَامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝ كَذٰلِكَ اِلٰلِ فِرْعَوْنَ

ایسے ہاتھوں اور میں دانتے کہ نہ فہم نہیں کرتا۔ جیسے انور دلوں والوں کا

وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ

اور جو ان سے پہلے تھے، کہ مکر ہوئے اللہ کی باتوں سے سو بکڑ، اُن کو اللہ نے ان کے گناہوں پر،

اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا

جیتک اللہ زور آور سے سخت عذاب کرنے والا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اتنا سرگزر بدلنے والا نہیں

نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰی قَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۝ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

نعمت کو جو دی تھی اس نے کسی قوم کو جب تک وہی رہیں پسینے کی بات اور یہ کہ اللہ سنے والا جانے والا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور اگر آپ (اس وقت کا واقعہ) دیکھیں (تو عجیب واقعہ نظر آئے) جب کہ فرشتے ان (موجودہ) کافروں کی جان قبض کرتے جاتے ہیں (اور) ان کے منہ پر اور ان کی پشتوں پر ماتھے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ (ابھی یہ آگے چل کر) آگ کی سزا جھینڈ (ور) یہ عذاب ان اعمال (کفریہ) کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں (سو) اللہ تعالیٰ نے بے جرم مزا نہیں دی پس) ان کی حالت (اس بارہ میں کہ کفر پر مزا یاب ہوئے) ایسی ہے جیسی فرعون و اہل فرعون کی اور ان سے پہلے (کافر) لوگوں کی حالت تھی کہ انہوں نے آیت الہیہ کا انکار کیا سو خدا تعالیٰ نے ان کے (ن) گنہگاروں پر ان کو (عذاب میں) پڑھ دیا بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے سخت مزا دینے والے ہیں کہ ان کے مقابلہ میں کوئی ایسی قوت نہیں کہ ان کے عذاب کو ہٹ سکے (اور) یہ بات کہ بلا جرم ہم مزا نہیں دیتے) اس سبب سے ہے کہ ہمارا ایک قاعدہ کلیہ مقرر ہے اور بلا جرم مزا نہ دینا سی قاعدہ کی ایک فرع ہے ورنہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو نہیں بدلتے جب تک کہ وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدل ڈالتے اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سنے والے بڑے جاننے والے ہیں (پس وہ تغیر قوی کو سنتے ہیں تغیر فعلی کو جانتے ہیں۔ سو ان کفار موجودین نے اپنی یہ حالت بدلی کہ ان میں باوجود کفر کے اول ایمان لانے کی استعداد قریب تھی انکار و مخالفت کر کے اس کو بعید کر ڈالا پس ہم نے اپنی نعمت اجمال کو جو پہلے سے ان کو حاصل تھی مبدل بنا کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے بطریق مذکور نعمت قرب استعداد کو بدل ڈالا۔)

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں سے پہلی دو آیتوں میں موت کے وقت کافروں کے عذاب اور فرشتوں کی تشبیہات کا ذکر ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اگر آپ ان کافروں کا حال اُس وقت دیکھتے جبکہ اللہ کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے وقت ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ گم میں جلتے کا عذاب چکھو۔ تو آپ ایک بڑا ہیبتناک منظر دیکھتے۔

ائمہ تفسیر میں سے بعض حضرات نے اس کو ان کفار قریش کے متعلق قرار دیا ہے جو میدان بدر میں مسلمانوں کے مقابلہ پر آئے تھے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد کے لئے فرشتوں کا شکر

بھیج دیا تھا اس صورت میں معنی سیت کے یہ ہو گئے کہ میدان بدر میں جو قریشی سردار مارے گئے اُن کے مارنے میں فرشتوں کا ہاتھ تھا جو اُن کے سامنے سے چہروں پر اور پیچھے سے اُن کی پشتوں پر مار کر اُن کو ہلاک کر رہے تھے اور ساتھ ہی آخرت میں جہنم کے عذاب کی خبر سن رہے تھے۔

اور جن حضرات نے حفاظ آیت کے علوم کی بنا پر اس کا مضمون عام رکھا ہے اُن کے مطلب بق معنی آیت کے یہ ہیں کہ جب کوئی کافر مرتد ہے فرشتہ موت اُن کی روح قبض کرنے کے وقت اُن کے چہرہ اور پشت پر ہوتا ہے بعض روایت میں ہے کہ سگ کے کوڑے اور لوہے کے گرز اُن کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جن سے وہ مارنے والے کافر کو مارتے ہیں۔ مگر چونکہ اس عذاب کا تعلق سامعین سے نہیں بلکہ عالم قبر سے ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے اس لئے یہ عذاب عام طور پر آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا۔

اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب کیا گیا کہ گر آپ دیکھتے تو بڑ خیر تاک نظر دیتے اس سے معلوم ہو کہ موت کے بعد عالم برزخ میں کفار کو عذاب ہوتا ہے مگر اُس کا تعلق عالم غیب سے ہے اس لئے عام طور پر دیکھ نہیں جاتا۔ عذاب قبر کا ذکر قرآن مجید کی دوسری آیت میں بھی آیا ہے اور روایات حدیث تو اس معاملہ میں بے شمار ہیں۔

دوسری آیت میں کفار کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب دنیا و آخرت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے چونکہ عام کاروبار ہاتھوں ہی سے وجود میں آتے ہیں اس لئے ہاتھوں کا ذکر کر دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں کہ بلوچہ کسی کو عذاب میں مبتلا کر دیں۔

تیسری آیت میں بت دیا گیا کہ ان جرموں پر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب کوئی نوکھی چیز نہیں بلکہ عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے اُن کو عقل و فہم دیتے ہیں۔ گرد و پیش میں اُن کے لئے بیشمار ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن میں غور و فکر کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت و عظمت کو پہچانیں اور عاجز مخلوق کو اُس کا شریک نہ بنائیں پھر مزید تنبیہ کے لئے اپنی کتابیں اور رسول بھیجتے ہیں۔ اللہ کے رسول اُن کے افہام و تفہیم میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے وہ اُن کو اللہ تعالیٰ کی قوت و قہر کے منہ پر بھی اشکال معجزات دکھاتے ہیں۔ جب کوئی فرد یا قوم ان سب چیزوں سے بالکل آنکھیں بند کر لے اور خدائی تنبیہات میں سے کسی پر کان نہ دھرے تو پھر عادت اللہ تعالیٰ کی ایسی لوگوں کے بارہ میں یہی ہے کہ دنیا میں بھی اُن پر عذاب آتا ہے اور آخرت کے دائمی عذاب میں بھی گرفتار ہوتے ہیں۔ رشتہ فرمایا کَذَّابٍ لِّی فِرْعَوْنُ وَآلِیْنِیْ وَنِیْیَ قَبْلِهِمْ۔ ذاب کے معنی عادت کے ہیں مطلب یہ ہے کہ جیسے لِّی فِرْعَوْنُ اور اُن سے پہلے کافروں

سرکشوں کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی عادت دنیا کو معلوم ہو چکی ہے کہ فرعون کو اس کے سارے حشم و خدام سمیت دریا میں غرق کر دیا اور اُن سے پہلے عدد و شمار کی قوموں کو مختلف قسم کے عذابوں سے ہلاک کر دیا۔ کَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ۔ اُن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور نشانیوں کو جھڑپایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ رَبَّكَ اللَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوی ہے کوئی قوت و شجاعت وہ۔ اپنی قوت کے بن پر اُس کے عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔

چوتھی آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے نعم و عطیہ کے قائم و رہتی رکھنے کا ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَكُم بَثٌّ مُّغْتَرِبٌ رَّحْمَةً لِّعَمَلِكُمْ عَلَىٰ قَوْمٍ حَتّٰی يُغْتَرَبُوا مِنْ بَآنْفُسِهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ جو نعمت کسی قوم کو عطا فرماتے ہیں اُس کو اُس وقت تک بدلتے نہیں جب تک یہ لوگ خود ہی اپنے حالات اور اعمال کو نہ بدل دیں۔

یہاں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے عطا و نعمت کے لئے کوئی ضابطہ نہیں بیان فرمایا۔ نہ اُس کے لئے کوئی قید و شرط لگائی نہ اُس کو کسی کے چھتے عمل پر موقوف رکھا، نہ کہہ کر گرایا ہوتا تو سب سے پہلی نعمت جو خود ہمارا وجود ہے اور اُس میں قدرت حق جل شانہ کی عجیب صنعتگری سے ہزاروں حیرت انگیز نعمتیں و دیوت رکھی گئی ہیں یہ نعمتیں فنا ہر ہے کہ اُس وقت عطا ہوئیں جب کہ نہ ہم تھے نہ ہمارا کوئی عمل تھا اسے

ما نوردیم و تقدضا ما نورد عطف تو ناعنت ما می شنود

اگر اللہ تعالیٰ کے افاضات و احسانات بندوں کے نیک اعمال کے منتظر رہ کر تے تو ہمارا وجود ہی قائم نہ ہوتا۔

حق تعالیٰ کی نعمت و رحمت تو اُس کے رب حامین و رحمن و رحیم ہونے کے نتیجہ میں خود بخود ہے۔ ہاں اس نعمت و رحمت کے قائم و رہتی رہنے کا ایک ضابطہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں اُس سے اُس وقت تک واپس نہیں لیتے جب تک وہ اپنے حالات اور اعمال کو بدل کر خود ہی اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے۔

حالات کے بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اچھے اعمال و رحمت کو بدل کر بُرے اعمال و رُبرے حالات اختیار کر لے یا یہ کہ اللہ کی نعمتیں مبدول ہونے کے وقت جن اعمال بد اور گناہوں میں مبتلا تھا نعمتوں کے ٹٹنے کے بعد اُن سے زیادہ بُرے اعمال میں مبتلا ہو جائے۔

اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن قوموں کا ذکر پچھلی آیات میں آیا ہے یعنی کفار قریش اور آل فرعون ان کا تعلق اس آیت سے اس بنا پر ہے کہ یہ لوگ گریہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ٹٹنے کے

وقت بھی کچھ اچھے حالات میں نہیں تھے سب کے سب مشرک اور کافر ہی تھے۔ لیکن انعامات کے بعد یہ لوگ اپنی بد عملیوں و شرارتوں میں پہلے سے زیادہ تیز ہو گئے۔

آں فرعون نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مظالم کرنے شروع کر دیئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ اور مخالفت پر آئادہ ہو گئے جو ان کے پچھلے جرائم میں ایک شدید اضافہ تھا جس کے ذریعہ انھوں نے اپنے حالات مزید برائی کی طرف بدل ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی نعمت کو نفست اور مذہب سے بدل دیا۔ اسی طرح قریش مکہ اگرچہ مشرک اور بد عمل تھے لیکن اس کے ساتھ ان میں کچھ اچھے اعمال صلہ رحمی، مہمان نوازی، حجاج کی خدمت، بیت اللہ کی تعظیم وغیرہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دین و دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیئے۔ دنیا میں ان کی تجارتوں کو فروغ دیا۔ اور ایسے ملک میں جہاں کسی کا تجارتی وفد سہولت سے نہ گزر سکتا تھا ان لوگوں کے تجارتی قافلے ملک شام و یمن میں جاتے اور کامیاب آتے تھے جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ لایلف میں رَحْلَةً اِشْتَاءَ وَ لَصِیْفٍ کے عنوان سے کیا ہے۔

اور دین کے اعتبار سے وہ عظیم نعمت و وعظ ہوئی جو پچھلی کسی قوم کو نہیں ملی تھی کہ سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مبعوث ہوئے اللہ تعالیٰ کی آخری ورجاع کتاب قرآن ان میں بھیجی گئی۔

مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کی شکر گزاری و قدر کرنے و اس کے ذریعہ اپنے حالات کو درست کرنے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ گندھے کر دیئے کہ صلہ رحمی کو چھوڑ کر مسلمان ہو جانے والے بھائی بھتیجیوں پر وحشیانہ مظالم کرنے لگے۔ مہمان نوازی کے بجائے ان مسلمانوں پر سب و دانہ بند کرنے کے عہد نامے لکھے گئے۔ حجاج کی خدمت کے بجائے مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکنے لگے۔ یہ وہ حالات تھے جن کو کفار قریش نے بدلائے اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو نعمتوں و عذاب کی صورت میں تبدیل کر دیا کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور جو ذات رحمتہ مغنیہ بن کر آئی تھی اسی کے ذریعہ انھوں نے اپنی موت و ہلاکت کو دعوت دے دی۔

اور تفسیر منہجی میں ممتد کتب تاریخ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ کلاب بن مرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں تھے دادا کے دادا ہیں یا ہذا سے دین، برہسم و سماعیل علیہ السلام کے پابند اور اُس پر قائم تھے ورنہ بعد ازاں اس دین کی قیادت و سیدت ان کے ہاتھ میں رہی۔ قصی بن کلاب کے زمانہ میں ان لوگوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ ان سے پہلے کعب بن لوی ان کے دینی قائد تھے جمعہ کے روز جس کو ان کی زبان میں عروبہ کہا جاتا تھا سب لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کرتے اور بتلایا

کرتے تھے کہ ان کی اولاد میں خاتمہ دہیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے۔ اُن کا اتباع سب پر لازم ہوگا۔ جو اُن پر ایمان نہ لائے گا اُس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں اُن کے عربی اشعار شعراءِ جہلیت میں مشہور و معروف ہیں۔ اور قتی بن کلاب تمام حجاج کے لئے کھانے اور پانی کا انتظام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ چیزیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کے عہدِ مبارک تک قائم رہیں۔ اس تاریخی تشبیح سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ قریش کی تبدیلیِ عادت سے یہ مراد ہو کہ دینِ ابراہیمی کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر دی۔

بہر حال مضمونِ آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بعض وقت حق تعالیٰ اپنی نعمت بعض ایسے لوگوں کو بھی عطا فرماتے ہیں جو اپنے عمل سے اُس کے مستحق نہیں ہوتے لیکن عطاِ نعمت کے بعد اگر وہ اپنے اعمال کا رخ صلاح و درستی کی طرف پھیرنے کے بجائے عموماً بد میں اور زیادتی کرنے لگیں تو پھر یہ نعمت اُن سے چھین لی جاتی ہے اور وہ عذابِ الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔

آخر آیت میں فرمایا: **وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ہر گفتگو کو سننے والے اور اُن کے تمام اعمال و افعال کو جاننے والے ہیں۔ اس میں کسی شخص یا غلط فہمی کا مکان نہیں۔

كَذَّابُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

جیسے دستارِ ذہن و انوار کا اور جو اس سے جیسے تھے کہ انھوں نے جناب میں باتیں اپنے رب کی

فَاَهْلَكْنَاهُمْ يَوْمَ بُرْءٍ وَأَخْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَاذِبًا

بھڑکا کر دیکھنے والے اس کو اُن کے گناہوں پر اور اُن کو دیکھنے والے اور جو

ظَالِمِينَ ۝ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا

ظالم تھے۔ بدتر سب مفسدوں میں اللہ کے پاس وہ ہیں جو منکر ہوئے پھر وہ ہیں

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُمْ تَحْقِطُونَ ۝ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي

ایمان لاتے۔ جس سے تو نے معاہدہ کیا ہے اس میں سے پھر وہ توڑتے ہیں اپنا عہد

كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝ فَمَا تَسْفَحْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ

بار بار اور وہ ڈر نہیں رکھتے۔ سو اگر کبھی تو اسے اُن کو لڑائی میں تو اُن کو ایسی ہزا

بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ يُدْكَرُونَ ۝ وَإِنَّمَا تَخَافْنَ مِنْ قَوْمٍ

دے کہ دیکھ کر ہچک جائیں ان کے پیچھے تاکہ ان کو عبرت ہو۔ اور اگر تم کو ڈر ہو کسی قوم سے

خِيَانَةٍ فَإِنِذُوا إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝

دشمن کا تو بھیجک دے ان کا عہد ان کی طرف سے یہی طرح ہے کہ جو جوتہ و دروہہ برائے تنگ نہ کو خوش نہیں آتے دغا باز۔

خلاصہ تفسیر

اپس اس امر تغیر میں بھی) ان کی حالت فرعون دونوں اور ان سے پہلے دلوں کی سی حالت ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا اس پر ہم نے ان کو ان کے ان (گنہگاروں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان میں) فرعون دلوں کو خاص طور پر ہلاک کیا کہ ان کو غرق کر دیا اور وہ (فسرعون والے اور پہلے ۱۰۱) سب ظالم تھے بدشعبہ بدترین خدق شد کے نزدیک یہ کافر لوگ ہیں جب یہ علم الہی میں ایسے ہیں تو یہ ایمان نہ لائیں گے جن کی یہ کیفیت ہے کہ آپ ان سے رکئی بار عہد لے چکے ہیں مگر پھر (بھی) وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ (عہد شکنی سے) ڈرتے نہیں سو اگر آپ بڑائی میں ان لوگوں پر قابو پائیں اور یہ آپ کے ہاتھ آئیں تو ان پر حملہ کر کے ان کے ذریعہ سے اور لوگوں کو جو کہ ان کے عدوہ ہیں منتشر کر دیجئے تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں کہ نقض عہد کا یہ وبال ہوا ہم ایسا نہ کریں۔ یہ حکم تو اس وقت ہے کہ جب ان لوگوں نے عہد عدوہ نہ توڑ دیا ہو) اور اگر ابھی تک عدوہ تو نہیں توڑا لیکن آپ کو کسی قوم سے خیانت (یعنی عہد شکنی) کا اندیشہ ہو تو اجازت ہے کہ آپ وہ عہد ان کو اس طرح و پس کر دیجئے (یعنی اس طرح اس عہد کے باقی نہ رہنے کی اطلاع کر دیجئے) کہ آپ اور وہ (اس اطلاع میں) برابر ہو جائیں۔ ورنہ وہ ایسی صاف اطلاع کے لڑنا خیانت ہے اور بدشعبہ شد تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت کا مضمون بلکہ الفاظ تقریباً وہی ہیں جو ایک آیت پہلے آچکے ہیں کہ رَبِّ اَنْزِلْ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَفَرُوْا بِآیَاتِ اللّٰهِ فَاَخَذَ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ مَّ مَّقْصِدِ بَیَانِ دُونوں میں جد سے پہلی آیت میں اس کا بیان مقصود تھا کہ ان لوگوں کا کفر ان کے عہد کا سبب بنا اور اس آیت میں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مبدوں ہوں اور وہ ان کی قدر نہ پہنچنے والے اور اللہ کے سامنے نہ جھکے تو اس کی نعمتیں نعمتوں اور عیبیتوں سے بدل دی جاتی ہیں۔ قوم فرعون ورنہ سے پہلی قوام نے بھی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی تو ان سے نعمتیں چھین لی گئیں اور نعمتوں کے بجائے عذاب میں پڑ گئے۔ کچھ الفاظ میں بھی کہیں کہیں فرق کر کے خاص خاص شر سے فرمائے گئے ہیں۔ مثلاً پہلی آیت میں کَفَرُوْا بِآیَاتِ اللّٰهِ کے الفاظ تھے اور یہاں بِآیَاتِ اللّٰهِ کا لفظ ہے غرض اللہ کے بجائے صفت رب ذکر کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ لوگ بڑے ہی غافل ناحق شناس تھے کہ تو ذات ان کی رب ہے ان کے

ابتداء وجود سے کر موجودہ حالات تک اُس کی نعمتوں ہی میں ان کی پرورش ہوئی ہے اُسی کی نشانیوں کو جھٹلانے لگے۔

نیز پہلی آیت فَآخِذْهُمْ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ فرمایا تھا یہاں فَآخِذْهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ارشاد فرمایا۔ اس میں اس اجمال کی تفصیل و تشریح ہو گئی کیونکہ پہلی آیت میں ن کا عذاب میں پکڑا جانا ذکر کیا گیا جس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ زندہ و رہا رہتے ہوئے مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں یا مرے سے ان کا وجود ہی ختم کر دیا جائے۔ اس آیت میں آخِذْهُمْ فرما کر واضح کر دیا کہ ان سب قوموں کی نما سزائے موت تھی ہم نے ان سب کو ہلک کر ڈالا۔ ہر قوم کی برکت کی مختلف صورتیں ظاہر ہوئیں ان میں سے فرعون چونکہ خدائی کا دعویدار تھا اور اس کی قوم اُس کی تصدیق کرتی تھی اس لئے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا گیا وَاعْرِضْكَ اِلٰی ذُرِّيَّتِكَ یعنی ہم نے آں فرعون کو غرق کر دیا۔ دوسری قوموں کی ہلاکت کی صورتیں یہاں بیان نہیں کی گئیں دوسری آیات میں اُس کی بھی تفصیل موجود ہے کہ کسی پر زلزلہ آیا کوئی زمین کے اندر دھنسا دی گئی کسی کی صورتیں منہ ہو گئی کسی پر ہوا کا طوفان مسلط ہو گیا اور آخر میں مشرکین مکہ پر غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب آیا۔

اس کے بعد کی آیت میں انھیں کافروں کے بارہ میں ارشاد فرمایا اِنَّ شَرَّ اَمَّا وٍتٍ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ فِيْهِمْ لَفِتٰرًا دَابَّتْ دَابَّتْ جمع ہے جس کے لغوی معنی زمین پر چلنے والے کے ہیں اس سے انسان اور جتنے جانور زمین پر چلتے ہیں سب کو یہ غلط شامل ہے مگر عام حیوانات میں یہ لفظ خاص چوپائے جانوروں کے لئے بولا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا حال بے شعوری میں جانوروں سے بھی زیادہ گرا ہوا تھا اس سے اس لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ معنی آیت کے واضح ہیں کہ تمام جانوروں اور انسانوں میں سب سے بدترین جانور یہ لوگ ہیں۔ سخر آیت میں فرمایا فَهُمْ كَالْوَھْمٰنُوْنَ۔ یعنی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی خداداد استعداد و قابلیت کو ضائع کر دیا۔ چوپائے جانوروں کی طرح کھانے پینے سونے جانے کو مقصد زندگی بن لیا، اس سے ان کی رسائی ایمان تک نہیں ہو سکتی۔

حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ یہ آیت یہود کے چھ آدمیوں کے بارہ میں آئی ہے جن کے متعلق حق تعالیٰ نے پیشگی خیر دے دی کہ یہ لوگ سخر تک ایمان نہیں لائیں گے۔

نیز اس لفظ میں ان لوگوں کو عذاب سے مستثنیٰ کرنا منظور ہے جو اگرچہ اُس وقت کفار کے ساتھ لگے ہوئے مسلمانوں اور اسرم کے خلاف جدوجہد میں مشغول ہیں مگر آئندہ کسی وقت اسلام قبول کر کے اپنی سابقہ کاریوں سے توبہ کر لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان میں سے بہت بڑی جماعت مسلمان ہو کر نہ صرف خود صالح و متقی بن گئی بلکہ دنیا کے نئے مصلح اور تقویٰ کی داعی بن کر کھڑی ہوئی۔

تیسری آیت اُنْزِلَتْ مِنْهُمْ لُحْمٌ يُنْقُصُونَ عَقْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرْجَةٍ وَهُمْ لَا يَسْقُونُ۔ یہ آیت یہود مدینہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کے متعلق ہے۔ پچھلی آیتوں میں مشرکین مکہ پر میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب الہی نازل ہونے کا ذکر اور پچھلی آیتوں کے کفار سے اُن کی تشیل کا بیان ہوا تھا۔ اس آیت میں اُس فوج عت کا ذکر ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لئے مارا آستین بنی اور جو ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ صبح و شمش کی دعوت دیتی رہتی دوسری طرف مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سرشار کرتی تھی۔ یہ لوگ مذہباً یہود تھے اور جس طرح مشرکین مکہ میں اسلام کے خلاف سب سے بڑا عہدہ درجہ اول تھا اسی طرح یہود مدینہ میں اس کا علمبردار کعب بن اشرف تھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں رونق فرما رہے تھے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو دیکھ کر یہ لوگ مرعوب تو ہوئے مگر دریں اسلام دشمنی کی آگ ہمیشہ سلگتی رہتی تھی۔

اسلامی سیاست کا تقاضا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو یہود مدینہ کو کسی نہ کسی معاہدہ کے تحت ساتھ لگایا جائے تاکہ وہ مکہ والوں کو مدد نہ پہنچائیں۔ یہود بھی اپنی موعودیت کی بنا پر اسی کے خواہشمند تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچ کر اسلامی سیاست کی سب سے پہلی بنیادیں کو بنایا کہ مہاجرین و انصار کی وطنی اور قومی غصبتوں کو ختم کر کے ایک نئی قومیت اسلام کے نام پر قائم فرمائی۔ مہاجرین و انصار کے مختلف قبائل کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ در آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انصار کے باہمی اختلافات جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے سب کو دور فرما کر آپس میں بھی در مہاجرین کے ساتھ بھی بھائی بھائی بنا دیا۔

اسی سیاست کا دوسرا قدم یہ تھا کہ حریت مقابلاً دو تھے ایک مشرکین مکہ جن کی ایذاؤں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسرے یہود مدینہ جو اب مسلمانوں کے پڑوسی بن گئے تھے ان میں سے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا جس کا عہد نامہ مفصل لکھا گیا اس معاہدہ کی پابندی صرف مدینہ کے سب یہودیوں پر اور اس طرف تمام مہاجرین و انصار پر عائد تھی۔ معاہدہ کا پورا متن ابدا یہ و تنبیہ ابن کثیر میں اور میرت ابن ہشام وغیرہ میں مفصل موجود ہے اس کا سب سے اہم جز یہ تھا کہ باہمی اختلاف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سب کے لئے واجب التعمیل ہو گا اور دوسرا جز یہ تھا کہ یہود مدینہ مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کو نہ باطن کوئی امداد نہیں دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے غزوہ بدر کے وقت عہد شکنی

کر کے مشرکین مکہ کو اسحہ اور سہانہ جنگ سے مدد پہنچائی۔ مگر جب غزوہ بدر کا انجام مسلمانوں کی فتح مبین اور کفار کی ہزیمت و شکست کی صورت میں سامنے آیا تو پھر ان لوگوں پر رعب غالب ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر مذر کیا کہ اس مرتبہ ہم سے غلطی ہو گئی اس کو موقوف فرمادیں آئندہ عہد شکنی نہیں کریں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد بن ہذیل کو جو آپ کا شعار تھا اُس کی بنا پر دوبارہ معاہدہ کی تجدید فرمائی۔ مگر یہ لوگ اپنی سرشت سے مجبور تھے غزوہ کُعد میں مسلمانوں کی ابتدائی شکست اور نقصان کا غم ہو کر ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ اور ان کا سردار کعب بن اشرف خود سفر کر کے مکہ پہنچا اور مشرکین مکہ کو اس پر آمادہ کیا گیا کہ اب وہ پوری طبری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کریں اور یہودیہ مدینہ اُن کے ساتھ ہوں گے۔

یہ دوسری عہد شکنی تھی جو ان لوگوں نے سدہ کے خدشہ کی۔ آیت مذکورہ میں اس بار بار کی عہد شکنی کا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کی شرارت بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے معاہدہ کر لیا مگر یہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑتے رہے۔ آخرت میں ارشاد فرمایا وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ۔ یعنی یہ لوگ ڈرتے نہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بد نصیب لوگ چونکہ ہوس دنیا میں مست و بے ہوش ہیں آخرت کی فکر ہی نہیں اس لئے آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے بد کردار عہد شکن لوگوں کا جو انجمن بد اس دنیا میں ہوا کرتا ہے یہ لوگ اپنی غفلت و نادانی کی وجہ سے اُس سے نہیں ڈرتے۔

پھر ساری دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے اپنی اس بد کرداری کی سزا چکھی۔ ابو جہل کی طرح کعب بن اشرف مارا گیا، اور یہودیہ مدینہ جد و وطن کئے گئے۔

چوتھی آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بد عہدوں کے بارہ میں ایک ہدایت نامہ دیا جس کے الفاظ یہ ہیں

فَإِمَّا تَنْفِقْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّذْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ عَلَّامُ يَدَكَ كَرُؤُنَ

اس میں لفظ تَنْفِقْتَهُمْ کے معنی ہیں ان پر قبو پانے کے اور شَرِّذْ مصدر تشرید سے بنا ہے جس کے اصلی معنی بھاگ دینے و منتشر کر دینے کے ہیں معنی آیت کے یہ ہیں کہ اگر آپ کسی جنگ میں ان لوگوں پر قبو پالیں تو ان کو ایسی سخت دردناک سزا دیں جو دوسروں کے لئے عبرت ہو جائے ان کے پیچھے جو لوگ ان کے سہارے پر اسد و دشمنی میں لگے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اب خیر اسی میں ہے کہ یہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ان کو ایسی سزا دی جائے جس کو دیکھ کر مشرکین مکہ اور دوسرے دشمن قبل بھی متاثر ہوں اور آئندہ اُن کو مسلمانوں کے

مقابلہ میں آنے کی جرأت نہ رہے۔

آخر آیت میں لَعَلَّاهُمْ يَذْكُرُونَ فرما کر رب العالمین کی رحمت عامہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس دردناک سزا کا اصلی مقصد بھی کوئی انتقام لینا یا اپنے غصہ کو فرو کرنے نہیں بلکہ انہیں کی یہ مصیبت ہے کہ شاید یہ صورت حال دیکھ کر یہ لوگ کچھ ہوش میں آجائیں اور اپنے کئے پر نادم ہو کر اپنی اصلاح کر لیں۔

پانچویں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ و صلح کے فتاویٰ کی معاہدہ صلح کو ختم کرنے کی صورت ایک اہم دفعہ بتائی گئی ہے جس میں معاہدہ کی پابندی کی خاص اہمیت کے ساتھ یہ بھی بتدیا گیا ہے کہ اگر کسی وقت معاہدہ کے دوسرے فریق کی طرف سے خیانت یعنی عہد شکنی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم معاہدہ کی پابندی کو بدستور قائم رکھیں لیکن یہ بھی جائز نہیں کہ معاہدہ کو صاف طور پر ختم کر دینے سے پہلے ہم اُن کے خدف کوئی اقدام کریں بلکہ صحیح صورت یہ ہے کہ اُن کو اطمینان و فرصت کی حالت میں اس سے آگاہ کر دیا جائے کہ تمہاری بدنیتی یا خدف و رزی ہم پر ظاہر ہو چکی ہے یا یہ کہ تمہارے معاملات مشتبہ نظر آتے ہیں اس لئے ہم آئندہ اس معاہدہ کے پابند نہیں رہیں گے تم کو بھی ہر طرح اختیار ہے کہ ہمارے خدف جو کارروائی چاہو کرو۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں

وَأَمَّا خِفَافٌ مِّنْ قَوْمٍ ذِي لُبٍّ فَلْيُفِيضْ فِيهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ لَّئِنْ لَّمْ يَجِبْ الْحَاقُّ لَيُدْنَسْنَ ۚ
یعنی اگر آپ کو کسی قوم معاہدہ سے خیانت و عہد شکنی کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو اُن کا عہد اُن کی طرف ایسی صورت سے واپس کر دیں کہ آپ وزدہ برابر ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔

مصائب یہ ہیں کہ جس قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ صلح ہو چکا ہے اُس کے مقابلہ میں کوئی جنگی اقدام کرنا خیانت میں داخل ہے اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اگرچہ یہ خیانت دشمن کافروں ہی کے حق میں کی جائے۔ وہ بھی جو کُڑ نہیں بہت گروہی عرف سے عہد شکنی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو ایسا کیا جاسکتا ہے کہ کھلے طور پر ان کو عدل کے ساتھ آگاہ کر دیں کہ ہم آئندہ معاہدہ کے پابند نہیں رہیں گے۔ مگر یہ اعلان کسی طرح ہو کہ مسلمان اور دوسرا فریق اُس میں برابر ہوں۔ یعنی ایسی صورت نہ کی جائے کہ اس اعلان و تنبیہ سے پہلے اُن کے مقابلہ کی تیاری کر لی جائے اور وہ خالی اندہن ہونے کی بنا پر تیاری نہ کر سکیں بلکہ جو کچھ تیاری کرنا ہے وہ اس اعلان و تنبیہ کے بعد کریں۔

یہ سب اسلام کا عدل و انصاف کہ خیانت کرنے والے دشمنوں کے بھی حقوق کی حفاظت کی

جاتی ہے اور مسلمانوں کو ان کے عتہ بہ میں اس کا پابند کیا جاتا ہے کہ عہد کو واپس کرنے سے پیشتر کوئی حیرسی بھی ان کے خداف نہ کریں۔ (منظہری وغیرہ)

ایفائے عہد کا ایک واقعہ عجیبہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم نے سلیم بن عامر کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہؓ کا ایک قوم کے ساتھ ایک میعاد کے لئے اتوار جنگ کا معاہدہ تھا۔ حضرت معاویہؓ نے ارادہ فرمایا کہ اس معاہدہ کے یام میں اپنا لشکر اور سب جنگس قوم کے قریب پہنچا دیں تاکہ معاہدہ کی میعاد ختم ہوتے ہی وہ دشمن پر ٹوٹ پڑیں۔ مگر عین اُس وقت جب حضرت معاویہؓ کا لشکر اُس طرف روانہ ہو رہا تھا یہ دیکھا گیا کہ ایک معمر آدمی گھوڑے پر سوار بڑے زور سے یہ نعرہ نکال رہے ہیں اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَفَاَءٌ لَا غَدْرَ۔ یعنی نعرہ تکیہ کے ساتھ یہ کہا کہ ہم کو معاہدہ پورا کرنا چاہیے اُس کی خداف و رزی نہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس قوم سے کوئی صلح یا ترک جنگ کا معاہدہ ہو جائے تو چاہئے کہ ان کے خداف نہ کوئی گرہ کھویں اور نہ باندھیں۔ حضرت معاویہؓ کو اس کی خبر کی گئی دیکھ تو یہ کہنے والے بزرگ حضرت عمرو بن عبسہؓ صحابی تھے۔ حضرت معاویہؓ نے فوراً اپنی فوج کو واپسی کا حکم دے دیا تاکہ اتوار جنگ کی میعاد میں لشکر کشی پر قدم کر کے خیانت میں داخل نہ ہو جائیں۔ ابن کثیر،

وَلَا يَخْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبْقُوا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿۵۹﴾

اور یہ نہ سمجھیں کہ کافر لوگ کہ وہ جاکھٹے، وہ ہار گئے نہ سبیل کے ہم کو۔

وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

در تیار کرواؤ ان کے واسطے جو کچھ جمع کر سکو قوت سے اور پٹے موٹے گھوڑوں سے

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ﴿۶۰﴾

کہ اس سے دھماک بڑے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور دوسروں پر ان کے سوا

لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي

جن کو تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ

سَبِيلِ اللَّهِ يُوفِّي الْيَكْمَ وَاَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ﴿۶۱﴾ وَلَئِنْ جَعَلُوا

کی راہ میں وہ یور ملے گا تم کو اور تمہارا حق نہ رہ جائے گا۔ اور اگر وہ تمہیں

لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۶۲﴾

صلح کی طرف تو تو بھی جھک اسی طرف اور بھروسہ کر اللہ پر، بیشک وہی ہے سننے والا جاننے والا۔

وَاِنْ يُرِيدُوْا اَنْ يَّخْذُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِیْ

اور اگر وہ چاہیں کہ تجھ کو دبا دیں تو تجھ کو کافی ہے اللہ، اسی نے

اَیَّدَكَ بِنَصْرِہٖ وَاِلَیْمُؤْمِنِیْنَ

تجھ کو زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا ۔

خلاصہ تفسیر

اور کافر لوگ اپنے کو یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ گئے یقیناً وہ لوگ اخذِ تعاقب کو عاجز نہیں کر سکتے (کہ اس کے ہاتھ نہ آئیں یہ تو دنیا ہی میں مبتدائے غنیمت کر دے کا ورنہ سخت میں تو یقینی ہے) اور ان کافروں سے مقابلہ کرنے کے لئے جس قدر تم سے ہو سکے ہتھیار سے ورپے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو کہ اس سامان کے ذریعہ سے تم اپنا رعب جمائے رکھو ان پر جو کہ (کفر کی وجہ سے) اللہ کے دشمن ہیں اور (تمہاری فکر میں رہنے کی وجہ سے) تمہارے دشمن ہیں (جن سے شب و روز تم کو سابقہ پڑتا رہتا ہے) اور ان کے علاوہ دوسرے کافروں پر بھی (رعب جمائے رکھو) جن کو تم اب یقیناً نہیں جانتے البتہ ان کو اللہ ہی جانتا ہے جیسے کفار فارس اور روم وغیرہم جن سے اس وقت سابقہ نہیں پڑا مگر صیہ کا ساز و سامان و فن سپہری اپنے وقت میں ان کے مقابلہ میں بھی کام آیا اور ان پر بھی رعب جماد بعض مقابل ہو کر مغلوب ہوئے بعض نے جزیرہ قبول کیا کہ یہ بھی اثر رعب کا ہے) اور اللہ کی راہ میں (جس میں جہاد بھی آئی) جو کچھ بھی خرچ کرو گے (جس میں وہ خرچ بھی آئی) جو ساز و بآق درست کرنے میں کیا جائے (وہ یعنی اس کا ثواب) تم کو (آخرت میں) پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارے لئے اس میں کچھ کمی نہ ہوگی اور اگر وہ اکتفا صلح کی طرف جھکیں تو آپ (کو) بھی (اجازت ہے کہ اگر اس میں مصالحت دیکھیں تو اس صلح کی طرف جھک جائیے اور اگر باوجود مصالحت کے یہ احتمال ہو کہ یہ ان کی چٹ نہ ہو تو) تو اللہ پر بھروسہ رکھنے (ایسے احتمالوں سے اندیشہ نہ کیجئے) بلکہ وہ خوب سننے والے خوب جانتے والے ہیں ان کے اقوال اور احوال کو سنتا جانتا ہے ان کا خود انتقام کر دے گا اور اگر واقع میں وہ احتمال صحیح ہو اور وہ لوگ رنج و صلح سے) آپ کو دھوکا دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ (کی مدد اور حفاظت کرنے) کے لئے کافی ہیں (جیسا کہ اس کے قبل بھی آپ کی کفایت فرماتے تھے چنانچہ وہ وہی ہے جس نے آپ کو اپنی (غیبی) امداد (یعنی مدد) سے اور (نہ ہری امداد یعنی) مسلمانوں سے قوت دی ۔

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں کفر کا ذکر ہے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے اس لئے بچ گئے یا شریک ہونے کے بعد بھاگ نکلے اس طرح اپنی جان بچالی۔ ان لوگوں کے متعلق اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ یوں نہ سمجھیں کہ ہم بچ نکلے۔ کیونکہ غزوہ بدر کفر کے لئے ایک عذاب الہی تھا اور اُس کی پکڑ سے بچنا کسی کے بس میں نہیں۔ اس لئے فرمایا اِنَّهُمْ اَكْبَرُ ذُنُوبًا یعنی یہ لوگ اپنی چالاکیت سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے وہ جب پکڑنا چاہیں گے یہ ایک قدم نہ سرک سکیں گے۔ موسیٰ کا ہے کہ دنیا ہی میں پکڑ لئے جائیں ورنہ آخرت میں تو ان کی گرفتاری ظاہر ہے۔

اس آیت نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ کوئی مجرم گناہگار اگر کسی مصیبت اور تکلیف سے نجات پا جائے اور پھر بھی توبہ نہ کرے بلکہ اپنے جرم پر ڈٹا رہے تو یہ اس کی علامت نہ سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا اور ہمیشہ کے لئے چھوٹ گیا بلکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے اور یہ ڈھیل اُس کے عذاب و مصیبت کو دہرے دہرائی ہے گو اُس کو محسوس نہ ہو۔

جب دے لئے سلمہ اور سداں دوسری سیت میں اس دم سے دذیع اور کفار کے مقابلہ کے لئے طہیری حرب کی تیاری مندرج ہے۔ کے احکام ہیں ارشاد فرمایا وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ یعنی سامان جنگ کی طہیری کرو کفار کے لئے جس قدر تم سے ہو سکے۔ اس میں سامان جنگ کی طہیری کے ساتھ مَا اسْتَطَعْتُمْ کی قید لگا کر یہ اشارہ فرمادیا کہ تمہاری کامیابی کے لئے یہ ضروری نہیں کہ تمہارے مقابل کے پاس جیسا اور جتن ساں ہے تم بھی اتنا ہی حاصل کرو۔ بلکہ اتنا کافی ہے کہ اپنی مقدار بھجھ جو سامان ہو سکے وہ جمع کرو تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد تمہارے ساتھ ہوگی۔

اس کے بعد اس سامان کی کچھ تفصیل اس طرح فرمائی مِنْ قُوَّةٍ یعنی مقابلہ کی قوت جمع کرو اس میں تمام جنگی سامان سلمہ، سواری وغیرہ بھی داخل ہیں اور اپنے بدن کی ورزش، فنون جنگ کا سیکھنا بھی قرآن کریم نے اس جگہ اُس زمانہ کے موجب ہتھیاروں کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ قوت کا عام لفظ اختیار فرمایا اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ قوت ہر زمانہ و ہر ملک و مقام کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے اُس زمانہ کے اسلحہ تیر، تلوار، نیزے تھے اس کے بعد بندوق توپ کا زمانہ آیا۔ پھر بمبوں و راکٹوں کا وقت آگیا۔ لفظ قوت ن سب کو شامل ہے اس لئے آج کے مسلمانوں کو بقدر استطاعت ایٹمی قوت ٹینک اور لڑکا طیارے، آب دوزکشتیاں جمع کرنا چاہئے کیونکہ یہ سب اسی قوت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اور اس کے لئے جس علم و فن کو سیکھنے کی ضرورت پڑے وہ سب اُس نیت سے ہو کہ اس کے ذریعہ سداں و مسلمانوں سے دذیع کا اور کفار کے

مقابلہ کا کام یہ ہے کہ وہ بھی جہاد کے حکم میں ہے۔

نفظ قوت عام ذکر کرنے کے بعد ایک خاص قوت کا تذکرہ بھی فرمادیا وَصِنَ رِبَاطِ
الْحَنْظِ لِنَفْظِ رَدِّهِ مَصْدَرِی مَعْنٰی میں بھی مستعمل ہوتا ہے ورم بوط کے معنی میں بھی پہلی صورت
میں اس کے معنی ہوں گے گھوڑے۔ لفظ در دوم کی صورت میں بندھے ہوئے گھوڑے۔ حاصل
دونوں کا ایک ہی ہے کہ جہاد کی نیت سے گھوڑے پانچ درجن کو باندھنا یا پٹے ہوئے گھوڑوں کو
جمع کرنا۔ سامان جنگ میں سے خصوصیت کے ساتھ گھوڑوں کا ذکر اس لئے کر دیا کہ اُس زمانہ میں
کسی ملک و قوم کے فتح کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر و مفید گھوڑے ہی تھے۔ اور آج بھی بہت سے
ایسے مقامات ہیں جن کو گھوڑوں کے بغیر فتح نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ذیل روایتوں کی پیشانی میں شانِ قدس سے بڑھ کر رکھ دی ہے۔

صحیح روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامانِ جنگ کو اہم کرنے اور اس کے استعمال
کی متقی کرنے کو بڑی عبادت درموجبِ ثواب خیر قرار دیا ہے۔ یہ بتانے اور چیلانے پر بڑے بڑے
اجرو ثواب کا وعدہ ہے۔

اور چونکہ جہاد کا اصل مقصد عدم ورم دونوں سے دفاع ہے۔ در دفع ہر زمانہ اور ہر قوم کا
جدا ہوتا ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جَاهِدُوا لِنَفْسِكُمْ كَمَا جَاهِدُوا لِنَفْسِكُمْ
وَ لِنِسَائِكُمْ وَ لِدَوْلَانِکُمْ وَ لِدِينِکُمْ وَ لِدَارِکُمْ

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح دفاع و جہاد بقیہ روں سے ہوتا ہے بعض اوقات زبان
سے بھی ہوتا ہے و قلم بھی زبان ہی کے حکم میں ہے۔ عدم و رقن سے کفر و لحد کے حملوں
اور تحریفوں کی ممانعت زبان یا قلم سے یہ بھی اس صریح نص کی بنا پر جہاد میں داخل ہے۔

آیت مذکورہ میں سامانِ جنگ کی طیاری کا حکم دینے کے بعد اس سامان کے جمع کرنے کی
مسائل اور مسائل مقصد بھی ن غلط میں بیان فرمایا تَرَهُّوْنَ بِہِ عَدُوِّکُمْ عَدُوٌّ کُفْرٌ یَعْنِی
سامانِ جنگ و دفع جمع کرنے کا اصل مقصد قتل و قتل ہمیں بلکہ کفر و مشرک کو زیر کرنا اور
مرعوب و مغلوب کر دینا ہے وہ کبھی صرف زبان یا قلم سے بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات اس
کے لئے قتل و قتل ضروری ہوتا ہے۔ جیسی صورت حال ہو اس کے مطابق دفاع کرنا فرض ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جنگ و جہاد کی طیاری سے جن لوگوں کو مدعو کرنا مقصود ہے
اُن میں سے بعض کو تو مسلمان جانتے ہیں و وہ وہ لوگ ہیں جن سے مسلمانوں کا مقابلہ جاری تھا
یعنی کفار مکہ و مدینہ۔ اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو بھی تک مسلمان نہیں جانتے۔ مراد
اس سے پوری دنیا کے کفار و مشرکین ہیں جو ابھی تک مسلمانوں کے مقابلہ پر نہیں آئے مگر

آئندہ اُن سے بھی تصادم ہونے والا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بتا دیا کہ اگر مسلمانوں نے اپنے موجودہ حریف کے مقابلہ کی تیاری کرنی تو اس کا رعب صفت انہیں پر نہیں بلکہ دور دور کے کفار کسری و قیصر وغیرہ پر بھی پڑے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور صفائے راشدین کے عہد میں یہ سب مغلوب و مرعوب ہو گئے۔

جنگی سامان جمع کرنے اور جنگ کرنے میں ضرورت مال کی بھی پڑتی ہے بلکہ سامان جنگ بھی مال ہی کے ذریعہ طیار کیا جاسکتا ہے اس لئے آخر آیت میں اللہ کی راہ میں ماں خرچ کرنے کی فضیلت اور اُس کا اجر عظیم اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اس رہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اُس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ بعض اوقات تو دنیا میں بھی مال غنیمت کی صورت میں یہ بدلہ مل جاتا ہے ورنہ آخرت کا بدلہ تو متعین ہے ورنہ یہ ہے کہ وہ زیادہ قبل قدر ہے۔

تیسری آیت میں صلح کے احکام اور اس کے متعلقات کا بیان ہے ارشاد فرمایا **وَإِنْ جَنَحُوا بِسَلْمٍ فَجَنَحْ لَهَا لَفَتْ سَلْمٌ** اور **بِسَلْمٍ** بکسر اسین اور **سَلْمٌ** بفتح اسین دونوں طرح صلح کے معنی میں آتا ہے معنی آیت کے یہ ہیں کہ اگر کفر کسی وقت صبح کی طرف تھکیں تو آپ کو بھی تھک جانا چاہئے۔ یہاں صیغہ امر تنبیہ کے لئے استعمال فرمایا ہے مرد یہ ہے کہ جب کفار صبح کی طرف مائل ہوں تو آپ کو بھی اختیار ہے اگر مسلمانوں کی مصلحت صبح میں محسوس کریں تو صبح کر سکتے ہیں۔ اور **رَنْ جَنَحُوا** کی قید سے معلوم ہوا کہ صبح اُسی وقت کی جاسکتی ہے جب کفار کی طرف سے صلح کی خواہش ظاہر ہو۔ کیونکہ بغیر اُن کی خواہش کے اگر مسلمان خود ہی صلح کی تحریک کریں تو یہ اُن کی کمزوری سمجھی جائے گی۔

ہاں اگر کوئی موقع ایسا آپڑے کہ مسلمان کسی زرنہ میں گھر جائیں اور اپنی سدمتی کے لئے کوئی صورت بجز صلح کے نظر نہ آئے تو صبح میں پیش قدمی بھی بقول فقہاء جائز اور اشارات نصوص سے ثابت ہے۔

اور چونکہ دشمن کی جانب سے صلح کی خواہش ہونے میں یہ احتمال رہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر غفلت میں ڈال دیں اور پھر یکبارگی حملہ کر دیں اس لئے آخر آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ **وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ سَمِيعُ الْعَلِيمِ** یعنی آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں کہ وہی خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ وہ ان کی گفتگو کو بھی سنتے ہیں اور اُن کے دلوں میں چھپے ہوئے ارادوں کو بھی جانتے ہیں وہ آپ کی مدد کے لئے کافی ہیں۔ آپ ایسے بے دلیل حقائق پر اپنے کاموں کی بنیاد رکھیں۔ دریسے خطرات کو اللہ کے حوالہ کر دیں۔ اس کے بعد چوتھی آیت میں اسی مضمون کو اور زیادہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس طرح

بَيْنَ ذَٰلِكَ يُرِيدُ أَنْ يَتَّخِذَ مَخْرَجًا لِّقَوْمٍ فَتَنَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ
وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔

یعنی انہی قوم و قح ہوجانے کے صبح کرنے سے اُن کی نیت خراب ہو آپ کو دھوکہ ہی
دینا ہے تب ہی آپ کوئی پروانہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہیں پہلے بھی اللہ تعالیٰ
ہی کی مدد و تائید سے آپ کا کام چل رہا تھا تعالیٰ نے اپنی زمین میں سے آپ کو تائید و نصرت مائی ہو
آپ کی فتح و کامیابی کی اصل بنیاد اور حقیقت ہے درحقیقت یہی صورت مسابوں کی جماعت آپ کی امداد
کے لئے کھڑی کر دی ہو سبب غلبہ میں سے ہیں۔ تو جس ملک حقیقی و رقیق درمخلوق نے تمام اسباب
فتح و کامیابی کو وجود عطا فرمایا وہ سچ بھی دشمنوں کے دھوکہ فریب کے معاصر میں آپ کی مدد فرمائے گا۔
اسی وعدہ خداوندی کے تحت اس آیت کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھر کبھی
ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ دشمنوں کے دھوکہ فریب سے کوئی گزند پہنچی ہو۔ اسی کے علماء و تفسیر
نے فرمایا ہے کہ یہ وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ ہے جب کہ اللہ بَعَثْنَاكَ مِنْ
اَنْتَ سِوَا وَدَعَا۔ اس آیت کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر بھر کے لئے
صلی پر کرم کو ظاہر و ریکر و ش فرمایا تھا۔ اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ مخصوص تھا۔ بیان قرآن۔ دوسرے لوگوں کو فتنہ ہی تدبیر اور رد و پیش کے مراتب کے تابع
کام کرنا چاہئے۔

وَالْفَٰ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنفَقْتَ مَا فِیْ اَرْضٍ جَمِیْعًا مَّا

والتفان ان کے دلوں میں اگر تو خرچ کیا تو زمین میں سے سارا

اَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِیْزٌ

فتان سب کے دلوں میں لیکن اللہ نے فتانوں کو یوں میں بینک وہ زور آور ہے

حٰكِمٌ ۙ يَّآئِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

حکمت دار ہے یے نبی کافی ہے تجھ کو یہ اور جتنے تیرے ساتھ ہیں

اَلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ يَّآئِيهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰی الْقِتَالِ ۗ

مردوں۔ یے نبی شوق در سداؤں کو لڑائی کا

اِنْ يَّكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتِيْنَ وَاِنْ

اگر ہوں تم میں بیس شخص ثابت قدم رہنے والے تو غالب ہوں دوسو پر اور اگر

۸۰

يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ

ہوں تم میں سو شخص تو غالب ہوں ہزار فاسقوں پر اس واسطے کہ وہ

قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۚ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ

وگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب جو بھگنا کر دیا اللہ نے تم پر سے اور جانا کہ

فِيكُمْ ضَعْفَاءُ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا إِمَّا تَيْنِ

تم میں سستی ہے، سو اگر ہوں تم میں سو شخص ثابت قدم رہنے والے تو غالب ہوں دو سو پر

وَأِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ

اور اگر ہوں تم میں ہزار تو غالب ہوں دو ہزار پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ

مَعَ الصَّابِرِينَ ۝۶۶

ساتھ ہے ثابت قدم رہنے والوں کے۔

خلاصہ تفسیر

اور مسدّدوں کو ذریعہ امداد بنانے کے لئے اس کے متداب میں اتفاق پیدا کرنا اچت پنج
ضابطہ ہے کہ اگر باہم اتفاق نہ ہو تو کوئی کام خاص میں کی نصرت میں کر نہیں کر سکتے اور ان میں
جو جب ریاست اور غلبہ بغض و عناد و استتافق پیدا شو رہتا کہ اگر آپ ابا وجود یکہ عقل و تدبیر
بھی کامل رکھتے ہیں و رسالت بھی اس کے لئے آپ کے پاس کافی ہوتا ہے (کہ دنیا بھ کا مال
اس کام کے لئے خرچ کرتے تب بھی ان کے قلوب میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے لیکن یہ اللہ ہی کا
کام تھا کہ اس لئے ان میں باہم اتفاق پیدا کر دیا تاکہ وہ زبردست ہیں (کہ جو چاہیں اپنی قدرت
سے کر دیں اور حکمت و لے ہیں کہ جس طرح سے مناسب جو نہیں اس کام کو کر دیں اور جب اللہ
تعالیٰ کا اپنی غیبی امداد اور مؤمنین سے آپ کی نصرت فرمنا معلوم ہو گیا تو اسے نبی (اس سے
ثابت ہو گیا کہ) آپ کے لئے (حقیقت میں) اللہ کافی ہے و جن مؤمنین نے آپ کا اتباع کیا ہے
(ظاہراً) وہ کافی ہیں اسے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ مؤمنین کو بہادری ترغیب دیجئے (اور اس کے
متعلق یہ قانون سن دیجئے کہ) اگر تم میں کے بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو (اپنے سے
دس گونہ عدد پر یعنی) دو سو پر غالب آجائیں گے (و اسی طرح) اگر تم میں کے سو آدمی ہوں گے تو
ہزار کفر پر غالب آجائیں گے اس وجہ سے کہ وہ ایسے گت ہیں جو (دین کو) کچھ نہیں سمجھتے (اور
اس وجہ سے کفر پر مصر ہیں اور اس سبب سے ان کو غیبی مدد نہیں پہنچتی اس سبب سے وہ مغلوب

ہو جاتے ہیں پس تم پر واجب ہے کہ اپنے سے دس گونہ کے مقابلہ سے بھی پسپا نہ ہو اول یہ حکم نازل ہوا تھا جب صبح پھر شوق ہو تو عرض کیا ایک سات کے جد یہ دوسری آیت جس سے وہ پہلے حکم منسوخ ہو گیا نازل ہوئی یعنی (ب) شدتوں سے تم پر تمہیں کھینچ کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں محنت کی کمی ہے سو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو (پس سے دو گونہ عہد پر یعنی، دوسو پر مذہب آجائیں گے اور کسی طرح، اگر تم میں سے ہزار ہوں گے تو دو ہزار پر اللہ کے حکمت مذہب آجائیں گے اور اہم نے جو صبر کی قید لگائی تو اس لئے کہ (اللہ تعالیٰ صابریں یعنی جودوں اور قدم سے ثابت رہیں گے) ساتھ ہیں (یعنی ان کی مدد کرتے ہیں)۔

معارف و مسائل

سورہ انفال کی مذکورہ چار آیتوں میں سے پہلی آیت میں مسلمانوں کی فتح و کامیابی کے اصلی سبب و اس کے حصول کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا گیا تھا کہ شدتوں میں ذات ہے جس نے اپنی خاص مردے اور مسلمانوں کی جماعت سے آپ کی تائید و نصرت فرمائی ہے۔ اس آیت میں یہ بت دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے کسی کی امداد و نصرت نہ ہے کہ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ یہ جماعت باہم متفق اور متحد ہو اور بقدر التذوق و اتحاد ہی اس کی قوت و روزن ہوتا ہے۔ یہی اتحاد و یگانگت کے رشتے قوی ہیں تو پوری جماعت قوی ہے۔ درجہ رشتہ دہیہ ہیں تو پوری جماعت ڈھیلی و رکھوڑ ہے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے اس خاص غم کا ذکر فرمایا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کے لئے عام مسلمانوں پر ہوا کہ ان کے دلوں میں مکمل وحدت و الفت پیدا کر دی گئی۔ اللہ اس مدت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے ان کے دو قبیلوں دوس و خزرج کے آپس میں شدید جنگیں لڑی جو چکی تھیں ورجمگرے چستے رہتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان جہانی دشمنوں کو باہم شیعرو شکر بجائی بجائی بند دیا۔ مدینہ میں قائم ہونے والی نئی اسلامی ریاست کے قیام و بقا و دشمنوں پر غلبہ آنے کا یقینی و معنوی سبب تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد تھی ورنہ یہی سبب مسلمانوں کی آپس میں مکمل الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد تھا۔

اس کے ساتھ اس آیت میں یہ بھی بت دیا گیا کہ مشغف و لوگوں کے دلوں کو جوڑ کر ان میں اُمت و محبت پیدا کرنا کسی انسان کے بس کا کام نہیں صرف اس ذات کا کام ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی انسان ساری دنیا کی دولت بھی اس کام کے لئے خرچ کر ڈے کہ باہم

مناقرت رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دے تو وہ کبھی اس پر تدبیر نہیں پاسکتا۔
مسلمانوں کا آپس میں تحقیقی اور پندار تفاق اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ لوگوں کے قلوب میں باہمی نفرت
اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری پر موقوف ہے۔ و محبت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ
تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ اس کے انعام کو حاصل نہیں کیا جاسکتا بلکہ حصول انعام کے لئے اس کی
اطاعت و رضا جوئی شرط ہے۔

جماعتوں اور فرد کے درمیان وحدت و تفاق یک ایسی چیز ہے جس کے محمود اور مفید
ہونے سے کسی مذہب و ملت اور کسی فرد و ندوے کو اختلاف نہیں ہو سکتا اور اسی لئے ہر شخص
جو لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ ان کو آپس میں متفق کرنے پر زور دیتا ہے لیکن عام دنیا اس
حقیقت سے بے خبر ہے کہ دلوں کا پورا اور پندر تفاق نہ ہی تدبیروں سے حاصل نہیں ہوتا یہ صرف
اللہ تعالیٰ کی اطاعت و رضا جوئی سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ان حکیم نے اس حقیقت کی طرف کئی آیتوں
میں اشارے فرمائے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَ خُتِّمُوا بِحَبْلِ شِجَاعٍ وَ لَا تَفَرَّقُوا۔
اس میں اختلاف و افتراق سے بچنے کی یہ تدبیر بتائی گئی ہے کہ سب میں کرشمہ کی رسی یعنی مسترآن یا
شریعت اسلام کو مضبوط تھام لیں تو سب آپس میں خود بخود متفق ہو جائیں گے اور باہمی تفرقہ ختم
ہو جائیں گے۔ بلکہ کا اختلاف دوسری چیز ہے۔ وہ جب تک اپنی حد کے اندر رہے تفرقہ اور جھگڑے
کا سبب کبھی نہیں بنتا۔ جھگڑہ فساد بھی ہوتا ہے جب کہ حدود شریعت سے تجاوز کیا جائے۔ آج
اتفاق و تفاق تو سب پکارتے ہیں مگر تفاق کے معنی ہر شخص کے نزدیک یہ ہوتے ہیں کہ لوگ میری
بات مان لیں تو اتفاق ہو جائے۔ اور دوسرے بھی اتفاق کے لئے اسی قدر میں ہوتے ہیں کہ وہ
ہماری بات مان میں تو اتفاق ہو جائے۔ حالانکہ سب راہوں کا اختلاف اس عقل و دیانت میں
ناگزیر اور ضروری ہے تو یہ ظاہر ہے کہ اگر ہر شخص دوسرے کے ساتھ متفق ہونے کو اس پر موقوف
رکھے کہ دوسرے اس کی بات مان سے توفیق مت تک آپس میں تفاق نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اتفاق کی
صحیح اور فطری صورت وہ ہی ہے جو قرآن نے بتائی کہ دونوں میں کر کسی تیسرے کی بات کو تسلیم
کر لیں اور تمیزا وہی ہونا چاہئے جس کے فیصلے میں غلطی کا امکان نہ ہو وہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ ہی
ہو سکتا ہے اس سے آیت مذکورہ میں اس کی ہدایت فرمائی گئی کہ سب میں کر اللہ کی کتاب کو مضبوط
تھامو تو آپس کے جھگڑے ختم ہو کر تفاق کا عمل پیدا ہو جائے گا۔

ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے لَا تَزِينَ مَثُورًا وَ تَحْمِلُ الصَّلَاحَ لِيَجْعَلَ لَهُمُ الرِّحْمَ
وَدًّا۔ یعنی جو دیکھیں وہیں درنیک عمل کریں۔ خداوند ان کے آپس میں محبت و مودت پیدا
فرمادیتے ہیں۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ دونوں میں تحقیقی محبت و مودت پیدا ہونے کا صحیح مسلوب

ایمان اور عمل صالح کی پابندی ہے جس کے بغیر اگر کہیں کوئی تفقہ و تبحر مصنوعی طور پر قائم کر بھی لیا جائے تو وہ شخص بے بنیاد اور کمزور ہوگا ذرا سی ٹھیس میں ختم ہو جائے گا۔ جس کا مشاہدہ تمام قوام دنیا کے حالات و تجربات سے ہوتا رہتا ہے۔ خصوصاً یہ ہے کہ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالیٰ کے اُس غلام کی وضاحت کی گئی ہے جو مدینہ کے تمام قبائل کے دلوں میں الفت پیدا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و نصرت کے لئے ان کو ایک آہنی دیور کی طرح بنا کر کیا گیا ہے۔

دوسری آیت میں بھی یہی مضمون خدمہ کے طور پر بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے لئے حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اور خدا ہر کے اعتبار سے مؤمنین کی جماعت کافی ہے آپ کسی بڑے سے بڑے دشمن کی تعداد یا سامان سے خوف زدہ نہ ہوں حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر کے میدان میں جب شروع ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی تاکہ قلیں تعداد، بے سامان مسلمان اپنے مقابل کی بھاری تعداد اور بھاری سامان سے مدعو نہ ہو جائیں۔

تیسری اور چوتھی آیت میں مسلمانوں کے لئے ایک جنگی قانون کا ذکر ہے کہ ان کو کس حد تک اپنے حریف کے مقابلہ پر تمنا فرض اور اس سے ہٹنا نہ ہے۔ پچھلی آیت اور دو آیتوں میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آچکا ہے کہ مسلمانوں کی مدد دینے والوں کے ساتھ ہوتی ہے اس لئے ان کا معاملہ عام اقوام دنیا کا سامان نہیں یہ تھوڑے بھی بہت سوں پر غلبہ آسکتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَبْلِهِ عَسَىٰ فِتْنَةٌ يَكُونُ بِأَذْنِ اللَّهِ يَعْنِي بہت سی قلیل تعداد جتنیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کثرت دے گا ان پر غلبہ آجاتی ہیں۔

اس نے اسلام کے سب سے پہلے جب دین خود بدر میں دس مسلمانوں کو سو آدمیوں کے برابر قرار دے کر یہ حکم دیا گیا کہ

اگر تم میں جس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دس دشمنوں پر غالب
تجائیں گے اور اگر تم سو ہو گے تو ایک ہزار کا فوج پر غالب آ جاؤ گے۔

عنوان آیتوں میں ایک نمبر کا رکھا گیا ہے کہ سو مسلمان ایک ہزار کا فوج پر غالب آجائیں گے مگر مقصد یہ حکم دینا ہے کہ سو مسلمانوں کو ایک ہزار کا فوج کے مقابلہ سے بھاگنا نہ ہو۔ عنوان نمبر کا کہنے میں مصدق یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل میں خوشنودی سے مضبوط ہو جائیں کہ اللہ کا وعدہ ہماری مخالفت و رخصت کا ہے۔ اگر حکم کو جیغہ و قہقہہ کی صورت میں پیش کیا جاتا تو فطری طور پر وہ بھاری معلوم ہوتا۔

غزوہ بدر پہلے پہن کی جنگ سیاحت میں تھی جب کہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد ہی بہت کم تھی اور وہ بھی سب کے سب نوجوان جنگ پر لگے نہ تھے بلکہ فوری طور پر جو لوگ طیار ہو سکے وہی اس جنگ کی فوج بنے اس لئے اس جہاد میں سو مسلمانوں کو ایک ہزار کافروں کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا اور ایسے انداز میں دیا کہ فتح و نصرت کا وعدہ ساتھ تھا۔

چوتھی آیت میں، اس حکم کو سُنَدہ کے لئے منسوخ کرنے اور حکم یہ دیا گیا کہ
 ب اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں ہمت کی کمی
 ہے سو اگر تم میں کے سوا آدمی ثابت قدم رہے وہ لے بہاں گے تو دوسو پنجادس
 آجائیں گے۔

یہاں بھی مقصد یہ ہے کہ جو مسلمانوں کو دو سو کافروں کے مقابلے میں کرنا جائز نہیں۔ پہلی آیت میں ایک مسلمان کو دس کے مقابلے میں گریز ممنوع قرار دیتا ہے اس آیت میں ایک کو دو کے مقابلے میں گریز ممنوع رہ گیا۔ دوسری سخی حکمت جو ہمیشہ کے لئے جاری اور باقی ہے۔ یہاں بھی حکم کو حکم کے خون سے نہیں بندھتا۔ درختوں کی کے انداز سے بیان فرمایا گیا ہے جس میں اشارہ ہے کہ ایک مسلمان کو دو کافروں کے مقابلے میں گریز پر حکم معاذ اللہ کوئی ایسا انصافی یا تشدد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان میں اس کے ایمان کی وجہ سے وہ قوت رکھ دی ہے کہ ان میں کا ایک دو کی برابر رہتا ہے۔

مگر دونوں جگہ اس فتح و نصرت کی خوشخبری کو، اس شہد کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے کہ یہ مسکن ثابت قدم رہنے والے ہوں اور نہ۔ ہے کہ قتل و قتل کے میدان میں اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر ثابت قدم رہنا اسی کو کام ہو سکتا ہے جس کا ایمان کامل ہو کیونکہ ایمان کامل انسان کو شوق شہادت کا جذبہ عفو کر دیتا ہے اور یہ جذبہ اس کی طاقت کو بہت بڑھاتا دیتا ہے۔

آخر آیت میں عورت و ن کی صورت سے استلزام سے مع اشتہار یعنی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کا ساتھی ہے ۔ جس میں میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والے بھی شامل ہیں اور عام حکام شریعی کی پابندی پر ثابت قدم رہنے والے حضرت بھی ان سب کے سے معیت ہنیہ کا وعدہ ہے در یہ معیت ہی ان کی فتح و نصرت کا اصلی راز ہے ۔ کیونکہ جس کو قدر مطلق کی معیت نصیب ہوگی اس کو ساری دنیا مل کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی ۔

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ سِرٌّ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ

نہ رسول کو یہ حق نہ تھا کہ اس کے لیے سیر ہو جس کو چاہے اور نہ اس کے لیے زمین پر گھس کر اس میں

تیردے اور نہ اس کے لیے اس کی زمین پر تیردے اور نہ اس کے لیے اس کی زمین پر تیردے

تیردے اور نہ اس کے لیے اس کی زمین پر تیردے اور نہ اس کے لیے اس کی زمین پر تیردے

حَكِيمٌ ۚ تَوَلَّى كَيْفَ يَكُونُ الْأَمْرُ لِمَنْ سَبَقَ لَهُ مِثْلُ مَا أَنْخَذْتُمْ

حکیم اور وہ اس کے لیے اس کی زمین پر تیردے اور نہ اس کے لیے اس کی زمین پر تیردے

عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ فَكُونُوا مِنَ الْغَالِبِينَ ۚ وَاتَّقُوا

عذاب عظیم اور وہ اس کے لیے اس کی زمین پر تیردے اور نہ اس کے لیے اس کی زمین پر تیردے

اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ

اللہ ہے، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

خلاصہ تفسیر

اسے معلوم ہو، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توں قیدیوں کے چھلے کر پیور دینے کا مشورہ دیا یہ ہے جو تمہاریوں کی شان کے، حق نہیں کہ اس کے قیدی باقی رہیں بکہ قتل کر دیے جائیں (جب تک کہ وہ زمین میں چلی نہ ہو) غداروں، نوغریزوں نہ کریں کیونکہ مشروریت جہاد کی اصلی مصلحت دفع فساد ہے اور بدوں میں حد کے جس میں کہ باطل شوکت گذر کی ٹوٹ جائے دفع فساد ممکن نہیں ہوں اس وقت سے پہلے قیدیوں کا زندہ چھوڑ دینا آپ کی شانِ صدرت کے مناسب نہیں جتنے سبب ایسی قوت ہو جائے پھر قتل نہ دینی نہیں بکہ، در صورتیں بھی مشروریت ہیں پس ایسی مصلحت سب سے تمہارے پہلے کو کیوں دی، تم تو دینے والے و سبب چاہتے ہو اس لئے فدیہ کی راہ دیں اور اتنے حق آخرت کی مصلحت کو پہنچتے ہیں (اور وہ اس میں ہے کہ غدار خوف سے مغلوب ہو جائیں پس میں تیری سے سرد مکہ نور و بدیت پھیلے، اور بے روک ٹوک لوگ بکشت مسلمان ہوں اور نجات پادیں) اور اتنے حق بڑے زبردست بڑی حکمت دے ہیں وہ تم کہ گذرے غاص کرتے اور فتوحات کی کشت سے تم کو مدد کر دیتے گو کسی حکمت کے سبب میں میں دیر ہوئی ہو فہم تم سے واقع ہو سب وہ یہاں پسندیدہ ہے کہ) اگر خدا تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقدر نہ ہو چکتا وہ یہ کہ اس قیدیوں میں لوگ مسلمان ہو جائیں گے جس سے فساد محتمل واقع نہ ہوگا، گریہ ہوتا تو جو منعم نے خلیہ کیا ہے اس کے بارے میں

تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہوتی (لیکن چونکہ کوئی فرد نہ ہوا اور اتفاقاً تمہارا مشورہ صاحبِ نکل آیا اس لئے تم سزا سے بچ گئے یعنی ہم نے اس فدیہ کو مباح کر دیا) سو جو کچھ تم نے (ان سے فدیہ میں) لیا ہے اس کو حلال پاک سمجھ کر کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو (کہ آئندہ ہر طرح کی احتیاط رکھو) بیشک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑی رحمت والے ہیں (کہ تمہارا گناہ بھی معاف کر دیا یہ مغفرت ہے اور فدیہ بھی حلال کر دیا یہ رحمت ہے)۔

عارف و مسائل

آیات مذکورہ کا تعلق غزوہ بدر کے ایک خاص واقعہ سے ہے جس لئے ان کی تفسیر سے پہلے صحیح اور مستند روایات حدیث کے ذریعہ اس واقعہ کا بیان ضروری ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر اسلام میں سب سے پہلا جہاد ہے اور چالاک پیش آیا ہے اس وقت تک جہاد سے متعلقہ احکام کی تفصیل قرآن میں نازل نہیں ہوئی تھی جب دیں اگر مال غنیمت ہاتھ آجائے تو اسے کیا جائے۔ دشمن کے سپاہی اپنے قبضہ میں آجائیں تو ان کو گرفتار کرنا جائز ہے یا نہیں اور گرفتار کر کے کیا کرنا چاہئے۔

مال غنیمت کے متعلق پچھلے تمام انبیاء کی شریعتوں میں قانون یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس سے نفع اٹھانا اور استعمال کرنا حلال نہیں تھا بلکہ حکم یہ تھا کہ پورا مال غنیمت جمع کر کے کسی میدان میں رکھ دیا جائے اور دستور اہل یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس سارے مال کو جلا کر خاک کر دیتی۔ یہی عادت اس جہاد کے مقبول ہونے کی سمجھی جاتی تھی۔ اگر مال غنیمت کو جہانے کے لئے آسمانی آگ نہ آئے تو یہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ جہاد میں کوئی کوتاہی رہی ہے جس کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں۔

صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کھارے حاصل ہونے والے مال غنیمت کسی کے لئے حلال نہیں تھا مگر امت مرحومہ کے لئے حلال کر دیا گیا۔ مال غنیمت کا اس امت کے لئے خصوصی طور پر حلال ہونا اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا مگر غزوہ بدر کے واقعہ تک اس کے متعلق کوئی وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے حلال ہونے کے متعلق نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور غزوہ بدر میں صورت حال یہ پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بالکل خد فقیہ غیر معمولی فتح عطا فرمائی۔ دشمن نے مال بھی چھوڑا جو بطور غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور ان کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں

نے گرفتار کر کے، مگر ان دونوں چیزوں کے جائز ہونے کی حدت کسی وحی الہی کے ذریعہ ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔

اس سے صحابہ کرام کے اس عاجزانہ قدم پر کتاب نازل ہوا اسی کتاب و ناری کا بہار ایک وحی کے ذریعہ کیے گئے ہیں جن میں انہی قیدیوں کے متعلق بتایا گیا ہے تو مسلمانوں کو دو چیزوں کا اختیار دیا گیا تھا مگر سی اختیار دینے میں ایک شرہ اس کی طرف بھی کر دیا گیا تھا کہ مسلمہ کے دونوں پہلوؤں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ و دوسرا پسندیدہ ہے۔ جامع ترمذی سنن نسائی صحیح ابن حبان میں بروایت علی رضی عنہ منقول ہے کہ اس موقع پر حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اور یہ حکم سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں سے چاہے دیجئے ایک یہ کہ ان قیدیوں کو قتل کر کے دشمن کی شوکت کو ہمیشہ کے لئے ختم کریں۔ دوسرے یہ کہ ان کو فدیہ یعنی کچھ مال لے کر چھوڑ دیا جائے لیکن ان دوسری صورت میں بامرہی یہ تے شدہ ہے کہ اس کے بعد آئندہ سال مسلمانوں کے اتنے ہی آدمی شہید ہوں گے جتنے قیدی آج مال سے کر چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ صورت گرچہ تینہ کی تھی اور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں چیزوں کا اختیار دے دیا گیا تھا مگر دوسری صورت میں ستر مسلمانوں کی شہادت کا فیصلہ ذکر کرنے میں اس طرف ایک نسیف شرہ ضرور موجود تھا کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند نہیں کیونکہ اگر یہ پسند ہوتی تو ستر مسلمانوں کا خون اس کے نتیجہ میں لازم نہ ہوتا۔

صحابہ کرام کے سامنے جب یہ دونوں صورتیں بطور اختیار کے پیش ہوئیں تو بعض صحابہ کرام کا خیال یہ ہو کہ اگر اس کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو بہت ممکن ہے کہ یہ سب یا بعض کسی وقت مسلمان ہو جائیں جو اصلی فائدہ اور مقصد تھا۔ دوسرا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمان اس وقت افسوس کی حالت میں گرتے آدمیوں کا مال فدیہ ان کو مل گیا تو ان کی تحلیف بھی دور ہوگی ورنہ آئندہ کے جہاد کی تیاری میں بھی مدد مل جائے گی۔ رہا ستر مسلمانوں کا شہید ہونا سو وہ مسلمانوں کے لئے خود ایک نعمت و سعادت ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہئے۔ ان خیالات کے پیش نظر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وراثت سے صحابہ کرام نے یہی رائے دی کہ ان قیدیوں کو فدیہ نہ کر دیا جائے۔ صرف حضرت عمر بن خطاب اور سعد بن معاذ وغیرہ چند حضرات نے اس رائے سے اختلاف کر کے ان سب کو قتل کر دینے کی رائے میں بنیاد پڑی کہ یہ سن اتفاق ہے کہ اسلام کے مقابلہ میں قوت و طاقت فرما ہونے والے سارے قریشی سردار اس وقت قابو میں آگئے ہیں ان کا قبول اسلام تو موسوم خیال

ہے مگر یہ گمان غالب ہے کہ یہ لوگ واپس ہو کر پہلے سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف سرگرمی کا سبب بنیں گے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمتہ معینین ہو کر تشریف لائے تھے اور رحمت مجسم تھے صحابہ کرام کی دور میں دیکھ کر آپ نے اُس رائے کو قبول کر لیا جس میں قیدیوں کے معاملہ میں رحمت اور سہولت تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں جاتے۔ آپ نے صدیق اکبرؓ اور فروع اعظمؓ کو خطاب کر کے فرمایا: *وَأَسْعِفْتُمْ مَا خَلَقْنَا* یعنی اگر تم دونوں کسی ایک رائے پر متفق ہو جاتے تو میں تمہاری رائے کے خلاف نہ کرتا۔ منظر ہی یہ تھا کہ آپ کے وقت آپ کی رحمت و شفقت صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہی ہوا کہ اُن کے معاملے میں کسائی اختیار کی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وراں کے نتیجہ میں آئندہ سال غزوہ بدر کے موقع پر شہادت ربانی کے مطابق ستر مسلمانوں کے شہید ہونے کا واقعہ پیش آیا۔

ثُرَيْدٌ وَنَعْرَضٌ میں اُن صحابہ کرام کو خطاب ہے جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی تھی۔ اس آیت میں بت دیا گیا کہ آپ رحمت نے ہمارے رسول کو فنا ہوا مشورہ دیا۔ کیونکہ کسی نبی کے لئے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اُس کو دشمنوں پر قبول جائے تو اُن کی قوت و شوکت کو نہ توڑے اور مفسد قسم کے دشمن کو باقی رکھے کہ مسلمانوں کے لئے ہمیشہ کی مصیبت قائم کر دے۔

اس آیت میں *ثُرَيْدٌ وَنَعْرَضٌ* کے الفاظ آئے ہیں۔ غلط افکار کے معنی سخت میں کسی کی قوت و شوکت کو توڑنے میں مداخلت سے کام لینے کے ہیں، اسی معنی کی تاکید کے لئے لفظ *ثُرَيْدٌ وَنَعْرَضٌ* دیا گیا جس کا حاصل یہ ہے کہ دشمن کی شوکت کو خاک میں ملانے۔ جن صحابہ کرام نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی رائے دی تھی اگرچہ اُن کی رائے میں ایک جز خاص دینی تھا یعنی آزادی کے بعد ان لوگوں کے مسلمان ہوجانے کی امید۔ مگر ساتھ ہی دوسرا جز اپنی ذاتی منفعت کا بھی تھا کہ ان کو مال ہاتھ آجائے گا۔ اور ابھی تک کسی نصرت کے سے اس مان کا پرز ہوتا بھی ثابت نہ تھا۔ اس لئے انہوں نے وہ مشورہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت اس پیمانہ پر بنیاد پر تھا کہ اُن کا مدتہ فرشتوں سے بھی آگے ہو اُن کے لئے یہ مان کی طرف دھیان بھی ایک قسم کی مصیبت سمجھی گئی۔ اور جو کام جائز و ناجائز کاموں سے مکمل ہو اُن کا مجموعہ ناجائز ہی کہلاتا ہے اس لئے صحابہ کرام کا یہ عمل قابل مذمت قرار دے کر یہ ارشاد نازل ہوا۔

ثُرَيْدٌ وَنَعْرَضٌ میں اُن صحابہ کرام کو خطاب ہے جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی رائے دی تھی۔

دنیا کو چاہتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ پوچھتا ہے کہ تم آخرت کے سبب بنو یہاں بنو یہاں؟
 کے ان کے صرف اس فعل کا ذکر کیا گیا جو وجہ ذرینہ تھی دوسرے سبب یعنی قیدیوں کے مسلمان
 ہو جانے کی سبب اس کا یہاں ذکر نہیں فرمایا۔ جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ صلیہ کرام جیسی
 پاک و فاضل جماعت کے لئے ایسی مشترک نیت جس میں کچھ دین کا جز ہو کچھ اپنی دنیوی نفع
 کا یہ بھی قابل قبول نہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس آیت میں کتاب و تنبیہ کا لفظ
 صلیہ کرام کی طرف ہے اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی رائے کو قبول فرما کر
 ایک گونہ شرکت ان کے ساتھ کر دی تھی مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل خاص آپ کے رتبہ
 تعالین ہونے کا مظہر تھا کہ معافیہ میں ختم فرمائی ہوئے کی صورت میں اس صورت کو اختیار
 فرمایا ہو قیدیوں کے حق میں سہولت و شفقت کی تھی۔

آخر آیت میں وَ لَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَحْكُمُونَ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ زبردست
 حکمت والا ہے اگر آپ لوگ جلد بازی نہ کرتے تو وہ اپنے فضل سے آئندہ فتوحات میں تمہارا
 لئے مال و دولت کا بھی سامان کر دیتے۔

دوسری آیت بھی سی عتاب کا متمم ہے جس میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ایک نوبتہ مقدر
 نہ ہو چکا ہوتا تو جو کام تم نے ختم کر لیا کہ اس کے قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اس کے بارہ
 میں تم پر کوئی بڑی مزا واقع ہو جاتی۔

اس نوشتہ تقدیر سے کیا مراد ہے اس کے متعلق ترمذی میں بروایت حضرت ابوہریرہ
 منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غنیمت تم سے پہلے کسی قوم کسی اُمت کے
 لئے حاصل نہیں تھا بدر کے موقع میں جب مسلمانوں میں غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے حالانکہ
 ابھی تک ان کے لئے مال غنیمت حاصل نہیں کیا گیا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مال غنیمت
 کے حلال ہونے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کا یہ قدم بیکار نہ تھا کہ اس پر عذاب
 آجنا چاہئے تھا لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا تھا کہ اس اُمت کے لئے مال
 غنیمت حلال کیا جائے گا اس لئے مسلمانوں کی اس خطا پر عذاب نازل نہیں کیا تھا۔ (مظہر)
 بعض روایات حدیث میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ عذاب ابھی بالکل سامنے آچکا تھا۔ مگر نے اپنے فضل سے روک دیا ورنہ اگر
 عذاب آجنا تو بجز غم بن خطب اور سعد بن معاذ کے کوئی اس سے نہ بچتا۔ اس سے معلوم
 ہوتا ہے کہ سبب عتاب قیدیوں سے فریاد لے کر چھوڑ دینا تھا ورنہ ترمذی کی روایت سابقہ سے
 اس کا سبب میں غنیمت جمع کرنا معلوم ہوتا ہے مگر دونوں میں کوئی تضاد نہیں قیدیوں سے

فدیہ لینا بھی مال غنیمت ہی کا جز ہے۔

مسئلہ۔ آیت مذکورہ میں قیدیوں سے فدیہ لے کر سزا دہانے پر مال غنیمت جمع کرنے پر جو کتاب نازل ہوا اور عذاب الہی سے ڈرایا گیا مگر پھر معافی دے دی گئی۔ اس سے یہ بات نہ کھلی کہ آئندہ کے لئے ن معاہدات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے۔ اس لئے اگلی آیت میں مال غنیمت کا مسند توصف کر دیا گیا فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ يَوْمَ غَنِمْتُمْ یعنی جو مال غنیمت تم کو ہاتھ آگیا ہے وہ اب کھا سکتے ہو وہ آئندہ کے لئے تمہارے واسطے حلال کر دیا گیا۔ مگر اس میں بھی ایک شبہ یہ رہ جاتا ہے کہ مال غنیمت حلال کرنے کا حکم تو اب ملا ہے، اس حکم سے پہلے جو غنمی سے جمع کریں گے یا تمہارا شہید اس میں کسی قسم کی کراہت ہو اس لئے اس کے بعد حَصْرًا طَبَقًا ذکر کرنا کہ یہ شبہ بھی دور کر دیا گیا کہ اگرچہ نزول حکم سے پہلے جمع غنیمت کا اقدام درست نہ تھا مگر اب جب کہ مال غنیمت حلال ہونے کا حکم آگیا تو پہلا جمع کیا ہوا بھی غیر کسی کراہت کے حلال ہے۔

مسئلہ۔ یہاں اصول فقہ کا ایک مسند قبل نظر اور قبل یادداشت ہے کہ جب کسی ناجائز اقدام کے بعد مستقل آیت کے ذریعہ اس مال کو حلال کرنے کا حکم نازل ہو جائے تو سابقہ اقدام کا اس میں کوئی اثر نہیں رہتا۔ یہ مال حلال طیب ہو جاتا ہے جیسا کہ یہاں ہوا لیکن اسی کی ایک دوسری تطبیق یہ ہے کہ کسی معاہدہ میں حکم تو پہلے سے نازل شدہ تھا مگر اس کا ظہور عمل کرنے والوں پر نہیں تھا اس بنا پر اس کی خلاف ورزی کر گزرے، بعد میں معلوم ہوا کہ ہمارے عمل قرآن و سنت کے خلاف حکم کے خلاف تھا۔ تو اس صورت میں ظہور حکم کے بعد وہ مال حلال نہیں رہتا اگرچہ سابقہ غنمی کو معاف بھی کر دیا جائے۔ (نور، نوار، علاءیون) آیت مذکورہ میں مال غنیمت کو حلال صیب تو فرما دے دیا گیا مگر آخر آیت میں یہ قید لگا دی گئی وَانْقُضُوا إِلَيْكُمْ مَتَاعُ غُلَامِكُمْ جَنَّتُمْ۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ مال غنیمت اگرچہ حلال کر دیا گیا ہے مگر وہ بھی ایک خاص قانون کے تحت حلال ہو ہے اس قانون کے خلاف یا اپنے حق سے زائد لیا جائے گا تو وہ جائز نہیں۔

یہاں دو معاملے تھے ایک مال غنیمت دوسرے قیدیوں کو فدیہ سے کر چھوڑنا پہلے معاملے کے متعلق تو اس آیت نے بات صاف کر دی مگر دوسرا معاملہ ابھی تک صاف نہیں ہوا۔ اس کے متعلق سورۃ محمد میں یہ آیت نازل ہوئی فَإِذَا بَقِيَتُمْ الْكَافِرِينَ كَفَرُوا وَأَضْرَبَ الرِّقَابَ حَتَّىٰ إِذَا أَكْثَسَتْ مَوَهِمُهُمْ فَشَدُّوا نَوَاقٍ فَمَاتَ مَتًّا بَعْدًا وَآمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَدْبَارُهَا (یعنی جب جنگ میں کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مار دو

یہاں تک کہ جب تم نوں ریزی کے ذریعہ ان کی قوت شوکت توڑ چکو تو پھر ان کو قید کر کے مضبوط باندھو۔ اس کے بعد یہ تو ان پر احسان کر کے بغیر کسی مودعہ کے آزاد کر دو یہ فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کرنے پر عتاب نازل ہوا، یہ سدم کا پہلا جہاد تھا اس وقت تک کافروں کی قوت و شوکت ٹوٹ نہیں چکی تھی انفاق ان پر ایک مصیبت پڑ گئی تھی پھر جب اسلام اور مسلمانوں کا مکمل غلبہ حاصل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم منسوخ کرنے کے لئے سورہ محمد کی آیت مذکورہ نازل فرمادی۔ جس میں نبی کریمؐ اور مسلمانوں کو قیدیوں کے بارے میں چار اختیار دے دیئے گئے وہ ہیں۔

ان شاء وقتلوہم و ان شاء
استعبدوہم و ان شاء فادوہم
وان شاء اعثوہم (مظہری)

مذکورہ چار اختیارات میں سے پہلے دو پر تو پوری اُمت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ امیر مسلمین کے لئے قیدیوں کو قتل کر دینے کا بھی اختیار ہے اور غلام بن لینے کا بھی ایک کو باعواذ چھوڑ دینے یا مودعہ لے کر چھوڑ دینے میں متہارمت کا خدشہ ہے۔

امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ثوری، سخی اور تابعین میں سے حضرت حسن بصریؒ اور عطاء کا قول یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں بھی امیر مسلمین کے لئے جائز ہیں کہ قیدیوں کو مودعہ لے کر چھوڑ دے یا مودعہ آزاد کر دے یا مسلمان قیدیوں سے تبادلہ کرے۔

اور امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد، وزاعی و رقندہ اور ضحاک اور سدی و ابن جریرؒ فرماتے ہیں کہ مودعہ چھوڑنا تو بالکل جائز نہیں۔ فدیہ لے کر چھوڑنا بھی امام ابو حنیفہ کے مشہور مذہب میں جائز نہیں۔ البتہ سیرکیر کی رویت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہو تو فدیہ لے کر چھوڑ سکتے ہیں۔ البتہ مسلمان قیدیوں کے تبادلہ میں ان کو چھوڑ دینا امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے کہ ہوا ظہر روایتیں عنہم (مظہری)

جن حضرات نے فدیہ لے کر یا مودعہ چھوڑ دینے کی اجازت دی ہے وہ حضرت ابن عباسؓ کے قول کے مطابق سورہ محمد کی آیت کو نفی کی آیت کا ناخ اور آیت انفاق کو منسوخ قرار دیتے ہیں فقہ حنفیہ نے آیت سورہ محمد کو منسوخ قرار دیا ہے و سورہ انفال کی آیت فتر ذیہم من خلقہم و آیت اقتلو مشرکین حیث وجدتموہم کو اس کا ناخ قرار دیا ہے اس لئے قیدیوں کو آزاد کر دینا خواہ فدیہ لے کر ہو یا مودعہ لے کر ان کے نزدیک جائز نہیں۔ (مظہری)

لیکن اگر سورہ انفال کی آیت کے لحاظ سے سورہ محمد کے انفال میں غور کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی نسخ و منسوخ نہیں۔ بلکہ دو مختلف حالتوں کے دو حکم ہیں۔ سورہ انفال کی آیت میں بھی صل حکم تحت فی معرض یعنی قس کے ذریعہ کاذبوں کی قوت توڑ دینا اور سورہ محمد کی آیت میں بھی جو قس و قذرا، یعنی قیدیوں کو بلا صل و ضریہ و ماؤ لے کر آزاد کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اس سے پہلے ثخن فی رخص کا بیان ہو چکا ہے یعنی خون ریزی کے ذریعہ کفر کی قوت ٹوٹ جانے کے بعد یہ بھی اختیار ہے کہ قیدیوں کو قذریہ بر یا بلا ذریعہ آزاد کر دیا جائے۔

امام اعظم ابو حنیفہ کی روایت یہ کہہ کا بھی یہی مندرجہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے عدالت اور عدالت پر نظر کر کے دونوں قسم کے احکام دے جاسکتے ہیں۔ اَللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِيْ آيْدِنَا مِنَ الْاَسْرٰى اِنَّ

يَعْلَمُ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِيْكُمْ خَيْرًا مِّمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَرَنْ يُرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ

فَقَدْ خَانُوْا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ وَ مَكَنَ مِنْهُمْ ۝ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

سورہ انفال کے آیت سے اس سے پہلے میں نے لکھا تھا کہ سورہ انفال کے آیت سے یہ نکلتا ہے کہ

خلاصہ تفسیر

اے پیغمبر آپ کے قبضہ میں جو قیدی ہیں ان میں جو مسلمان ہو گئے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے قلب میں یقین معلوم ہو گا یعنی تم دل سے مسلمان ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو مصدق واقع کے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمان اسی کو جانیں گے جو واقع میں مسلمان ہو گا اور جو شخص غیر مسلم ہو گا اس کو غیر مسلم ہی جانیں گے پس اگر تم دل سے مسلمان ہو گئے تو جو کچھ تم سے اندیہ میں (لیا گیا ہے) دنیا میں اس سے بہتر تم کو دے دے گا اور (آخرت میں) تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں اس لئے تم کو بخش

دیں گے اور بڑی رحمت دے گا۔ اس لئے تم کو نعمت سب ملے گی، اور اگر اباغرض ہے۔
لوگ صدقہ دین سے مسکین نہ ہوتے ہوں بلکہ انہیں سب مستحق آپ کو دھوکا ہی دینا
چاہیں اور دین میں آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا یعنی نقص عہد کر کے مخالفت و مقابلہ کا
ارادہ رکھتے ہوں تو کچھ فکر نہ کیجئے اس قولیٰ کو پھر آپ کے ہاتھوں میں گرفتار کر دے گا جیسا
اس سے پہلے انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی تھی۔ اور آپ کی مخالفت اور مقابلہ کیا، پھر
اللہ نے ان کو آپ کے ہاتھوں میں گرفتار کر دیا اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے میں (کہ کون
قائن ہے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ ایسی صورتیں پیدا کر دیتا ہے جس سے قائن مغلوب
ہو جائے)۔

معارف و مسائل

غزوہ بدر کے فدیوں کو فدیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے وہ دشمن جنہوں
نے ان کے ساتھ لڑنے، قتل کرنے میں کسی وقت بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور یہ موقع
مل گیا تھا کہ وہ شبہ نہ مند نہ ہوں پر کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہو جانے کے بعد ان کی
جانب بخشی کر دینا کوئی معمول بات نہ تھی ان کے لئے بڑی غنیمت اور انتہائی لطف و کرم تھا
فدیہ میں جو رقم ان کے لئے دی جاتی تھی نہایت معمول تھی۔

اللہ تعالیٰ کا صنف و کرم دیکھئے کہ اس معمول رقم کے دینے سے جو یک دم کی تکلیف ان
کو پیش آتی اس کو جس کس صورت میں رفع فرمایا جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں ارشاد ہے کہ اگر اللہ
تعالیٰ تمہارے دونوں کوئی خیر پائیں گے تو جو کچھ تم سے یہ کیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے
دیں گے۔ اور اس پر مزید یہ کہ تمہارے کچھ گناہ بخش دیں گے۔ خیر سے مراد ایمان اور
خدا میں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اگر دہونے کے بعد ان قیدیوں میں جو لوگ ایمان و اسلام کو
انگلیں گے ساتھ اختیار کر لیں گے تو جو کچھ فدیہ میں دیا ہے اس سے زیادہ اور بہتر ان کو مل جائے
گا۔ قیدیوں کو آزاد و خود مختار کر دینے کے ساتھ اس طرح دعوت دی گئی کہ وہ آزادی کے
ساتھ اپنے اپنے اہل و عیال پر غور کریں۔ چنانچہ وقت شہادت میں ان لوگوں میں سے جو مسلمان
ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت و رحمت کے درجات عالیہ کے علاوہ دنیا میں بھی ان کو
اتقان و دوست دے دی جو ان کے فدیہ سے بدرجہا زیادہ تھا۔

کثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس
رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ بھی بدر کے قیدیوں میں شامل تھے اور ان

سے بھی فدیہ لیا گیا تھا۔ ان کی خصوصیت اس موقع میں یہ تھی کہ جنگ بدر میں یہ مکہ سے اپنے ساتھ تقریباً سات سو گنی سونا لے کر چلے گئے تھے تاکہ وہ لشکر کفار پر خرچ کیا جائے۔ اور ابھی یہ خرچ ہونے نہیں پایا تھا کہ وہ مع اس سونے کے گرفتار کر لئے گئے۔

جب فدیہ دینے کا وقت آیا تو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ جو سونا تھا اُس کو میرے فدیہ کی رقم میں اگالیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال آپ کفر کی آمد دے دے، اسے اسے تھے وہ تو مسلمانوں کا مال غنیمت بن گیا۔ فدیہ اُس کے علاوہ ہونا چاہئے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اپنے دو بھتیجیوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کا فدیہ بھی آپ ادا کریں۔ جب اس نے عرض کیا کہ گرائیوں بار مجھ پر ڈالا گیا تو مجھے قریش سے بھیک مانگن پڑے گی میں بالکل فقیر ہو جاؤں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیوں کیا آپ کے پاس وہ مال موجود نہیں جو مکہ سے روٹی کے وقت آپ نے اپنی زوجہ ام الفضل کے حوالہ کیا ہے۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا جب کہ وہ میں نے رت کی تاریکی اور تنہائی میں اپنی بیوی کے سپرد کیا تھا اور کوئی تیسرا آدمی اس سے واقف نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے اُس کی پوری تفصیل بتا دی۔ حضرت عباس کے دل میں یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا یقین ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے متفق تھے مگر کچھ شبہات تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت رفع فرمادئے اور وہ درحقیقت اسی وقت سے مسلمان ہو گئے۔ مگر ان کا بہت سا روپیہ قریش مکہ کے ذمہ قرض تھا۔ گریہ سی وقت اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتے تو وہ روپیہ مارا جاتا اس لئے اعلان نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ فتح مکہ سے پہلے انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ حبیبہ آجائیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ ابھی ہجرت نہ کریں۔

حضرت عباسؓ کی اس گفتگو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ میں آیا ہوا وعدہ بھی اُن کو بتا دیا کہ اگر آپ نے سلام قبول کر لیا اور اخص کے ساتھ مؤمن ہو گئے تو جو کچھ مال فدیہ میں خرچ کیا ہے اس سے بہت شدت آپ کو عطا فرمادیں گے۔ چنانچہ حضرت عباسؓ اظہار اسلام کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس وعدہ کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کیونکہ مجھ سے بیس اوقیہ سونا فدیہ میں لیا گیا تھا، اس وقت میرے بیس غلام مختلف جگہوں میں تجارت کا کاروبار کر رہے ہیں اور کسی کا کاروبار بیس ہزار درہم سے

کہہ گا نہیں ہے۔ اور اس پر ظہیر یہ خود ہے کہ مجھے جیج کو آپ زہرم ہونے کی خدمت لگئی
 ہے جو میرے نزدیک یہ گھر ترہا ہے کہ اس سے اس کے ہواں بھی اس کے مقدمہ
 میں بیچ سمجھتا ہوں۔

غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے مگر ان کے بارہ میں یہ کہنا
 لوگوں کے دل میں تھی کہ شاید یہ لوگ کچھ بیچ کر سرمے پہ جائیں اور پھر ہمیں کوئی نقصان
 پہنچیں۔ حق تعالیٰ نے اس کے بعد وہ آیت میں منجھوہ کو اس طرح دور فرما دیا اِنَّ
 رَبَّنَا وَجَعَلَ لَكَ فِیْ ذٰلِکَ اٰیٰتٍ لِّمَنْ یَّهْتَدِ فَاِنَّکَ فِیْ عَیْْنِ رَبِّکَ عَلِیْمٌ
 یعنی اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ نہ ہوتے تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچتا۔
 یہ تو وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے حد کے ساتھ نہایت کرچکے ہیں یعنی میثاق ازل میں جو
 اللہ تعالیٰ کے رب ہائین ہونے کا قریب تھا اس کی مخالفت کرنے سے تھے۔ لیکن ان کی
 یہ خیانت خود انہیں کے لئے منہ ثابت ہوئی کہ انہیں زین و خور و گرفتار ہوئے۔ ورنہ
 اُعلیٰ تو دونوں کے زوروں کو جاننے والے اور بری حکمت والے ہیں۔ اگر یہ لوگ اب بھی آپ
 کی مخالفت کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ سے باہر نہیں بنے جاسکتے وہ پھر ان کو اسی
 طرح پھرتا رہے ہیں آیت میں کہ وہ لوگ قیدیوں کو سلام کی طرف دعوت دیتے ہیں اندر
 میں دی گئی تھی اس آیت میں ترمیم کے ذریعہ ان کو گناہ کر دیا کہ تمہاری دنیا و آخرت کی
 بھلائی اسلام و ایمان میں منحصر ہے۔

یہاں تک کفار کے ساتھ قتل و قتل و زانیہ کے قید کرنے زاد کرتے اور ان سے
 صلح و مصافحہ کے حکم کا بیان ہو رہا تھا۔ اگلی آیت میں آخر سورت تک اسی سلسلہ کے
 ایک خاص باب کا ذکر اور اس کے حکم کی یہ تفصیل مذکور ہے اور وہ احکام ہجرت ہیں
 کیونکہ کفار کے ساتھ مقدمہ میں کوئی ایسے حالت بھی پیش آسکتے ہیں کہ نہ مسلمانوں کو ان
 کے مقابلہ پر قتل و قتل کی طاقت ہے ورنہ وہ صلح پر رضی ہیں۔ ایسی کمزوری کی حالت
 میں اسلام اور مسلمانوں کی نجات کی راہ ہجرت ہے کہ اس شہر و ملک کو چھوڑ کر کسی دوسری
 زمین میں جا کر قیام کریں جہاں سلامی حکم پر گزند نہ عمل ہو سکے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَبَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
 فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ اَوْوَا وَنَعَصَرُوْا اُولٰٓئِکَ بَعْضُهُمْ
 اَوْلٰی اِلٰی اللّٰهِ مِنْ اٰخَرٍ ۚ اُولٰٓئِکَ سَیَرْحَمُ اللّٰهُ ۗ اُولٰٓئِکَ سَیَرْحَمُ اللّٰهُ ۗ اُولٰٓئِکَ سَیَرْحَمُ اللّٰهُ ۗ

أُولِيَائِهِمْ بَعْضٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّنْ

رفیق ہیں ۔ اور جو ایمان لائے مگر نہیں چھوڑے تم کوں کی

وَلَا يَتِيهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ

رفتہ سے کچھ کام ہیں جس تک وہ کھڑے نہ ہوں ۔ اور اگر وہ تم سے مدد چاہیں

فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ

دین میں تو تم کو لازم ہے کہ مدد کر لی مگر یہ کہ ان لوگوں کے کہ ان میں اور تم میں عہد ہو،

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَائِهِمْ

اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے ۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے

بَعْضٌ إِلَّا تَفْعَلُوا ۚ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝

بعض ہیں مگر تم نہ کرو گے تو فتنہ ہو گا ۔ اور بڑی فساد کی ہو گی

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ

اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنا کھڑا کر دیا ہے اس کے لیے اور جس نے

أَوْوَاوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَ

ان کو ملے گی اور ان کی مدد کی جائے گی ۔ ان کے لیے بخشش ہے اور

رِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ

روزی دے گا ۔ اور جو ایمان لائے بعد و ہجرت کر کے اور لوگ

مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۖ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ

تمہارے ساتھ ہو کر ہو وہ لوگ بھی تم میں سے ہیں ۔ اور رشتہ داروں میں سے ایک دوسرے کے

فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

اللہ کے کتاب میں ہے ۔ اللہ ہر شے سے علم والا ہے ۔

خلاصہ تفسیر

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور اپنے مال اور جان کے اللہ کے راستہ میں جہاد بھی کیا جس کا وقت لازم مدیر ہجرت سے تھا گو مدد حکم تواریث نہیں اور یہ جماعت مدحیرین سے مقب ہے) اور جن لوگوں نے ان مدحیرین کو اپنے کو جگہ دی اور ان کی

مدد کی درخواست ضرور سے مستحب ہے۔ دو دن تم کے لوگ باہم ایک دوسرے کے ورثہ ہوں گے اور جو لوگ بنو نضیر کے ورثہ نہ ہوں گے، وہ ہجرت نہ کریں اور جب ہجرت کریں پھر وہ بھی اسی حکم میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ان لوگوں سے تمہارا ورثہ نہ ہو سیکر، اگر وہ تم سے دین کے کام، یعنی قتال میں کفار میں مدد چاہیں تو تمہارے ذمے (ان کی) مدد کرنا۔ جب تم اس قوم کے مقتدر میں نہیں کہ تم میں ورنہ میں باہم عہد اٹھ کا ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں پس ان کے مقررہ حکم میں خصل ڈال کر استحقاق ناخوشی نہ ہونا اور جس طرح باہم تم میں حدیقہ توارث کا ہے (سی طرح) جو لوگ کافر ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے ورثہ ہیں (انہما من کے ورثہ نہ وہ تمہارے ورثہ) اگر اس حکم مذکور پر عمل نہ کرو گے بلکہ باوجود تنہا غنیمت دین محض قربت کی بناء پر مؤمن و کافر میں ساق توارث قائم رکھو گے تو دنیا میں برفتنہ و بڑ بڑ فساد پھیلے گا۔ کیونکہ توارث سے سب ایک جماعت سمجھی جائے گی اور بدوں جدا جماعت ہونے سے عدم کو قوت و شوکت حاصل نہیں ہو سکتی اور ضعف اسلام نہ یہ تمام ترقیت و فساد عدم کا ہے جیسا کہ مذکور ہے۔ اور اس حکم توارث بین المہاجرین و انصار میں ہے۔ چنانکہ سب مہاجرین برابر ہیں تو وہ زمانہ ہجرت نبویہ میں انہوں نے ہجرت کی ہو یا بعد میں لیکن فضیلت و مرتبہ میں باہم تفاوت نہیں چنانچہ جو لوگ ان مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت نبویہ کے زمانہ میں ہجرت کی وہ ان ہی سے ملے گئے رہیں جہاد کرتے رہے۔ ورنہ ان لوگوں نے ان مہاجرین کو اپنے ہم پٹہ یا مدد کی یہ لوگ تو ایمان کا پورا حق رکھنے والے ہیں کیونکہ ان کا حق یہی ہے کہ اس کے قبوں کرنے میں سبقت کرے ان کے لئے آخرت میں بڑی مغفرت اور جنت ہیں۔ بڑی معزز روزی مقرر ہے اور جو لوگ ہجرت نبویہ کے بعد کے زمانہ میں مدینہ کے ورثہ کی اور تمہارے ساتھ تہاد کیا (یعنی کوم تو سب کے مگر جہت میں) سو یہ لوگ (گو فضیلت میں تمہارے برابر نہیں لیکن باہم) تمہارے ہی شمار میں ہیں۔ فضیلت میں تو من وجہ کیونکہ حال کے تفاوت سے مرتبہ میں تفاوت ہو جاتا ہے اور ان کو میراث میں من کل ہو جو کہ ان کے تفاوت سے احکام شرعیہ میں تفاوت نہیں ہوتا اور ان جدو سے مہاجرین میں (جو لوگ باہم یا مہاجرین سابقین کے) رشتہ دار ہیں گو نفس و رتبہ میں کم ہوں لیکن میراث کے اعتبار سے) کتاب سے یعنی حکم شرعی یا آیت میراث میں ایک دوسرے کی میراث کے بہ نسبت غیر رشتہ داروں کے (مزیدہ) معتبر ہیں۔ گو غیر رشتہ دار فضل و رتبہ میں مزیدہ ہوں بیشک سہ تقویٰ ہر چیز کو خوب

جانتے ہیں اس لئے ہر وقت کی مصیبت کے من سب حکم مقرر فرماتے ہیں۔

معارف و مسائل

یہ سورۃ انفال کی آخری چار آیتیں ہیں۔ ان میں انصاف و برکت کے وہ احکام ہیں جن کا تعلق مہاجر مسلمانوں کی وراثت سے ہے۔ اس کے با مقابل غیر مہاجر مسلمان اور غیر مسلموں کی وراثت کا بھی ذکر آیا ہے۔

خلاصہ ان احکام کا یہ ہے کہ جن لوگوں پر شرعی احکام عائد ہوتے ہیں وہ قیام و قسم پر ہیں۔ مسلم، کافر، پھر مسلم اس وقت کے لئے دو قسم کے تھے ایک مہاجر ہو کر سے ہجرت فرض ہونے پر مدینہ منیبہ میں کریمیم ہو گئے تھے۔ دوسرے غیر مہاجر جو کسی جائز عذر سے یا کسی دوسری وجہ سے مکہ ہی میں رہ گئے تھے۔

باہمی رشتہ داری و رشتہ داروں کے اقسام میں درجہ بندی کیونکہ اولاد و اہل گھرانہ میں بکثرت ایسا تھا کہ بیٹا مسلمان ہے باپ کافر یا بیٹا کافر ہے باپ مسلمان یا بیٹا کافر اسی میں بھی بھتیجیوں اور زائے، مولا و نید کا دل، وراثت میں مہاجر ہیں رشتہ داریاں ہونا تو ظاہر ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ و رحمت بالغہ کی وجہ سے مائے وائے انسان کے پورے ہوئے مال کا مستحق اسی کے قریبی عزیزوں، رشتہ داروں کو قرار دیا ہے۔ حالانکہ حال حقیقت یہ تھی کہ جس کو جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی ملک تھی تھا، اور کی طرف سے زندگی بھر استعماں کرنے، منع ٹھانے کے لئے انسان کو دے کر نہ بنی مالک بنا دیا گیا تھا اس لئے تقاضائے عقل و انصاف تو یہ تھا کہ ہر مائے وائے اللہ تعالیٰ کی ملک کی طرف لوٹ جاتا جس کی عملی صورت اسلامی میں داخل کرنا تھا جس کے ذریعہ ساری خلق خدا تعالیٰ کی پرورش اور تربیت ہوتی ہے۔ مگر بسا کرنے میں ایک تو ہم انسان کے باہمی جذبات کو ٹھیس لگتی جیب کہ وہ جانتا کہ میرا مال میرے بعد نہ میری واد کوٹے گا نہ ہاں باپ اور بیوی کو۔ اور پھر اس کا یہ نتیجہ بھی طبعی طور پر لازمی تھا کہ کوئی شخص اپنا مال بڑے اور اس کو محفوظ رکھنے کی فکر نہ کرتا صرف اپنی زندگی کی حد تک ضروریات جمع رکھنے سے زائد کوئی شخص

محنت و جانفشانی نہ کرتا۔ اور یہ غماہ ہے کہ اس کا نتیجہ پورے انسانوں اور شہروں کے لئے تباہی و بربادی کی صورت اختیار کرتا۔

اس لئے حق تعالیٰ جس شانہ سبیرت کو انسان کے رشتہ داروں کا حق قرار دے دیا

با خصوص لیے رشتہ داروں کا جن کے فائدہ ہی کے لئے وہ اپنی زندگی میں مال جمع کرتا اور طرح طرح کی محنت مشقت اٹھاتا تھا۔

اس کے ساتھ اس دم سے اس بہو متصرف کو بھی وراثت کی تقسیم میں سامنے رکھا جس کے لئے انسان کی تخلیق ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت و عبادت اور اس کے لحاظ سے پورے عالم انسان کو دو بگ بگ قومیں قرار دے دیا۔ مؤمن اور کافر۔ آیت قرآن خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ کا یہی منسوب ہے۔

اسی دو قومی نظام نے انہیں وراثت کی رشتوں کو میراث کی حد تک قطع کر دیا کہ نہ کسی مسلمان کو کسی رشتہ دار کا ذریعہ میراث سے کوئی حصہ ملے گا ورنہ کسی کافر کا کسی مسلمان رشتہ دار کی وراثت میں کوئی حق ہوگا۔ پہلی دوسیتوں میں یہی منہمک ہیں ہوئے۔ اور یہ حکم دائمی اور غیر منسوخ حکم ہے کہ دل اس دم سے لے کر قیامت تک یہی اس دم کا اصول وراثت ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا حکم مسلمان مہاجر اور غیر مہاجر دونوں کے آپس میں وراثت کا ہے۔ جس کے متعلق پہلی آیت میں یہ بتدیا گیا ہے کہ مسلمان جب تک مکہ سے ہجرت نہ کرے اس وقت تک اس کا تعلق بھی ہجرت کرنے والے مسلمانوں سے وراثت کے بارے میں منقطع ہے۔ نہ مہاجر مسلمان اپنے غیر مہاجر مسلمان رشتہ دار کا وارث ہوگا اور نہ غیر مہاجر کسی مہاجر مسلمان کی وراثت سے کوئی حصہ پائے گا یہ حکم فاسد ہے کہ اس وقت تک تھا جب تک کہ مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا فتح مکہ کے بعد تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فرمادیا تھا لا حجرة بعد الفتح۔ یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم ختم ہو گیا اور جب ہجرت کا حکم ہی ختم ہو گیا تو ترک ہجرت کرنے والوں سے بے تعلق کی سوال ختم ہو گیا۔

اسی لئے ائمہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حکم فتح مکہ سے منسوخ ہو چکا ہے اور اہل تحقیق کے نزدیک یہ حکم بھی دائمی غیر منسوخ ہے مگر حدیث کے تریع بدلہ ہے جن حالات میں نزول قرآن کے وقت یہ حکم آیا تھا اگر کسی زمانہ میں یا کسی ملک میں پھر ویسے ہی حالات پیدا ہو جائیں تو پھر یہی حکم جاری ہو جائے گا۔

توضیح اس کی یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان مرد و عورت پر مکہ سے ہجرت کو فرض میں قرار دیا گیا تھا۔ اس حکم کی تعمیل میں ہجر محدود سے چند مسلمانوں کے سبھی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ حبشہ گئے تھے اور اس وقت مکہ سے ہجرت نہ کرنا اس کی عدم امتثال بن گیا تھا کہ وہ مسلمان نہیں اس لئے اس وقت غیر مہاجر کا اس دم بھی مشتبہ و مشکوک تھا اس لئے مہاجر اور غیر مہاجر کی باہمی وراثت کو قطع کر دیا گیا تھا۔

اب اگر کسی ملک میں پھر بھی ایسے ہی حالت پیدا ہو جائیں کہ وہاں رد کر سدی فرسٹ کی دایگی یا کل نہ ہو سکے تو اس ملک سے ہجرت کرنا پھر فرسٹ ہو جانے کا در ایسی حالت میں بلا عذر قوی ہجرت نہ کرنا گریقیں طور پر عدست کفر کی ہو جائے تو پھر بھی یہی حکم عائد ہوگا کہ ہجرت اور غیر مہاجرین باہمی وراثت جاری نہ رہے گی۔ اس تقریر سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مہاجر اور غیر مہاجر میں قطع وراثت کا حکم در حقیقت کوئی بد گمانہ حکم نہیں بلکہ وہ پہلے ہی حکم ہے جو مسلم اور غیر مسلم میں قطع وراثت کو بین کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس عدست کفر کی وجہ سے وراثت سے تو دور کر دیا گیا مگر محض تنی عدست کی وجہ سے اس کو کافر نہیں قرار دیا جب تک اس سے صریح و روشن طور پر کفر کا ثبوت نہ ہو جائے۔

اور مذہب سی مسیحیت سے اس جگہ ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ مہاجر مسلمانوں سے مدد و نصرت کے سبب ہوں تو مہاجر مسلمانوں کو ان کی امداد کرنا ضروری ہے۔ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ غیر مہاجر مسلمانوں کو بائبل کافروں کی صف میں نہیں رکھ بلکہ ان کا یہ اسدی حق باقی رکھنا یہ کہ نصرت کے وقت اس کی امداد کی جائے۔

اور چونکہ اس آیت کا شان نزول ایک خاص ہجرت ہے لہذا اس آیت کی طرف اور غیر مہاجر مسلمان وہی تھے جو مکہ میں رہ گئے تھے، مگر مکہ کے نزعہ میں تھے تو یہ نہ ہو سکتا ہے کہ ان کا امداد طلب کرنا انہیں کفار کے مقابلہ میں ہو سکتا تھا۔ اور سبب قانون کریم نے مہاجر مسلمانوں کو ان کی امداد کا حکم دے دیا تو سبب اس سے یہ سمجھ جاسکتا تھا کہ ہجرت میں اور ہر قوم کے مقابلہ میں ان کی امداد کرنا مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا ہے۔ لہذا وہ قوم جس کے مقابلہ میں ان کو امداد مطلوب ہے اس سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ تو جنگ کا بھی ہو چکا ہو۔ حالانکہ انہوں نے اسلام میں عدل و انصاف اور مہجرت پر بندگی ایک ہم فریضہ ہے اس لئے اس آیت میں ایک استثنائی حکم یہ بھی ذکر فرمادیا گیا کہ اگر غیر مہاجر مسلمان مہاجر مسلمانوں سے کسی ایسی قوم کے مقابلہ میں مدد طلب کریں جس سے مسلمانوں نے ترک جنگ کا معاہدہ کر رکھا ہے تو پھر اپنے بھائی مسلمانوں کی امداد بھی مہاجر مسلمانوں کے مقابلہ میں جائز نہیں۔

یہ خلاصہ مضمون ہے پہلی دو آیتوں کا۔ اب آیتوں سے اس کو مدد کر دیتے۔ ارشاد ہوتا ہے:

رَبِّ الَّذِينَ هَمُّوْا جُرُوءًا وَجَشَرُوْا بِأَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
لَا يَزِيْزُهُمْ ذٰلِكَ شَيْءٌ مِّنْ اٰمَالِهِمْ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّهْتَدِ
مَنْ يَّهْتَدِ وَكَفٰرٌ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُفْعَلُوْا

یعنی وہ لوگ جو یہاں سے مدد کرنے کے لئے اپنے وطن اور عزیزوں کو قیام

چھوڑ کر ساری رہائی اپنے ہاتھوں میں اور جانوں سے چھپا کر دی۔ ان خرچ کر کے ہتھیار اور سامان جنگ خرید کر میدانوں میں لڑنے کے لئے اپنی جانوں کو پیش کر دیے۔ اس سے مراد مہاجرین اولین ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے رہنما و جہاد دی اور مدد کی۔ اس سے مراد انصار مدینہ ہیں۔ ان دونوں فوج کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو میدانوں میں لڑنے کے مرتبہ جوت نہیں کی تمھارے لئے کوئی فوج نہیں کہیں۔ وہ ہجرت نہ کریں۔

اس جہاد کے لئے غزوہ اور ورثیت سنتیں فرمائی گئی ہیں کے صلی معنی دوق ورثیت کے معنی ہیں۔ سنت بن عباس بن مسعود رضی اللہ عنہما۔ مجاہد و غزوہ سے تفسیر فرماتا کہ اس جہاد وراثت سے مراد ورثت وروں سے مراد ورثت ہے اور بعض مفسرین نے وراثت کے لغوی معنی یعنی دوستی اور امداد و اعانت ہی مراد لئے۔

بہی تفسیر کے مطابق وراثت کا مطلب یہ ہو کہ مسلمان مہاجر و انصار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ ان کا تعلق وراثت و غزوہ کے ساتھ ہے نہ ان مسلمانوں کے ساتھ۔ انہوں نے جہاد نہیں کیا۔ پہلا حکم یعنی اخذ دین کی بنا پر قطع وراثت بودائی اور باقی رہا مگر دوسرا حکم قطع نہ کے بعد رب کے جہاد ہی کی سہولت نہ رہی تو مہاجر و غیر مہاجر میں قطع وراثت کا حکم بھی باقی نہ رہا۔ اس سے بعض فقہاء نے اس پر استدلال کیا ہے کہ جس طرح اختلاف دین قطع وراثت کا سبب ہے اس طرح اختلاف دین بھی قطع وراثت کا سبب ہے جس کی تفصیلی بحث کتب فقہ میں مذکور ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اِنْ تَصْرَفُوْا فِي الْبِلَادِ فَاَنْتُمْ مَصْرُفُوْنَ عَلٰی قَوْمٍ مُّسْلِمٍ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ یعنی یہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور جو ان کے تعلق وراثت منقطع کر دیا گیا ہے مگر وہ ہیں مسلمان ہیں اگر وہ اپنے دین کی حفاظت کے لئے مہاجر مسلمانوں سے مدد طلب کریں تو ان کے ذمہ ان کی مدد کرنا واجب ہے۔ مگر اس کے ساتھ انہوں نے عدل و انصاف اور پابندی معاہدہ کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہئے اگر وہ کسی قوم کے مقابلہ پر تم سے مدد طلب کریں جس قوم سے تمھارا معاہدہ ترک جنگ کا ہو چکا ہے تو ان کے مقابلہ میں ان مسلمانوں کی مدد بھی جائز نہیں۔

صلح حدیبیہ کے وقت یہاں واقعہ پیش آیا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے صلح کرنے اور شرط صلح میں یہ بھی داخل تھا کہ مکہ سے جو شخص اب مدینہ جائے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیں۔ عین اسی معاہدہ صلح کے وقت ابو جندل بن عمرو

یعنی مسلمان ہو جانے پچھلے سب گناہوں کے بار کو زبردستی ہے اسی طرح ہجرت کرنا پچھلے سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔

چوتھی آیت میں مہاجرین کے مختلف صہقت کا حکم بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ ان میں بعض لوگ مہاجرین اولین ہیں جنہوں نے صبح حدیبیہ سے پہلے ہجرت کی اور بعض دوسرے درجہ کے مہاجر ہیں جنہوں نے صبح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی اور اس کی وجہ سے ان کے خردی درجات میں فرق ہو گا مگر احکام دین میں ان کا حکم بھی وہی ہے جو مہاجرین اولین کا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اسی لئے مہاجرین کو خطاب کر کے رِشَادِ فَرِیْدٍ فَاَوْسَطٍ مِّنْکُمْ یعنی یہ دوسرے درجہ کے مہاجرین بھی تمہارے ہی زمرہ میں شامل ہیں اس لئے ورثہ کے احکام میں بھی ان کا حکم عام مہاجرین کی طرح ہے۔

یہ سورۃ الفتن کی بالکل آخری آیت ہے اس کے آخر میں قانون میراث کا ایک جامع نسخہ بیان فرمایا گیا ہے جس کے ذریعہ اس عارضی حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے جو اوائل ہجرت میں مہاجرین و انصار کے درمیان موفات کے ذریعہ ایک دوسرے کا ورثہ بننے کے متعلق جاری ہوا تھا وَ اُولَآءِ لَکُمْ حَکَمٌ بَعْضُہُمْ اَوْفٰی بِبَعْضٍ فِیْ کِتٰبِ اللّٰہِ۔

فظ اولو عی زبان میں صاحب کے معنی میں آتا ہے جس کا ترجمہ اردو میں والے سے کیا جاتا ہے اولو اعقل عقل والے و وارث مودلے اس لئے و وارث عام کے معنی ہوا جام ولے ارحام رحم کی جمعیت جو صل میں اس عضو کا نام ہے جس کے اندر بچہ کی تخلیق عمل میں آتی ہے اور چونکہ رشتہ داری کا تعلق رحم کی شرکت سے قائم ہوتا ہے اس لئے او و ارحام رشتہ داروں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

معنی آیت کے یہ ہیں کہ اگرچہ ایک وصیت نامہ سب مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہے جس کے سبب بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد و اعانت بھی واجب ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ورثہ بھی ہوتے ہیں لیکن جو مسلمان آپس میں قرابت اور رشتہ کا تعلق رکھتے ہوں وہ دوسرے مسلمانوں سے مقدم ہیں۔ فِیْ کِتٰبِ اللّٰہِ کے معنی اس جَدِّ فِیْ حُکْمِ اللّٰہِ کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم خاص سے یہ قانون بن دیا ہے۔

اس آیت نے یہ ضابطہ بت دیا کہ تقسیم ورثہ رشتہ داری کے معیار پر ہونا چاہئے۔ و غفد اولو ارحام مطابقت قرابہ و رشتہ داروں کے لئے ہو جاتا ہے۔ ان میں سے خاص خاص رشتہ داروں کے حصے تو خود قرآن کریم نے سورۃ نساء میں متعین فرما دیئے جن کو ہم میراث کی صطرت میں بل فرض یا ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ ان کو دینے کے بعد جو مال بچے وہ اس

آیت کی رو سے دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم ہونا چاہئے۔ در یہ بھی ظاہر ہے کہ سب رشتہ داروں میں کسی مال کا تقسیم کرنا کسی کی قدرت میں نہیں کیونکہ دُور کی رشتہ داری تو ماری دنیا کے انسانوں کے درمیان بدشعبہ موجود ہے کہ سب کے سب ایک ہی باپ اور ماں آدم و حوا علیہما السلام سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لئے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کی عملی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو بعید پر مقدم رکھ کر قریب کے سامنے بعید کو محروم کیا جائے جس کا تفصیلی بیان احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح موجود ہے کہ ذوی فروض کے حصے دینے کے بعد جو بچہ بچے وہ میت کے عصبات یعنی جدی رشتہ داروں کو درجہ بدرجہ دیا جائے یعنی عصبہ قریب کو بعید پر مقدم رکھ کر قریب کے سامنے بعید کو محروم کیا جائے۔

اور اگر عصبات میں سے کوئی بھی زندہ موجود نہیں تو پھر باقی رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے۔

عصبات کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں علم میراث و فرائض کی خاص اصطلاح میں لفظ ذوی الارحام انہیں کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ اصطلاح بعد میں مقتدر کی گئی ہے قرآن کریم میں اُولُوْا الرِّحَامِ کا لفظ لغوی معنی کے مطابق تمام رشتہ داروں پر حاوی ہے جس میں ذوی فروض اور عصبات اور ذوی الارحام سب اجمالی طور پر داخل ہیں۔

پھر اس کی پچھلی تفسیر سورۃ نساء کی آیت میں گئی جس میں خاص خاص رشتہ داروں کے حصے حق تعالیٰ نے خود مقرر فرما دیے جن کو مصداق میراث میں ذوی فروض کہتے ہیں اور باقی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اَحَقُّ مِنْ ذَوِي الرَّحْمِ بِهِنَّ فَمَنْ ذُو الرَّحْمِ مِمَّنْ ذَكَرَ فَلْيُزَكِّهِنَّ

یعنی جن کے حصے قرآن نے مقرر کر دیئے ہیں وہ پورے ان کو دینے کے بعد جو بچہ بچے وہ ان لوگوں کو دیئے جائیں جو میت سے قریب تر مہر ہوں۔

ان کو اصطلاح میراث میں عصبات کہا جاتا ہے۔ مگر کسی میت کے عصبات میں کوئی موجود نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پھر دوسرے رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے جن کو اصطلاح میں ذوی الارحام کہتے ہیں جیسے ماموں خالہ وغیرہ۔

سورۃ انفال کی اس آخری آیت کے آخری جملہ نے سد می وراثت کا وہ قانون منسوخ کر دیا جو اس سے پہلی آیت میں مذکور ہے جن کی رو سے مہاجرین و انصار میں باہمی وراثت جاری ہوتی تھی اگرچہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہو کیونکہ یہ حکم ایک

ہنگامی حکم ہے جو درجہ بڑھت کے وقت دیا گیا تھا۔

سورۃ انفال ختم ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

تمت سورۃ انفال بعون اللہ تعالیٰ وحمدہ لیلة الخمیس
لثمانی و عشرين من جمادی الاخری سنۃ ۱۳۳۵ و اسأل
اللہ تعالیٰ نتوفیق و العون فی تفسیر سورۃ استوبذواللہ
الحمد اولہ و آخرہ۔

محمد شفیع عفی عنہ

وتم انتظراتی علیہ یوم جمعة لستعة عشر من
جمادی ذولی سنۃ ۱۳۹۵ و نحمد اللہ علی ذلت۔

سُورَةُ تَوْبَةٍ

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً وَتَسْمَعُونَ آيَةً وَسِتَّةً وَرُبْعًا

سورہ توبہ مدینہ میں اُتری اور اس کی آیت سو تیس ہیں اور سورہ توبہ ۳۰ آیت ہے۔

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتَهُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے ورس کے رسول کے ساتھ جو لوگوں کو جس سے عہد ہوا تھا۔

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْبُدُوا اللَّهَ غَيْرَ مُخْزِي

سو بھلو اسر ملک میں چار مہینے اور عبادت اللہ کرو

اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذِّنْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

اللہ کو اور یہ کہ اللہ رسوا کرنے والے کافروں کو۔ ورس کی جانب سے اللہ کی طرف سے اور اس کے

إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

رسول کی لوگوں کو دن بڑے حج کے کہ اللہ سے مشرکوں سے

وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ وَأَنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاَعْلَمُوا

اور اس کا رسول، سو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے، ورنہ اگر تم توبہ نہ کرو

أَنْتُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

کہ تم اللہ کی تعجز نہ کر سکو گے اور جو لوگوں کو کفر سے کافروں کو عذاب دردناک کی۔

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا كُمْ شَيْئًا وَلَمْ

مگر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا۔ پھر انہوں نے تم کو نقصان نہ پہنچایا اور تمہارے ساتھ

يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا الْبَيْعَةَ عَهْدَ هُمْ إِلَىٰ مُدَّتِمْ

نہ کی تمھارے مقابلہ میں کسی کی سوائے یہ کر دو ان کا عہد ان کے وعدہ تک

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ فَإِذَا اسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا

بیک اللہ کو پسند ہیں متقین وہ ۔ ۔ پھر جب گھر حرام بننے سے پہلے کے تو

الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُوا لَهُمْ

مشرکوں کو جہاں پاؤ در پکڑو در گنو

وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

اور بٹھو ہر جگہ ان کی تیک میں ۔ پھر اگر وہ توبہ کریں در تو رکھیں نماز

وَاتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

ور دیا کریں زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کا رستہ بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ۔

خلاصہ تفسیر

اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے عہد سے دست

برداری ہے جن سے تم نے رہا نہیں کیا۔ عہد رکھنا عہد کا نام ہے جو عہد کی قطع میں آتی ہے اور

جہاں چہارم یعنی جن کے کچھ بھی عہد نہ تھا ان کا بھی حکم اس سے بدرجہ اولیٰ معلوم ہو گیا کہ

جب معاہدین سے رخصت کر دیا تو غیہ معاہدین میں تو کوئی حتمل امن کا پہلے سے بھی نہیں

ہے سوائے ان دونوں جہتوں کو اطلاع کر دو کہ تم لوگ اس سرزمین میں چار مہینے چل پھر لو

(اجازت ہے تاکہ ایسا موقع ور پناہ ڈھونڈ سکو) اور اس کے ساتھ یہ (بھی جان رکھو کہ اس

مہلت کی بدولت صرف مسلمانوں کی دست برد سے بچ سکتے ہو لیکن تم خدا تعالیٰ کو جہنم کر سکتے

اگر اس کے قبضہ سے نکل سکو) اور یہ ابھی جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ آخرت میں (کافروں

کو رسوا کریں گے) یعنی عذاب دیں گے تمھاری بدست اس سے نہیں بچا سکتی اور احتمال قتل

دنیا میں لگ رہا اس میں ترغیب ہے توبہ کی) اور پہلی دوسری جماعت کا حکم یہ ہے کہ

اللہ اور رسول کی طرف سے بڑے حج کی تاریخوں میں عام لوگوں کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے

کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں (بدون مقرر کرنے کسی میدان کے ابھی) دست برد رہو

ہیں ان مشرکین (کو امن دینے سے) (جنہوں نے خود نقض عہد کیا۔ مراد جماعت اول ہے مگر)

پھر ابھی ان سے کہا جاتا ہے کہ) اگر تم کفر سے توبہ کرو تو تمھارے لئے (دونوں جہنم میں) بہتر ہے

۱ دنیا میں تو س نے کہ تمہاری عہد شکنی معاف ہو جائے گی اور قتل سے بچ جاؤ گے اور آخرت میں ظاہر سے کہ نجات ہوگی) اور اگر تم نے (اسد م سے) اعرض کیا تو یہ سمجھ رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے کہ کہیں نکل کر بھاگ جاؤ) اور (آگے خدا کو عاجز نہ کر سکنے کی تفسیر ہے کہ) ان کافروں کو یک در دنیا کی سزا کی خبر سنا دیجئے (جو آخرت میں واقع ہوگی یہ تو یقینی اور احتماں سزائے دنیا کا لگتا ہے) یہ ہو کہ اگر اعرض کر دو گے تو سزا بھگتو گے) ہاں مگر وہ مشرکین ۱۱ اس رفع امان و دست برداری سے) مستثنیٰ ہیں جن سے تم نے عہد لیا ہے انہوں نے عہد پورا کرنے میں تمہارے ساتھ ذرا کمی نہیں کی ورنہ تمہارے مقابلہ میں (تمہارے) کسی (دشمن) کی مدد کی (مدد اس سے جماعت دوم ہے) سوان کے معاہدہ کو ان کی مدت (مقررہ) تک پورا کر دو ۱۲ اور یہ عہدی نہ کرو کیونکہ واقعی اللہ تعالیٰ (بہ عہدی سے) احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں پس تم احتیاط رکھو گے تو تم بھی پسندیدہ حق ہو جاؤ گے۔ آگے جماعت اول کے حکم کا تمہ سے کہ جب ان کو کوئی مہلت نہیں تو گوان سے ابھی قتل کی گنجائش ہو سکتی تھی لیکن ابھی محرم کے ختم تک (شہر حرم مانع قتل ہیں) سو ان کے گزرنے کا انتضا کر لو اور جب اشہر حرم گزر جائیں تو اس وقت ان مشرکین (جماعت اول) کو جہاں پاؤ مارو پھرو باندھو اور داؤ لگات کے موقعوں میں ان کی تاک میں بیٹھو یعنی بڑائی میں جو ہو بہا سب کی اجازت ہے) پھر اگر غارت (توبہ کریں) ورنہ (اسد م کے کام کرنے لگیں یعنی مثلاً) نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو یعنی قتل و قید مت کرو کیونکہ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے بڑی رحمت کرنے والے ہیں اس واسطے ایسے شخص کا کفر بخش دیا اور اس کی جان بچائی اور یہی حکم بقیہ جماعت کا ہو گا ان کی مبعوثی گزرنے کے بعد۔

معارف و مسائل

سورۃ برات شروع ہو رہی ہے جس کو سورۃ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ برات اس لئے کہب جاتا ہے کہ اس میں کفار سے برات کا ذکر ہے اور توبہ اس لئے کہ اس میں مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا بیان ہے۔ منظر ہی۔ اس سورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مصاحف قرآن میں اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی اس کے ساتھ تمام قرآنی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ معلوم کرنے سے پہلے یہ جان لینا چاہئے کہ قرآن مجید بیس سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے ایک ہی سورت کی آیتیں مختلف اوقات میں نازل ہوئیں جبریل امین جب وحی لے کر آتے تو ساتھ ہی حکیم الہی یہ بھی بتلاتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورت

میں فدیوں آیت کے بعد رکھی جائے۔ اسی کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبین وحی کو ہدایت فرما کر لکھوا دیتے تھے۔

اور جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہوتی تھی تو سورت شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تھی جس سے یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ پہلی سورت ختم ہو گئی اب دوسری سورت شروع ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں میں ایسا ہی ہوا۔ سورہ توبہ نزول کے اعتبار سے بالکل آخری سورتوں میں سے ہے۔ اس کے شروع میں عام دستور کے مطابق نہ لسم اللہ نازل ہوئی ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کو اس کی ہدایت فرمائی۔ اسی حال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔

جامع قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی خدمت کے عہد میں جب قرآن مجید کو کتابی صورت میں ترتیب دیا تو سب سورتوں کے حذف سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ تھی اس لئے یہ شبہ ہو گیا کہ شاید یہ کوئی مستقل سورت نہ ہو بلکہ کسی دوسری سورت کا جز ہو۔ اب اس کی فکر ہوئی کہ اگر یہ کسی دوسری سورت کا جز ہو تو وہ کونسی سورت ہو سکتی ہے۔ مفسرین کے اعتبار سے سورہ انفال اس کے مناسب معلوم ہوئی۔

اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان دونوں سورتوں کو قرینتین یعنی ملی ہوئی کہا جاتا تھا۔ منہج ہی اس لئے سورہ انفال کے بعد اس کو رکھ دیا گیا یہ حقیقت تو اس لئے کہ کسی دوسری سورت کا جز ہو تو اس کے ساتھ رہنا چاہئے مگر انتہا یہ بھی تھا کہ عسکرہ مستقل سورت ہو اس لئے کہتے ہیں یہ سورت اختیار کی گئی کہ سورہ انفال کے ختم پر سورہ توبہ کے شروع سے پہلے کچھ جگہ خالی چھوڑ دی گئی جیسے عام سورتوں میں بسم اللہ کی جگہ ہوتی ہے۔

سورہ براءت یا توبہ کے شروع میں لسم اللہ نہ لکھے جانے کی یہ تحقیق خود جامع قرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ابو ذر، انس، مسند، احمد، ترمذی میں غسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک سوال کے جواب میں منقول ہے۔ اس سول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ بھی استفسار کیا تھا کہ قرآن کی سورتوں کی جو ترتیب قائم کی گئی ہے کہ سب سے پہلے بڑی سورتیں رکھی گئیں جن میں سو آیتوں سے زیادہ ہوں جن کو اصطلاح میں منہج کہہ جاتا ہے اس کے بعد وہ بڑی سورتیں رکھی گئیں جن میں سو سے کم آیت ہیں جن کو مشانی کہہ جاتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹی سورتیں رکھی گئیں جن کو مفصلات کہہ جاتا ہے۔ اس ترتیب کا بھی تقاضا یہ ہے کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال سے پہلے رکھ جائے کیونکہ سورہ توبہ کی آیتیں سو سے زائد

انفال کی سورت سے کہ ہیں۔ شروع کی سات صویر سورتیں جن کو سبع جواں کہا جاتا ہے اس میں بھی بجائے انفال کے سورۃ توبہ ہی زیادہ مناسب ہے۔ اس کے حذف کرنے میں کیا مصحت ہے۔ حضرت عثمان غنیؓ نے فرمایا کہ یہ سب باتیں صحیح ہیں لیکن قرآن کے معرہ میں احتیاط کا مقتضی وہی ہے جو اختیار کیا گیا۔ کیونکہ اگر سورۃ توبہ مستقل سورت نہ ہو بلکہ سورۃ انفال کا جز ہو تو یہ ظاہر ہے کہ سورۃ انفال کی آیات پہلے نازل ہوئی ہیں اور توبہ کی اس کے بعد۔ اس لئے ان کو انفال کی آیات پر مقدم کرنا بغیر وجہ کے جائز نہیں اور وہی میں ہیں کوئی ایسی ہدایت نہیں ملی اس لئے انفال کو مقدم اور توبہ کو مؤخر کیا گیا۔

اس تحقیق سے یہ معلوم ہو گیا کہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا احتمال ہے کہ سورۃ توبہ عسریہ سورت نہ ہو بلکہ انفال کا جز ہو اس احتمال پر یہاں بسم اللہ لکھنا ایسا نادرست ہو گا جیسے کوئی شخص کسی سورت کے درمیان بسم اللہ لکھ دے۔ اسی بنا پر حضرت فہم رب نے فرمایا ہے کہ جو شخص اوپر سے سورۃ انفال کی تلاوت کرتا آیا ہو اور سورۃ توبہ شروع کر رہا ہو وہ بسم اللہ نہ پڑھے۔ لیکن جو شخص اسی سورت کے شروع یا درمیان سے اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے اس کو چاہئے کہ بسم اللہ رحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے بعض ناواقف یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ توبہ کی تلاوت میں کسی جہاں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں یہ غلط ہے اور اس پر دوسری غلطی یہ ہے کہ بجائے بسم اللہ کے یہ وہاں کے شروع میں اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھتے ہیں جس کا کوئی ثبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرامؓ نے نہیں دیا اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے جو بروایت ابن عباسؓ یہ منقول ہے کہ سورۃ براءت کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ان ہے اور سورۃ براءت میں کفار کے مان اور عہد و پیمان کو ختم کیا گیا ہے۔ سو یہ ایک نکتہ اور لطیفہ ہے جو اصل سبب کے منافی نہیں۔ یعنی اصل سبب تو یہی ہے کہ سورۃ انفال اور توبہ کے ایک ہونے کے احتمال کی بنا پر بسم اللہ انہیں لکھی گئی پھر اس نہ لکھ جانے کا ایک لطیفہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سورت میں کفار سے براءت و رفع امان مذکور ہے جو بسم اللہ کے مناسب نہیں اس لئے تیسری طور پر یہاں ایسے سبب پیدا کر دیئے گئے کہ بسم اللہ یہاں نہ لکھی جائے۔

سورۃ توبہ کی آیات مذکورہ کو پورے طور پر سمجھنے کے لئے چند واقعات کا جاننا ضروری ہے جن کے سبب سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس لئے پہلے ان واقعات کی مختصر تفصیل لکھی جاتی ہے۔ (۱) پوری سورۃ توبہ میں چند غزوات و ران سے متعلقہ واقعات کا اور ان کے ضمن میں بہت سے احکام و مسائل کا بیان ہوا ہے۔ مشر تمام قبائل عرب سے معاہدات کا ختم کر دینا

فتح مکہ۔ غزوہ حنین۔ غزوہ تبوک۔ ان واقعات میں فتح مکہ سب سے پہلے سنہ ہجری میں پھر غزوہ حنین اسی سال میں پھر غزوہ تبوک رجب سنہ ہجری میں پھر تمام قبائل عرب سے معاہدات ختم کرنے کا اعلان ذی الحجہ سنہ ہجری میں ہوا۔

(۲) نبذ عہد یعنی معاہدات ختم کر دینے کے متعلق جو مضامین ان آیات میں مذکور ہیں اُن کا خلاصہ یہ ہے کہ سنہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا قصد فرمایا اور قریش مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا۔۔۔ اور مقدم حدیبیہ میں ان سے صلح ہوئی۔ اس صلح کی میعاد روج المعانی کی نقل کے مطابق دس سال کی تھی۔ مکہ میں علاوہ قریش کے دوسرے قبائل بھی تھے معاہدہ صلح کی ایک دفعہ یہ بھی رکھی گئی کہ قریش کے علاوہ دوسرے قبائل میں جس کا جی چاہے وہ قریش کا حلیف اور ساتھی بن جائے اور جس کا جی چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف ہو کر آپ کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ قبیلہ خزاعہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بننا پسند کیا اور آپ کے ساتھ ہو گئے اور قبیلہ بنی بکر نے قریش کے ساتھ ہونا اختیار کر لیا۔ اس معاہدہ کی رو سے یہ لازمی تھا کہ دس سال کے اندر نہ باہمی جنگ ہوگی نہ کسی جنگ کرنے والے کو کسی جانب سے کوئی مدد دی جائے گی اور جو قبیلہ کسی فریق کا حلیف ہے وہ بھی اُسی کے حکم میں سمجھا جائے گا کہ اُس پر حملہ کرنا یا حملہ کر دینا معاہدہ کی خدف ورزی سمجھا جائے گا۔

یہ معاہدہ سنہ ہجری میں ہوا سنہ ہجری میں معاہدہ کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع صبیہ کرام کے فوت شدہ عمرہ کی قصد کرنے کے لئے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور تین روز قیام کر کے حسب معاہدہ واپس تشریف لے آئے۔ اس وقت تک کسی فریق کی طرف سے معاہدہ صلح کی کوئی خلاف ورزی نہ تھی۔

اس کے بعد پانچ چھ ماہ گزرے تھے کہ قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ خزاعہ پر رات کے وقت چھاپہ مارا اور قریش نے بھی یہ سمجھ کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور ہیں اور رات کا وقت ہے آپ تک واقعہ کی تفصیرت پہنچنا مشکل ہے اس حملہ میں بنی بکر کو ہتھیاروں اور اپنے جوانوں سے امداد دی۔

ان واقعات اور حارات کے مطابق جن کو بار خرقیش نے بھی تسلیم کر لیا وہ معاہدہ صلح ٹوٹ گیا جو حدیبیہ میں دس سال کے التواء جنگ کا ہوا تھا۔

قبیلہ خزاعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے انہوں نے اس واقعہ کی اطلاع آپ کو دے دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عہد شکنی کی خبر پا کر قریش کے خلاف

جنگ کی خفیہ تیاری شروع کر دی۔

قریش کو بدر و احد اور اخزاب کے معرکوں میں مسلمانوں کی غیبی اور ربانی طاقت کا اندازہ ہو کر اپنی قوت و طاقت کا نشہ تر چکا تھا اس وقت عہد شکنی کرنے کے بعد مسلمانوں کی طرف سے جنگ کا خطرہ تو پیدا ہو ہی چکا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچنے کے بعد مکہ خاموشی سے یہ خطرہ در زیادہ قوی ہو گیا۔ مجبور ہو کر ابوسفیان کو مدینہ بھیجا کہ وہ خود جا کر حالت کا اندازہ لگائیں اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کی تحریک کا اندازہ ہو تو پچھلے واقعہ پر عذر و معذرت کر کے آئندہ کے لئے تجدید معاہدہ کریں۔

ابوسفیان کو مدینہ پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تیاریوں کا کچھ علم ہوا تو پریشان ہو کر اکابر صحابہ میں سے ایک ایک کے پاس گئے کہ وہ سفارش کر کے معاہدہ کی تجدید کرا دیں مگر سب نے ان کے سابقہ اور لاحقہ تیغ معاہدات کے سبب انکار کر دیا۔ اور ابوسفیان ناکام واپس آئے۔ قریش مکہ پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔

ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب روایت بدیہ و ابن کثیر، ۱۰ رمضان ۶۱۰ھ کو مدینہ طیبہ سے صحابہ کرام کی بڑی جمعیت کے ساتھ مکہ پر حمد کرنے کے قصد سے کوچ فرمایا اور بالآخر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔

فتح مکہ کے وقت | فتح مکہ کے وقت
مقلوب دشمنوں کے ساتھ | مقلوب دشمنوں کے ساتھ
بے اختیار کریمانہ سلوک | بے اختیار کریمانہ سلوک

فتح کے وقت بہت سے رؤساء قریش جو پہلے سے اسلام کی حقانیت کا یقین رکھتے تھے مگر بردباری کے خوف سے غصہ نہ کر سکتے تھے اب ان کو موقع مل گیا وہ مشرف باسدم ہو گئے۔ اور جو اس وقت بھی اپنے قدیم مذہب کفر پر تھے رہے ان کو بھی بجز معدودے چند فرد کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جان و مال کا امان دے کر پیغمبرانہ اور مجازانہ اخلاق کا وہ ثبوت دیا جس کا دوسرے لوگوں سے تصور بھی نہیں ہو سکتا ان کی تمام گزشتہ عداوتوں اور منہدم اور بے رحمی کے واقعات کو کبیر نظر انداز فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اس وقت کہی تھی جب کہ وہ و مدین کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچے تھے۔ لَا تَزِرُ وَازِرَتُکُمْ اَیُّوْمَہَ۔ یعنی تمہارے ضم و جور کا مقدم لینا یا کوئی سزا دینا تو کیا ہم تم کو سلامت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔

فتح مکہ کے وقت مشرکین کی بہرحال اس وقت مکہ پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا مکہ اور اطراف مکہ پر تھے وہاں کے احکام میں رہنے والے غیر مسلموں کو جان و مال کا امان دے دیا گیا۔ لیکن اس وقت غیر مسلموں کے مختلف حالت تھے۔ ایک قسم تو وہ لوگ تھے جن سے حدیبیہ میں صلح کا

معاہدہ ہوا اور انھوں نے خود اس کو توڑ دیا۔ اور وہی فتح مکہ کا سبب ہوا۔ دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن سے صلح کا معاہدہ کسی خاص مینو کے لئے کیا گیا اور وہ اس معاہدہ پر قائم رہے جیسے بنی کنانہ کے دو قبیلے بنی ضمرہ اور بنی مرہج جن سے ایک مدت کے صلح ہوئی تھی اور سورۃ برات نازل ہونے کے وقت بتوں خازن ان کی مینو کے لئے باقی تھے۔

تیسرے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن سے معاہدہ صلح بغیر تحیمین مدت کے ہوا تھا۔ چوتھے وہ لوگ تھے جن سے کسی قسم کا معاہدہ نہ تھا۔

فتح مکہ سے پہلے جتنے مشرکین یہاں کتاب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کئے اُن سب کا یہ تیغ تجربہ مسلسل ہوتا رہا کہ انھوں نے خضیہ اور غزنیہ عہد شکنی کی اور دشمنوں سے سازش کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی مقدور بھرپوری کوششیں کیں۔ اس لئے تحفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلسل تجربہ اور شرات الہیہ کے ماتحت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سندرہ ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ صلح نہ کیا جائے گا۔ اور جزیرۃ العرب کو ایک اسلامی قلعہ کی حیثیت سے صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص کر دیا جائے گا جس کا مقصد یہ تھا کہ مکہ اور جزیرۃ العرب پر اقتدار حاصل ہوتے ہی اعدا کر دیا جاتا کہ غیر مسلم یہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں۔ لیکن سرزمین کے صول مدار و فسات و دریاں سلوک اور رحمتہ للعالمین کی رحمت عامہ کے باعث بد مہمت کے ایسا کرنا مناسب نہ تھا۔ اس لئے سورۃ برات کے شروع میں ان چاروں قسم کی غیر مسلم جماعتوں کے جدا جدا احکام نازل ہوئے۔ پہلی جماعت جو قریش مکہ کی تھی انھوں نے مشرقی حبشیہ کو خود توڑ دیا تھا اب یہ کسی مزید مہلت کے مستحق نہ تھے مگر چونکہ یہ زمرہ شہر حرم کا رہنے والا تھا جن میں جنگ و قتل منجانب اللہ ممنوع تھا اس لئے اُن کے متعلق تو وہ حکم آیا جو سورۃ توبہ کی پانچویں آیت میں مذکور ہے **فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَجَدَ اللَّهُ لَكُمُ الْفِتْرَةَ** جس کا حاصل یہ تھا کہ ان لوگوں نے عہد شکنی کر کے اپنا کوئی حق باقی نہیں چھوڑا مگر اشہر حرم کا احترام بہر حال ضروری ہے اس لئے اشہر حرم ختم ہوتے ہی یہ وہ جزیرۃ العرب سے نکل جائیں یہ مسلمان ہو جائیں ورنہ اُن سے جنگ کی جائے۔

اور دوسری جماعت جن سے کسی خاص مینو کے لئے معاہدہ صلح کیا گیا اور وہ اس پر قائم رہے ان کا حکم سورۃ توبہ کی چوتھی آیت میں یہ آیا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَنَاسِكَكُمْ وَلَكُمْ بِهِ جُنَاحٌ عَظِيمٌ** تم کہ تم تنصوبو گم شیت و گم یض ہزو عینکم حداف بنو رینہم عہدہم و گم مد تہم رت اللہ یحب المتقین۔ یعنی وہ مشرک لوگ جن سے تم نے معاہدہ صلح کر لیا پھر انہوں نے

معاہدہ پر قائم رہنے میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلہ میں تمہارے کسی دشمن کی مدد کی۔ تو تم ان کے معاہدہ کو اس کی مدت تک پورا کر دو کیونکہ اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ حکم بنو نضیر کا تھا جس کی رو سے ان کو نو مہینے کی مہلت مل گئی۔

اور تیسری اور چوتھی دونوں جمعوں کا ایک ہی حکم آیا جو سورہ توبہ کی پہلی اور دوسری آیت میں مذکور ہے بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ فَسَيَحْضَرُوا فِي رَأْسِ الْأَرْضِ وَالْأُخْرَىٰ وَالْأُخْرَىٰ كَمَا كُنْتُمْ تُغِيرُ الْغَيْبَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُخْزٍ لِّلْكَافِرِينَ ۚ یعنی عدت برداری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ہے ان مشرکین کے لئے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، سو تم لوگ اس سرزمین میں چار مہینے پہل پہل پھلو۔ اور یہ جن کھوکھلو کہ تم ان کو عاجز نہیں کر سکتے اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کریں گے۔

غرض پہلی دوسری آیتوں کی رو سے ان سب لوگوں کو جن سے بلا تعین مدت کوئی معاہدہ تھا یا جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ تھا چار مہینے کی مہلت مل گئی۔

اور چوتھی آیت کی رو سے ان لوگوں کو تا اختتام معاہدہ مہلت مل گئی جن کے ساتھ کسی خاص معاہدہ کا معاہدہ تھا اور پانچویں آیت سے مشرکین مکہ کو اشہر حرم ختم ہونے تک مہلت مل گئی۔ کفار سے مدت ختم ہو جانے پر بھی ان احکام کا نفاذ اور مہلت کا شروع اس وقت سے تجویز ہوا جبکہ ان کو مہلت دینے کا کریمانہ سلوک ان احکام کا اعلان تمام عرب میں ہو جائے۔ اس اعلان عام کے لئے یہ اعلان کیا گیا کہ یہ سب جہزی کے ایام میں منیٰ و عذات کے عام اجتماعات میں اس کا اعلان کیا جائے جس کا ذکر سورہ توبہ کی تیسری آیت میں ہے اِنَّ الَّذِي يَدْعُوَكُمْ يَدْعُوكُمْ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَذِكْرُكُمْ فِيهِ ۚ وَلَئِنَّكُمْ لَفِي ذَٰلِكُمْ لَعَذَابٍ ۚ اَلَا تَعْقِلُونَ ۚ یعنی عام ہے تمام لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے سچ کی تاریخوں میں اس بات کا کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں دست بردار ہوتے ہیں ان مشرکین سے۔ پھر اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لئے بہتر ہے۔ اور اگر تم نے عرض کیا تو یہ سمجھ لے کہ تم خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے اور ان کافروں کو یک دردنک مذہب کی خبر نہ دیجئے۔

کفار سے معاہدہ ختم کیا جائے تو عدت عام و سب کو چنانچہ اس حکم ربانی کی تعمیل کے لئے رسول ہمیشہ بخیر و برکت کے خلاف کوئی عمل درست نہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ جہزی کے رخ میں حضرت صدیق اکبر اور علی رضی اللہ عنہما کو مکہ مکرمہ بھیج کر میدان عذات ورمی میں جہاں

تمام قبائل عرب کا اجتماع تھا یہ اعدن کرادیا اور یہ بھی ظاہر تھا کہ اس عظیم شان مجمع کی معرفت پورے عرب میں اس حکم کا مشہور ہو جانا رزمی تھا۔ پھر احتیاطاً حضرت علیؑ کی معرفت یمن میں بالتخصیص اس کا اعلان کرا دیا۔

اس اعلان عام کے بعد صورت حال یہ ہو گئی کہ پہلی جماعت یعنی مشرکین مکہ کو اللہ ہجرم کے خاتمہ یعنی محرم سنہ ہجری کے ختم تک در دوسری جماعت کو رمضان سنہ ہجری تک اور تیسری چوتھی جماعتوں کو ۱۰ ربیع الثانی سنہ ہجری تک حدود سے خارج ہو جانا چاہیے اور جو اس کی خلاف ورزی کرے وہ مستحق قتال ہے۔ اس طرح اگلے سال کے زمانہ حج تک کوئی کافر داخل حدود نہ رہے پائے گا جس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت میں ہے گا جس میں ارشاد ہے فَلَا يَقْرَبُوا السَّجْدَ الْحَرَامَ بَعْدَ غَارِ مِثْلِهِ هَذَا۔ یعنی یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ جاسکیں گے۔ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد لا یحجبت بعد العام مشرک کا یہی مطلب ہے سورہ توبہ کی بتدی پانچ آیتوں کی تفسیر واقعات کی روشنی میں سامنے آچکی۔

مذکورہ پانچ آیات سے متعلق | اقل یہ کہ فتح مکہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ اور پسند مساکل و رفقاء | دوسرے دشمن قبائل کے ساتھ جو معاہدہ عفو و درگزر اور رحم و کرم کا فرمایا اس نے عملی طور پر مسلمانوں کو یہ اخلاقی درس دیا کہ جب تمہارا کوئی دشمن تمہارے قابو میں آجائے اور تمہارے سامنے عاجز ہو جائے تو اس سے گزشتہ عداوتوں و رازدواؤں کا انتقام نہ لو بلکہ عفو و کرم سے کام لے کر اسلامی خدق کا ثبوت دو۔ گرچہ ایسا کرنا اپنے صبعی جذبات کو کچھ ثابت لیکن اس میں چند عظیم فائدے ہیں اول خود اپنے لئے کہ انتقام کے پناختہ تار لینے سے وقتی طور پر اگرچہ نفس کو کچھ راحت محسوس ہو لیکن یہ راحت فنا ہونے والی ہے اور اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے درجات عظیم جو اس کو ملنے والے ہیں وہ اس سے ہر حیثیت میں زیادہ بھی ہیں اور دائمی بھی و عقل کا تقاضا یہی ہے کہ دائمی کو فانی پر ترجیح دے۔ دوسرے یہ کہ دشمن پر قبو پانے کے بعد اپنے غصہ کے جذبات کو دبا دینا اس کا ثبوت ہے کہ ان کی لڑائی اپنے نفس کے لئے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے لئے تھی اور یہی وہ اعلیٰ مقصد ہے جو اسلامی جہاد اور عام بادشاہوں کی جنگ میں امتیاز اور جہاد و فساد میں فرق کرنے والا ہے کہ جو لڑائی اللہ کے لئے اور اس کے احکام جاری کرنے کے لئے ہو وہ جہاد ہے ورنہ فساد۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دشمن جب مقہور و مغلوب ہونے کے بعد ان خدائی فائدہ کا مشاہدہ کرے گا تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سزا و مسزوں سے محبت پیدا ہوگی جو اس کے لئے

کلید کامیابی ہے اور یہی جہاد کا اصل مقصد ہے۔

کفار سے عنود درگزر کے یہ معنی نہیں کہ (۲) دوسرا مسند جو آیات مذکورہ سے سمجھا گیا یہ سب کہ عفو ان کے مذمت نہ کرنے کا اہتمام بھی نہ کیا جائے اور کم کے یہ معنی نہیں کہ دشمنوں کے شر سے اپنی حفاظت نہ کرے اور ان کو ایسا آزد چھوڑ دے کہ وہ پھر ان کو نقصان و رازداری پہنچاتے رہیں۔ بلکہ عفو و کرم کے ساتھ تقاضائے عقل یہ ہے کہ پچھلے تجربوں سے آئندہ زندگی کے لئے سبق حاصل کرے اور ان تمام دشمنوں کو بند کرے جہاں سے یہ خود دشمنوں کی زد میں آسکے۔ سی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ ارشاد ہے لا بُدِغ لِمَعْرُءٍ مِّنْ جَعَدٍ وَاحِدٍ مَّرَّتَيْنِ۔ یعنی عقائد دینی ایک سو بار سے دو مرتبہ نہیں دُسا جاتا۔ جس سو رخ سے ایک مرتبہ کسی زہریلے جانور نے اس کو کاٹا ہے اُس میں دوبارہ ہتھ نہیں دیتا۔

سورہ بقرہ کے قرآنی احکام برکت اور مشکین کو مہلت والہین کے ساتھ مدد و حرم خالی کر دینے کی ہدایات اسی حکمت عملی کا ثبوت ہیں۔

(۳) تیسرا فائدہ سورہ توبہ کی تبدیلی آیات سے یہ معلوم ہوا کہ کمزور قوموں کو بر مہبت کسی جنگ سے نکل جانے کا حکم یا ان پر یکبارگی حملہ بزدلی اور غیر شریفانہ فعل ہے۔ جب ایسا کرنا ہو تو پہلے سے اعدائے مکر کر دیا جائے ورنہ کو اس کی پوری مہبت دی جائے کہ وہ اگر ہمارے قانون کو تسلیم نہیں کرتے تو آزادی کے ساتھ جہاں چاہیں بسوہت جاسکیں۔ جیسا کہ مذکورہ آیتوں میں سورہ بقرہ کے احکام عام و اُرس کے بعد تمام جماعتوں کو مہبت دینے کے حکام سے واضح ہوا۔

(۴) چوتھا مسند آیات مذکورہ سے یہ معلوم ہوا کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ صلح کر لینے کے بعد اگر معاہدے پہلے اُس معاہدہ کو ختم کر دینے کی ضرورت پیش آجائے تو اگرچہ چند شرائط کے ساتھ اس کی جازت ہے مگر بہتر یہی ہے کہ معاہدہ کو اس کی میں دنگ پورا کر دیا جائے جیسا کہ سورہ توبہ کی چوتھی آیت میں بنو نضیر اور بنو مدیج کا معاہدہ نو مہینہ تک پورا کر لے کا حکم آیا ہے۔

(۵) پانچواں مسند بن آیات سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کے ساتھ ہر معاملہ میں اس کا خیال رہنا چاہئے کہ مسلمانوں کی دشمنی ان کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے کافرانہ عقائد و خیالات کے ساتھ ہے جو انہیں کے لئے دنیا و آخرت کی بربادی کے اسباب ہیں۔ ورمسلمانوں کی اُن سے محبت بھی درحقیقت اُن کی ہمدردی اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اسی لئے جنگ و صلح کے ہر مقام پر اُن کو نصیحت و خیر خواہی نہ فہم کش کسی وقت نہ چھوڑنا چاہئے۔ جیسا کہ ان آیتوں میں جاہلی اس کا ذکر ہے کہ اگر تم اپنے خیرات سے تاب ہو گئے تو یہ تمہارے لئے فساد و آخرت ہے۔

اور اُس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر تائب نہ ہوئے تو صرف یہی نہیں کہ تم دنیا میں قتل و غارت کے جاؤ گے جس کو بہت سے کافر اپنا قومی کارنامہ سمجھ کر غتیا کر لیتے ہیں بلکہ یہ بھی سمجھ رکھو کہ مرنے کے بعد بھی سب سے نجات نہ پاؤ گے۔ مذکورہ آیتوں میں اعلانِ برات کے ساتھ ہمدردانہ فہمائش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔

(۶) چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ چوتھی آیت میں جہاں مسلمانوں کو میدانِ صلح کے متم ہونے تک عہد کو پورا کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آیت کو اس جملہ پر ختم کیا گیا ہے اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ۔ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ حقیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ معاہدہ پورا کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیں۔ عام قوموں کی طرح اُس میں ایسے دروغ و بھولیں نکال کر خلاف ورزی کی رہ نہ ڈھونڈیں۔

(۷) ساتواں مسئلہ پانچویں آیت کی تفصیلات سے یہ معلوم ہوا کہ جب صحیح مقصد کے لئے کسی قوم سے جنگ چھیڑ جائے تو پھر اُن کے مقابلہ کے لئے ہر طرح کی قوت پورے طور پر استعمال کرنا چاہئے اُس وقت رحم دلی یا نرمی درحقیقت رحم دلی نہیں بلکہ بزدلی ہوتی ہے۔

(۸) آٹھویں مسئلہ مذکورہ پانچویں آیت سے یہ ثابت ہوا کہ کسی غیر مسلم کے مسلمان ہوجانے پر اعتقاد تین چیزوں پر موقوف ہے۔ ایک توبہ دوسرے اقامتِ صلوٰۃ تیسرے ادائے زکوٰۃ۔ جب تک اس پر عمل نہ ہو مومن کلمہ پڑھ لینے سے اُن کے ساتھ جنگ بند نہ کی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اُن کے مقابلہ پر صدیق کبیرؓ نے جہاد کرنے کے لئے اسی آیت سے استدلال فرما کر تمام صحابہؓ کو مطمئن کر دیا تھا۔

۹۔ نوں مسئلہ ان آیات میں یہ ہے کہ یَوْمَ حُجَّجَ رَبُّکُمْ سے کیا مراد ہے۔ اس میں مفسراتِ مفسرین کے مختلف قول ہیں حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، فروق اعظمؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، عبد اللہ بن زبیرؓ و غیرہ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جبکہ حج کے روزے روزے کی عذہ ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حج عرفہ۔ بود بود۔ ترمذی

۱۰۔ دسویں مسئلہ اس سے مراد یومِ نحر یعنی ذی الحجہ کی دسویں تاریخ ہے۔ حضرت سفیان ثوریؒ درجہ دوسرے مفسر نے سب قول کو جمع کرنے کے لئے فرمایا کہ حج کے پانچوں دن یومِ حج کہہ کر کا مصدق ہیں جن میں عرفہ و یومِ نحر دونوں داخل ہیں اور لفظ یومِ نحر لانا اس میں درہ کے مطلق ہے جیسے غزوہ بدر کے چند ایام کو قرآن کریم میں یَوْمِ اَنْفَرْتُمْ کے مفرد نام سے تعبیر کیا ہے۔ اور عرب کی تمام جنگوں کو لفظ یوم ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے گرچہ اُن میں سے ہی یہ مصدق ہونے ہوں جیسے یومِ اعدا، یومِ احد وغیرہ۔

اور چونکہ عمرہ کو حجِ صغیر میں چھوڑ دیا جاتا ہے اس سے ممتاز کرنے کے لئے حج کو حج اکبر کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآنی اصطلاح میں ہر سال کا حج حجِ کبریا ہی ہے۔ عوام میں بویہ شہور ہے کہ جس سال عمرہ بروز جمعہ واقع ہو صرف وہی حجِ کبریا ہے اس کی صلیت اس کے سوا نہیں ہے کہ اتنا ہی طور پر ہر سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج و عمرہ ہوا ہے اُس میں عمرہ بروز جمعہ ہو تھا۔ یہ بنی جہد یک نفسیت مندوست مگر آیت مذکورہ کے مفہوم سے اس کا تعلق نہیں۔ مہتمم صاحب نے حکمِ حق میں فرمایا کہ ایامِ حج کو حج اکبر فرمانے سے یہ مسئلہ بھی حل آیا کہ ایامِ حج میں عمرہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان ایام کو قرآن کریم نے حجِ کبریا کے لئے مخصوص فرمادیا ہے۔

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ

کلامِ اللہ ثُمَّ ابْنِغْهُ مَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جو کسی کو اس کی طرف سے پناہ دے دے وہاں تک کہ وہ سُن لے کلامِ اللہ پھر ابھی وہ جس کو اللہ نے پناہ دی ہے اس کو پناہ دے۔ یہ سُننے کے بعد وہ لوگ اللہ کے حکم سے نہیں جانتے۔

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا

الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هَٰؤُلَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ هَٰؤُلَاءِ عَلَىٰ عَهْدِهِمْ

الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هَٰؤُلَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ هَٰؤُلَاءِ عَلَىٰ عَهْدِهِمْ

الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هَٰؤُلَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ هَٰؤُلَاءِ عَلَىٰ عَهْدِهِمْ

فَاسْتَقِيمُوا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۖ كَيْفَ وَإِنْ

يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَقْرَبُوا فَيْكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ ۖ يُرْضُونَكُمْ

بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ۖ اسْتَرَوْا

بِأَيْتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ وَلَٰكِ

لَٰكِنَّا نَحْنُ مُوقِنُونَ ۖ قُلْ إِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّا نَحْنُ مُوقِنُونَ

قُلْ إِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّا نَحْنُ مُوقِنُونَ ۖ قُلْ إِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ

مِثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّا نَحْنُ مُوقِنُونَ ۖ قُلْ إِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّا

مِثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّا نَحْنُ مُوقِنُونَ ۖ قُلْ إِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّا

هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۝ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

ہیں زیادتی پر۔ سو اگر توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز اور دیتے رہیں زکوٰۃ

فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۚ وَنُفُصِلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝

تو تمھارے بھائی ہیں حکم شریعت میں، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں حکموں کو جاننے والے لوگوں کے واسطے۔

خلاصہ تفسیر

اور اگر کوئی شخص مشرکین میں سے (زمانہ اباحت قتل میں بعد تم میعاد امن کے توبہ و اسلام کے فوائد و برکات سن کر اس طرف راغب ہو اور حقیقت و حقیقت اسلام کی تلاش کی غرض سے آپ کے پاس آکر) آپ سے پناہ کا طالب ہو (تاکہ اطمینان سے سن سکے اور سمجھ سکے) تو (امن حالت میں) آپ اس کو پناہ دیجئے تاکہ وہ کلام الہی (مراد مطلق دلائل دین حق کے ہیں) سن لے پھر (اس کے بعد) اس کو اس کی امن کی جگہ میں پہنچا دیجئے (یعنی پہنچنے دیجئے تاکہ وہ سوچ سمجھ کر اپنی رائے قائم کر لے) یہ حکم (اپنی پناہ دینے کا) اس سبب سے دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ پوری خبر نہیں رکھتے (اس لئے قدرے مہلت دینا ضروری ہے جماعت اوں نے جو عقد عہد کیا تھا ان کے نقص عہد سے پہلے بطور پیشین گوئی کے فواتے ہیں کہ مشرکین فزیش کا عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے قابل رعایت رہے گا کیونکہ رعایت تو اس عہد کی ہوتی ہے جس کو دوسرا شخص خود نہ دے و نہ رعایت نہیں باقی رہتی۔ منصب یہ کہ یہ لوگ عہد کو توڑ دیں گے اس وقت اس عہد سے بھی رعایت نہ ہوگی) مگر جن لوگوں سے تم نے مسجد حرم (یعنی حرم کے نزدیک عہد یا ہے) دوسری جماعت ہے جن کا استشہاد پر بھی رُکنا الذین علیہم تھد من المشرکین تھد یُنْقَضُ کھد خدیں آپکا ہے یعنی ان سے امید ہے کہ یہ عہد کو قائم رکھیں گے) سو جب تک یہ لوگ تم سے سیدھی طرح رہیں (یعنی عہد نہ توڑیں) تم بھی ان سے سیدھی طرح رہو اور مدت عہد کی ان سے پوری کرو چنانچہ زمانہ نزول برأت میں اس مدت میں نو ماہ باقی رہا اور بوجہ ان کی عہد شکنی نہ کرنے کے ان کی یہ مدت پوری کی گئی) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہ عہدی سے) حقیقہ رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں (پس تم بھی حقیقہ رکھنے سے پسندیدہ حق بوجہ فکے، یہ سن کر کے پھر عود ہے مضمون متعلق جماعت ول کی طرف کہ) کیسے (ان کا عہد قابل رعایت رہے گا) جی وہ لوگ عہد پر کب قائم رہیں گے حالانکہ ان کی یہ حالت ہے کہ اگر وہ

تم پر کہیں غلبہ پا جائیں تو تمہارے بارے میں نہ قرابت کا پاس کریں اور نہ قول و قرار کا کیونکہ ان کی یہ صلح مجبوری اور خوفِ جہد سے ہے دل سے نہیں پس یہ لوگ تم کو (صرف) اپنی زبانی باتوں سے راضی کر رہے ہیں اور ان کے دل ان باتوں کو نہیں مانتے (پس جب دس سے اس عہد کے پورا کرنے کا عزم نہیں ہے تو کیا پورا ہوگا) اور ان میں زیادہ آدمی شریک ہیں (کہ عہد پورا کرنا نہیں چاہتے اور اگر ایک آدھ پورا کرنا بھی چاہتے ہو تو زیادہ کے سامنے ایک دو کی کب چلتی ہے اور وہ ان کے شریک ہونے کی یہ ہے کہ) انہوں نے حکامِ الہیہ کے عوض (دنیا کی) متاعِ ناپائیدار کو اختیار کر رکھا ہے (جیسا کہ گذر کی حالت ہوتی ہے کہ دین کو بیوڑ کر دنیا کو اس پر ترجیح دیتے ہیں جب دنیا زیادہ محبوب ہوگی تو بسبب عہد شکنی میں دنیوی غرض حاصل ہوتی نظر آئے گی اس میں کچھ باک نہ ہوگا بخلاف اس شخص کے جو دین کو ترجیح دیتا ہے وہ احکامِ الہیہ اور وفائے عہد وغیرہ کا پابند ہوگا) سو (اس ترجیحِ دنیا علی الدین کی وجہ سے) یہ لوگ اللہ کے (سیدھے) رستہ سے (جس میں وفائے عہد بھی داخل ہے) ہٹے ہوئے ہیں (اور) یقیناً یہ ان کا عمل بہت ہی برا ہے (اور ہم نے جو اوپر کہا ہے لَا یَرْجُوا فِتْنَتَنَا سِوَا اس میں تمہاری کچھ تخصیص نہیں ان کی تو یہ حالت ہے کہ) یہ لوگ کسی مسلمان کے بارے میں (بھی) نہ قرابت کا پاس کریں اور نہ قول و قرار کا اور یہ لوگ (خصوصاً اس باب میں) بہت ہی زیدتی کر رہے ہیں سو (جب ان کے عہد پر اعتماد و اطمینان نہیں بلکہ احتمالِ عہد شکنی کا بھی سبب جیسا کہ اس کی جانب مخالف کا بھی احتمال ہے اس لئے ہم ان کے بارے میں متصل حکم سناتے ہیں کہ) اگر یہ لوگ (کفر سے) توبہ کر لیں (یعنی مسلمان ہو جائیں) اور (اس سزم کو نہایت بھی کر دیں مثلاً نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو) پھر ان کی عہد شکنی وغیرہ پر اصد نظر نہ ہوگی خواہ انہوں نے کچھ ہی کیا ہو، اسلام لانے سے) وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے (اور) پھندا کیا ہوا سب معاف ہو جائے گا) اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کو بتانے کے لئے حکام کو خوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں (چنانچہ اس مقام پر بھی ایسا ہی کیا گیا)۔

معارف و مسائل

سورۃ توبہ کی ابتدائی پانچ آیتوں میں اس کا ذکر تھا کہ فتحِ مکہ کے بعد مکہ اور اس کے اطراف کے تمام مشرکین و کفار کو جن دنوں کا عام مان دے دیا گیا مگر ان کی سابقہ عداوت اور عہد شکنی کے تجربہ کی بنا پر آئندہ کے لئے ان سے کوئی معاہدہ نہ کیا جائے ہو گیا۔ اس قرار داد کے باوجود جن لوگوں سے کوئی معاہدہ اس سے پہلے ہو چکا تھا اور انہوں نے عہد شکنی نہیں کی تو ان کا

معدہ ختم میں دنگ پورا کرنے کے حکام ان آیات میں نازل ہوئے۔ اور جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا یا کسی معین میواد کا معاہدہ نہیں تھا ان کے ساتھ بھی یہ رعایت کی گئی کہ ان کو فوری طور پر مکہ چھوڑ دینے کے حکم کے بجائے چار مہینہ کی وسیع مہلت دے دی گئی کہ اس عرصہ میں وہ مکہ چھوڑ کر جہاں مناسب سمجھیں سہولت و اطمینان کے ساتھ چل جائیں۔ یا اگر اسلام کی حقانیت ان پر روشن ہو چکی ہو تو مسلمان ہو جائیں۔ ان حکام کا نتیجہ یہ تھا کہ سال آئندہ تک مکہ مکرمہ سہولت کے ساتھ ان سب غدار مشرکین سے خوں ہو جائے اور چونکہ یہ خالی کرنا بھی کسی انتقامی جذبہ سے نہیں بلکہ مسلسل تجربوں کے بعد اپنی حفاظت کے پیش نظر عمل میں لایا گیا تھا اس لئے ان کی اصداد و خیر خواہی کا دروازہ اب بھی کھلا رکھا گیا۔ جس کا ذکر چھٹی آیت میں ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو آپ کو پناہ دینی چاہئے تاکہ وہ آپ کے قریب آکر اللہ کا کلام سن سکے اور اسلام کی حقانیت کو سمجھ سکے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وقتی طور پر اس کو پناہ دے دی جائے بلکہ جب وہ اپنے اس کام سے ذرا غور ہو جائے تو اپنی حفاظت و رہبرانی میں اس کو اس قدر تک پہنچنا بھی مسلمانوں کے ذمہ ہے جہاں یہ اپنے آپ کو محفوظ و مطمئن سمجھتا ہے۔ آخریت میں فرمایا کہ یہ حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ لوگ پوری خبر نہیں رکھتے قریب آکر باخبر ہو سکتے ہیں۔

اس آیت سے بھی چند مسائل و فوائد حاصل ہوئے جن کو امام ابو بکر جصاص نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔

حقانیت اسلام کو دلائل کے ساتھ اول یہ کہ اس آیت سے ثابت ہو کہ اگر کوئی کافر مسلمانوں سے سمجھنا علماء دین کا فرض ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اسلام کی حقانیت دلیل سے سمجھاؤ تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کا مطالبہ پورا کریں۔

دوسرے یہ کہ جو شخص اسلام کی تحقیق و رموزات حاصل کرنے کے لئے ہمارے پاس آئے تو ہم پر واجب ہے کہ اس کو اجازت دیں اور اس کی حفاظت کریں۔ اس کو کسی قسم کی تکلیف یا نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ تفسیر فقہی میں ہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ اس کے آنے کا مقصد اللہ کا کلام سننا اور اسلام کی تحقیق کرنا ہو اور اگر کوئی دوسری غرض تجارت وغیرہ ہو تو وہ مسلمانوں کے مصالح و احکام مسلمین کی صوابدید پر موقوف ہے مناسب سمجھے تو اجازت دے ورنہ اختیار ہے۔

غیر مسلم جو دارالاسلام کے باشندے نہ ہوں ان کو ضرورت کے تیسرے یہ کہ غیر مسلم خرابی جس کے ساتھ ہمارا کوئی زائد دارالاسلام میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ معاہدہ نہ ہو اس کو ضرورت سے زیادہ ٹھہرنے کی

اجازت نہ دی جائے کیونکہ آیت مذکورہ میں پناہ دینے اور بچھڑانے کی یہ حد مقرر کر دی گئی ہے
حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ - یعنی اُس کو پہنچے یہاں تک ٹھہراؤ کہ وہ اللہ کا کلمہ سُن لے۔

چوتھے یہ مسلمان حرو و امیر کے فرض میں سے ہے کہ جب کوئی حربی غیر مسلم کسی ضرورت کی
بنیاد پر ہم سے اجازت دینے کے لئے کہہ رہے ہو کہ میں داخل ہو تو اُس کے حالات پر نظر رکھئے اور
جب وہ اپنا کام پورا کر چکے اُس کو حفاظت کے ساتھ واپس کر دے۔

ساتویں آیتوں میں رسولوں پر ایمان لانا کی حکمت کا بیان ہے جو
سورہ توبہ کی ابتدائی آیت میں ذکر کیا گیا ہے اُس آیت میں عہد شکنی کرنے والے مشرکین کی طبعی
خست اور مسلمانوں سے بغض و عناد کی شدت کا ذکر کر کے یہ بتلایا گیا ہے کہ ان سے وفاء عہد کی
امید رکھنا ہی غلط ہے۔ رشاد فرمادیا کہ بجز چند لوگوں کے جن سے مسجد حرام کے پاس تمہارا
معاہدہ ہوا تھا ان مشرکین کا کوئی عہد اللہ اور اُس کے رسول کے نزدیک قابلِ رعایت
کیسے ہو سکتا ہے جب کہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر ان کو کسی وقت بھی ذرا موقع مل جائے تو
وہ تمہارے بارہ میں نہ کسی قربت داری کی رعایت کریں نہ عہد و پیمان کی اور وہ اس کی یہ
ہے کہ یہ لوگ معاہدہ کرنے کے وقت بھی دل میں اس کے پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے
بلکہ صرف الفاظ سے تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق یعنی عہد شکن
غدار ہیں۔

غدار کے معنی ہیں جو اپنی پر قدم رستہ اور قرآن کریم کے اس بیان نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی
ان کے متعلق مرفوعہ آیتوں سے پرہیز کرے کہ اپنے دشمنوں و عین کے معاملہ میں بھی جب کوئی ہتھکڑی
آئے تو سچی اور انصاف کو ہاتھ سے نہ دیں مگر عہد شکنی سے کام نہ لیں جیسا کہ ان آیات میں
مشرکین مکہ کے بارہ میں اس کی پوری رعایت کی گئی ہے کہ اگرچہ وعدے چند لوگوں کے سوا
سبھی نے عہد و عہد شکنی کی تھی اور ایسے حالات میں عام طور پر کہنے والے سبھی کو بُرا کہا کرتے
ہیں مگر قرآن کریم سے لَا الْاِذْنِ عِلَّیْہُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَّ اُولَٰئِکَ الَّذِیْنَ کَانُوا یُرِکُّوْنَ
جہنم میں عہد شکنی نہیں کی اور یہ حکم دیا کہ جب تک وہ ستقامت اور وفاء عہد پر قائم رہیں
تم بھی عہد پر قائم رہو ورنہ لوگوں کی خیانت سے متاثر ہو کر ان کے عہد کو نہ توڑو۔

اس کے بعد عہد شکنی کرنے والوں کا جہاں یہ حال بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں
شروع ہی سے خیانت تھی ورنہ عہد کا ارادہ ہی نہ تھا یہاں بھی اَلْاَکْثَرُھُمْ فٰسِقُوْنَ فرما کر
اشارہ کر دیا کہ ان میں بھی سب کا یہ حال نہیں بعض شریف لوگ ایسے بھی ہیں جو عہد پر قائم رہنا
چاہتے تھے مگر دوسروں کے سامنے ان کی بات نہ چلی۔

یہ وہی مضمون ہے جس کی ہدایت قرآن کریم نے دوسری جگہ صاف لفظوں میں اس طرح دی ہے لَا يَجْرِمُكُمْ شُرَكَائُكُمْ عَلَىٰ لَوْلَا تَعَدُّوا۔ یعنی کسی قوم کی عداوت تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف کو چھوڑ بیٹھو۔

اس کے بعد نویں آیت میں ان غدار مشرکین کی غداری کی علت اور ان کے مرض کا سبب بیان فرما کر ان کو بھی ایک ہدایت نامہ دے دیا کہ اگر یہ غور کریں تو اپنی اصلاح کر لیں اور عام مسلمانوں کو بھی متنبہ کر دیا کہ جس سبب سے یہ لوگ غدر و خیانت میں مبتلا ہوئے اُس سبب سے پورے طور پر پرہیز کو اپنا شعار بنائیں۔ اور وہ سبب ہے حب دنیا کہ دنیا کے مال و متاع کی محبت نے ان کو اندھا کر دیا ہے تھوڑے سے پیسوں کے بدلہ میں اللہ کی آیات اور اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اور ان کا یہ کردار نہایت بُرا ہے۔

دسویں آیت میں انہیں لوگوں کی انتہائی کج روی کا یہ بیان ہے لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا ذَرْبًا مَّسًّا۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ ان لوگوں نے عہد کرنے والے مسلمانوں سے غداری کی اور اُن کی قرابت اور عہد و پیمان کو پیچھے ڈال دیا بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ کسی مسلمان کے بارہ میں نہ یہ قربت کی رعایت کرنے والے ہیں نہ کسی عہد و پیمان کی۔

مشرکین کے مذکورہ حالات کا طبعی تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ مسلمان ان سے ہمیشہ کے لئے بیزار ہو جائیں۔ اور کسی حالت میں بھی ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم کرنے کے لئے تیار نہ ہوں۔ اسی لئے قرآنی عدل و انصاف نے کیا رتھوں آیت میں یہ ہدایت دے دی۔

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا زَكَاةً فَخَوَّاهُمْ فِي الدِّينِ۔ یعنی اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو اب یہ بھی تمہارے دینی بھائی ہیں۔

اس میں بتلادیا کہ کوئی کیسا ہی دشمن ہو اور کتنی ہی یذا اُس نے پہنچی ہو جب وہ مسلمان ہو گیا تو جس طرح اللہ تعالیٰ اُس کے سب پچھلے گنہگاروں کو معاف فرما دیتے ہیں، مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ پچھلے سب معاذت کو دل سے بھل دیں اور آج سے اُن کو اپنا دینی بھائی سمجھیں اور برادرانہ تعلق کے حقوق ادا کریں۔

اسلامی برادری میں داخل ہونے کی تین شرطیں | اس آیت نے واضح کر دیا کہ اسلامی برادری میں داخل ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں اول کفر و شرک سے توبہ دوسرے نماز تیسرے زکوٰۃ۔ کیونکہ ایمان و توبہ تو ایک امر مخفی ہے جس کی حقیقت کا عام مسلمانوں کو علم نہیں ہو سکتا اس لئے اس کی دو ظاہری علامتوں کو بیان کر دیا گیا، یعنی نماز اور زکوٰۃ۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ اس آیت نے اہل قبلہ مسلمانوں کے خون کو حرام

کر دیا، جی ہودنگ نماز رکوع کے پابند ہوں اور سہم کے خدات کوئی قول و فعل ان کا نہ
 نہ ہو و نہ تم میں سے کسی میں مسلمان سمجھے جائیں گے، اگرچہ ان کے دل میں صحیح ایمان نہ ہو، یہ نفاق ہے۔
 حضرت صدیق اکبرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں پر
 جہاد کر کے لئے اسی آیت سے استدلال فرما کر صحابہؓ پر مہم کو معزز کیا تھا (ابن کثیر)
 آخر آیت میں معاذیں درج ہیں، یہ متعلقہ حکم مذکورہ کی یا بعد کی تائید کرنے کیلئے
 ارشاد فرمایا: **وَلَهُ قِتْلٌ اَنْ يَتَّقُوْهُمْ يُعْتَمِدُوْنَ** یعنی ہم بھیدار لوگوں کے لئے احکام کو
 خوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

وَ اِنْ تَكُنُوْا اِيْمَانَكُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعْنٌ فِيْ دِيْنِكُمْ

اور اگر وہ پوچھیں کہ تمہیں عہد کرنے کے بعد در عیت لگا دیں تمہارے دین میں

فَقَاتِلُوْا اِنَّهُمْ اَلَكُفْرِ اَنْتُمْ لَا اِيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّكُمْ

تو لڑو، کفر کے سرداروں سے بے شک ان کی قسب بھی نہیں ہے کہ یہ

يَسْتَهْمُوْنَ ۝۱۱ اَلَا تَقَاتِلُوْنَ قَوْمًا تَكُنُوْا اِيْمَانُكُمْ وَ هُمْ لَا

مستحق ہیں، کیا نہیں لڑنے سے جو توڑیں اپنی قسب اور فکریات

بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَ هُمْ بَدَءُكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَتُخْشَوْنَهُمْ

کہ رسول تو نکال دیں اور انہوں نے پہلے قیڑ کی تم سے، کیا ان سے ڈرتے ہو

وَلِلّٰهِ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۱۲ قَاتِلُوْهُمْ

سو اللہ کا ڈر جتنے تم کو یہ خدا کا ڈر، تمہیں رہتے ہو، لڑو ان سے

يَعِزُّ بِكُمْ اللّٰهُ بِدِيْنِكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ

تاکذاب دے اللہ تم کو تمہارے دین سے نکالے اور تم کو اب پر غالب کرے اور

يَشَقِّ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۱۳ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ

ٹھنڈے کرے دین مسلمانوں کے، اور نکالے ان کے دل کی جبر

وَ يَتُوبَ اللّٰهُ سَلٰى مَنْ يَّشَاءُ ۝۱۴ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝۱۵ اَمْ

اور اللہ وہ نسبت کرے گا جس کو چاہے اور اللہ سب کچھ جانتے والا محبت والا ہے، کیا

حَسِبْتُمْ اَنْ تَتْرَكُوْا وَلَمْ يَعْلَمْ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَهِدُوْا مِنْكُمْ

تم یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ نے تمہیں جہاد کرنے والوں کو نہیں جہاد کیا

وَلَمْ يَتَّخِذْ دُأْمِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولَهُ وَلَا الْمُرْءِ مَنِينَ

اور میں نے نہ کوئی معبود کے سوا نہ کے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے کسی

وَلْيَجْعَلْ اللَّهُ خَيْرَ رِبًّا تَعْمَلُونَ

جو بھلائی اور نیک کو خیر سے جو نعم کرتے ہو۔

حاشیہ تفسیر

در گروہ بگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں و عہدوں کو توڑ ڈالیں جیسا کہ ان کی حالت سے غائب ہو۔ اور عہد توڑ کر ایمان بھی نہ لائیں بلکہ اپنے کفر پر قائم رہیں جس کا ایک سہ ہزار ہجرت ہے ہیں۔ یہ سہ ہزار ہجرت اس لئے کہ ان کو اس حالت میں بہت لوگ اس قصد سے کہ یہ راستے کفر سے باز آئیں ان میں سے ان کی طرف سے خوب لوگ واریت کر کے سورت میں ان کی قسمیں رہتی نہیں رہیں یہاں تک کہ ان کے نفس پیشینگوئی ہو چکی آگے بعد وقوع منتظر کے قتال کی ترغیب ہے کہ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں براتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈال دیا ہے اور اپنی بکر کی بھابھ خور عدلہ کی اور رسول اس مدعیہ وسلم کے جہد وطن کرنے کی تجویز کی اور رسول نے تم سے خود پہ چھڑا کالی کہ تمہاری طرف سے دوزخ عہد میں کوئی کمی نہیں ہوتی، انہوں نے بیٹھے بیٹھے خود ایک شوشہ چھوڑا، پس ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو، کیا ان سے لڑنے میں ڈرتے ہو کہ ان کے پاس جو قیمت زیادہ ہے، سو اگر یہ بات ہو تو ہرگز ان سے مت ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ تم ان سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو اور ان سے ڈرنے کا یہ مقتضی ہے کہ ان کے حکم کے خلاف مت کرو، ورنہ حکم دیتے ہیں قتال کا پس ان سے بڑو، اللہ تعالیٰ ان کا دوزخ ہے کہ ان کو تم سے ہاتھوں سے دے گا اور ان کو ذلیل (دوغوار) کرے گا ورنہ ان کو پر غلبہ کرے گا، ورنہ ان کی اس تعذیب اور تمہاری نفرت سے بہت سے ایسے مسلمانوں کے قلوب کو شفاء دے گا اور ان کے قلوب کے غیظ (دوغضب) دور کر دے گا جو خود سب مقہور کی نہیں رکھتے اور ان کی حرکات کو دیکھ کر دل ہی دل میں گتتے ہیں اور ان ہی کفار میں سے جس پر توبہ و فسخ کرنا منظور ہو گا اللہ تعالیٰ توبہ دے گا، فرمائے گا یعنی مسلمان ہونے کی توفیق دے گا، چنانچہ فتح مکہ میں بعضے لڑے اور ذلیل و خوار ہوئے اور بعضے مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ بڑے عمدہ لے ٹری حکمت دے ہے کہ علم سے ہر ایک کا نچہ کہ اسدیم جیہ کفر جانتے ہیں، اور اسی لئے اپنی حکمت سے احکام مناسب و مقتدر دیتے ہیں اور تم جو لڑنے سے جی چاہتے ہو گو اپنے ہی ہستی تو) کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی (ایسی

سات پر چھوڑ دیتے جو اُن کے حالانکہ منور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظاہری طور پر ان لوگوں کو تودیک
ہی نہیں بھولنے لگے تھے اس لیے کہ یہ موقع پر چھوڑ دیا ہو اور رسول اور مؤمنین کے
سوا کسی کو اس وصیت کا دوست نہ بنایا ہو جس کے فہم ہونے کا چھوڑ دینا ایسے موقع کا
چھوڑ دینا چھوڑ دینا اعرافہ و قریب کے ہو کہ پورا امتحان ہو جائے کہ کون اللہ کو چھوڑتا ہے اور کون
برادر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب شے سے تمہارے سب کے مومن کی ریس اگر چہ اہل بیت پر کر دے
پاکستی کرو گے اسی کے موافق تم کو جزا دے گا) :

معارف و مسائل

قریش مکہ جن سے اللہ میں بقدم مدتیہ ایک معاہدہ ہوا، جنگ کا ہوا تھا ان کے قتل
سورۃ توبہ کی آیتوں میں سورۃ پیغمبر کی یہ حدیث اور یہ تھی کہ یہ لوگ سے معاہدہ ہوا
نہیں گے جس کا سورۃ توبہ کی ساتویں آیت میں لَفَتَ يَكُونُ لِمَنْ شِئْتُمْ عَشْرَةَ اَعْدَاءٍ
میں مذکور ہے اور پھر آیتوں میں اس کی عہد شکنی کے سبب کا بیان ہوا،
عہد شکنی آیت میں اس کا بیان آیا کہ عہد شکنی کے سبب عہد شکنی کے بعد بھی گریہ لوگ مسلمان
ہو جائیں اور بنی اسلام کا اجماع نماز روزہ کے درجہ کرنے لگیں تو یہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ
ان کے پھیلے جرم کا کوئی اثر اپنے معاہدے میں باقی نہ رکھیں بلکہ ان کو اپنا دینی بھائی سمجھیں اور
برادر نہ معاہدے کریں، انا کو یہ بارہویں آیت میں اس کا بیان ہے کہ پیشگوئی کے مطابق جب یہ
لوگ عہد شکنی کریں، اس میں تو پھر ان کے ساتھ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے۔

اس میں اسناد فرمایا اِنَّ اِلٰهَنَا اِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اَلَّذِيْ دِيْنُكُمْ اَقَابَتْهُمُ
اَلَّذِيْنَ اَلْفَتْهُمْ، یعنی گریہ لوگ نے معاہدہ و قسموں کو توڑ دیا اور مسلمان بھی نہ مومن
بلکہ بدستور تمھاری دین اسلام پر دشمنی شروع کرتے ہیں تو ان افراد کے پیشگوئی کے ساتھ جنگ کرو،
یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ لَقَدْ صَدَقَ مَقْدَمُ سِجِّ بَنِي نَضْلَہِ تَحَدُّہِ کہ لَقَدْ صَدَقَ مَقْدَمُ
یعنی ان لوگوں سے قتل کرو، قرآن کریم نے اس جنگ مختصر غمیر سے حوالہ کرنے کے بجائے لَقَدْ صَدَقَ
اَلَّذِيْنَ اَلْفَتْهُمْ فرمایا، منہ، امام کی جمع ہے، معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ اپنی عہد شکنی کی وجہ سے کفر
کے امام اور قاتل ہو کر اس کے مستحق ہو گئے کہ ان سے جنگ کی جائے، اس میں کچھ قتل کی
فلت و روجہ کا بھی بیان ہو گیا، در بعض خطرات غمیر میں نے فرمایا کہ یہاں اَلَّذِيْنَ اَلْفَتْهُمْ سے
مراد قریش مکہ کے وہ سردار ہیں جو لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑانے اور جنگ تیار ہوں میں
لگے رہتے تھے، ان سے جنگ کرنے کو خصوصیت کے ساتھ اس سے ذکر فرمایا کہ اہل مکہ کی

اصل طاقت کا سرچشمہ ہی لوگ تھے، اس کے علاوہ مسلمانوں کی قریبی رشتہ داری بھی انہی لوگوں سے تھی جس کی وجہ سے اس کا خطرہ ہو سکتا تھا کہ ان کے معاملہ میں کوئی رعایت برتی جائے (منہجی) دارالاسلام میں غیر مسلم ذمیوں کو طعن و تیش کے لفظ سے بعض حضرات نے اس پر اسلام پر عی تنقید کی تو اجازت ہے استدل کیا ہے کہ مسلمانوں کے دین پر طعن و تیش کرنا عہد شکنی مگر طعن و تیش کی نہیں ہے، اگر نے میں داخل ہے، جو شخص اسلام اور شریعت اسلام پر طعنہ زنی کرتا وہ مسلمانوں کا معاہدہ نہیں رہ سکتا، مگر باتفاق فقہاء اس سے مراد وہ طعن و تیش ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی اہانت اور تمقیر کے طور پر اعتدائی کی جائے، حکم و مسائل کی تحقیق میں کوئی علمی تنقید کرنا اس سے مستثنیٰ ہے اور غصہ میں اس کو طعن و تیش کہتے بھی نہیں۔

اس لئے دارالاسلام کے غیر مسلم باشندوں کو علمی تنقید کی تو اجازت دی جاسکتی ہے، مگر اسلام پر طعنہ زنی اور تمقیر تو دین کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

اسی آیت میں فرمایا: **لَا يَتَّبِعُهُمُ الْآيْمَانُ لَكُمْ** یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی قسم کوئی قابل اعتبار قسم نہیں، کیونکہ یہ لوگ قسم توڑنے اور عہد شکنی کرنے کے عادی ہیں، اور اس جمع کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی قسم توڑ دی تو اب مسلمانوں پر بھی ان کی قسم اور عہد کی کوئی ذمہ داری نہیں رہی۔

آخر آیت میں ہے **لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ** تاکہ وہ باز آجائیں، اس آخری جملہ میں بتلادیا کہ مسلمانوں کی جنگ و جہاد کا مقصد عام دنیا کے دشمنوں کی طرح دشمن کوستان اور جوش انتقام کو فرو کرنا یا عام بادشاہوں کی طرح ملک گیری نہ ہونا ہے، بلکہ ان کی جنگ کا مقصد دشمنوں کی خیر خواہی اور ہمدردی اور یہ جذبہ ہونا چاہئے کہ وہ لوگ اپنی غلطیوں سے باز آجائیں۔

اس کے بعد یہی آیت میں مسلمانوں کو جہاد و قتال کی ترغیب کے لئے فرمایا کہ تم ایسی قوم کے ساتھ جنگ کے لئے کیوں تیار نہ ہو گے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا منصوبہ بنایا، مراد اس سے یہودی مدینہ میں جھڑپوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکالنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور کہا تھا **لَا تَجِدُ حِينَئِذٍ مَنًّا إِلَّا ذَلًّا**، یعنی ایسا ضرر ہوگا کہ عزت و قوت والا کمزور ذلیل کو مدینہ سے نکال دے گا، ان کے نزدیک عزت والے وہ لوگ تھے اور مسلمانوں کو کمزور و ذلیل سمجھتے تھے، جس کے جواب میں حق تعالیٰ نے ان کے ہی قول کو اس طرح پورا کر دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کو مدینہ سے نکال کر یہ ثابت کر دیا کہ عزت والے انسان ہی ہیں اور کمزور و ذلیل یہود تھے۔

دوسری وجہ ان سے جنگ کرنے کی یہ ارشاد فرمائی: **وَهُمْ يَدْعُواكُم مِّنَ دُونِ اللَّهِ**

یعنی جنگ و قتال کی یہیں اہی لوگوں کی طرف سے ہوئی، اب تو صرف مدافعت کا رویہ ہے، تو ہر فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے۔

پھر مسلمانوں کے دلوں سے ن لوگوں کا رعب و در کرنے کے لئے فرمایا اَلتَّائِبُونَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ اَنْ يَّجَاهِدُوا، یعنی یہ تم لوگ ن سے خوف کھاتے ہو، حالانکہ خوف و ڈر نہ صرف اللہ تعالیٰ سے چاہئے، جس کے عذاب کو کوئی طاقت ملنا نہیں سکتی، آخر میں اِنْ كُنْتُمْ مِّنْ مُّسْلِمِينَ فرما کر بتا دیا کہ غیہ اللہ سے ایسا خوف کھانا جو احکام شرعیہ کی راہگی میں حائل ہو سکے کسی مومن مسلمان کا کام نہیں۔

جو دھویں و سپند ہویں آیت میں کھنی سناؤں کو جنگ و جہاد کی ترغیب ایک دوسرے عنوان سے دی گئی ہے جس میں چند چیزیں متدی گئیں۔
اتوں یہ کہ اگر تم ان سے جنگ کے لئے تیار ہو گئے تو، اللہ تعالیٰ کی مدد تمھاری نابل حال ہوگی، اور یہ قوم اپنے اعمال پر کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی مستحق تو ہو ہی چکی ہے، مگر ان پر اللہ کا عذاب پچیس قوموں کی طرح آسمان یا زمین سے نہیں آئے گا، بکہ یَحْيٰی کُلُّمُ اللّٰہُ رَکَّابٌ یُّحْیٰی اِنْ کَو اللّٰہُ اَعَالٰی تَمَہَاتِ اَتَہوں سے عذاب دیں گے،

دوسرے یہ کہ اس جنگ کے نتیجہ میں شدتوں مسلمانوں کے دلوں کو اس رخ و غم سے شفا عطا فرمائیے جو کفار کی طرف سے ان کو مسلسل پہنچتا رہا ہے۔
تیسرے یہ کہ ان کی غداہی اور عیش شکنی کے سبب جو غنا و خصب مسلمانوں کو ان میں پیدا ہوا تھا اس کی، انھوں ان کو عذاب دے کر ان کے غینہ کو دور فرما دے۔

چوتھی آیت میں تَعْلَمُوْا اِنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ اَوْلٰی اَمْرِکُمْ اُولٰٓئِکَ اُولُوْا الدِّیْنِ اُولٰٓئِکَ اُولُوْا الدِّیْنِ قوم کو اپنا غصہ اتارنے کے لئے لڑیں، بکہ ان کی صلاح و بہتیت کو مقصد بنائیں، اس آیت میں یہ بتا دیا کہ جب وہ اپنی نیت کو اللہ سے لئے صاف کریں درخص اللہ کے لئے لڑیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فتنے سے ایسی صورتیں بھی پیدا فرما دیں گے کہ ان کے غم و غصہ کا انتقام بھی خود بخود ہو جائے۔

جو تھی چیز یہ ارشاد فرمائی دَیْتُمْ اللّٰہَ عَمٰی مَن بَشَرًا، یعنی ان میں سے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اس کی توبہ قبول فرما دیں گے،

جس سے معلوم ہوا کہ اس جہاد کا ایک ذرہ یہ بھی ہوگا کہ دشمن کی جہالت میں بہت سے لوگوں کو سلام کی توفیق ہو جائے گی، وہ مسلمان ہو جائیں گے، چنانچہ فتح متہ میں بہت سے مہر کنش زلیں و خور ہوئے اور بہت سے لوگ مسترف بہ سدم ہو گئے۔

ان آیات میں جن حارات و واقعات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے نہ بچتا ہے نہ بچتا ہے کہ وہ سب ایک ایک کر کے اس طرح مشاہدہ میں آئے جس طرح قرآن مجید نے خبر دی تھی، اس سے یہ آیت بہت سے معجزات پر مشتمل ہیں۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى

مذکورہ کام نہیں کہ آئندہ ان کی مسجدیں اور آئینہ گاہیں

أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ

ان کے اپنے کفر کے وہ لوگ جو اپنے اعمال کے

هُمْ خِدَافُونَ ۚ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ

میں سے وہ کھینچے، وہ آئندہ کفر کے

الْيَوْمِ إِلَّا خَيْرٌ وَأَقْرَبُ لِلصَّلَاةِ وَالْيَزَكَاةِ يَزِيدُهُمْ

آج کے دن کے علاوہ اور خیر اور پاکیزگی اور

إِلَّا اللَّهُ فَتَنَسَّى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُسْتَضِيرِينَ ۝

اللہ کے سوا کسی اور معبود میں وہ لوگ کہ تشریف لائے

خلاصہ تفسیر

مشرکین کی یہ بات کہ وہ مسجدوں کو جو جن میں مسجد حرام بھی تھی آباد کر رہے ہیں حماقت میں وہ خود اپنے کفر کی بے وقوفی قرار کرتے ہیں اور خود اپنا مشرب ہونے کے وقت اپنے عقائد کا قریب کرتے تھے جو واقعہ میں کفر ہیں، غصہ یہ کہ عمارت مسجد کو جس معبود کو ان کے وجود شرک کے لئے کافی ہے اس میں کی نسبت ہی مفسود ہے وہ اس لئے وہ جس غیر معبود پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ان کے وجود میں سب اعمال ان کے شرعی احکامات سے بغیر و غیرہ کثرت و شغل میں رہتے ہیں کہ ان کی قومیت کی شان و شوکت ان کے لئے کافی ہے، درحقیقت میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے کیونکہ وہ نیکوکارانہ نجات سے سب وہ توبہ میں ہو گیا تھا، ہر لمحہ ان کو آہ و زاریوں کا وہ کہیں سے کہیں سے توبہ نہ ہو، جو توبہ پرور قیامت کے دن ہر روز سے کہیں سے کہیں سے توبہ نہ ہو، اس طرح کہ مساز کی

یا بندی کریں اور زکوٰۃ دیں درر شہ پر یہ تو کھل رکھتے ہوں کہ، بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈریں
سوائے لوگوں کی نسبت توقع زلیحی وعدہ ہے کہ لینے مقصود (یعنی جنت نجات) تک پہنچ
جائیں گے رکیو کہ ان کے اعمال بدجہا یاں کے مقبول ہوں گے، اس لئے آخرت میں نفع
ہوگا اور مشرکین اس شرط سے محروم ہیں، اور عین بے ثمر پر فخر حاصل ہے۔

معارف و مسائل

پچھلی آیت میں مشرکین مکہ کی کج روی احمد شکنی اور یہ دیکھنا کہ اس کے برصورت کی
کوشش کیا اور اس کے مقتدر پر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب کا بیان کیا تھا کتاب مذکورہ میں
مسلمانوں کو جہاد کی تاکید کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ و جہاد ہی وہ چیز ہے جس میں مسلمان
کی امتیاز ہوتا ہے، مخالفین مسلمانوں کو منافقین یا ضعیف لایمیں کا امتیاز ہوتا ہے، اور یہ امتیاز
ضروری ہے۔

سوہو میں آیت میں رشاد فرمایا کہ یہ مقرر ہے کہ یہ سمجھنا کہ تم صرف کلمہ سید مہربان
کہہ لینے اور اسلام کا دعویٰ کر لینے پر آزاد چھوڑ دیتے جاؤ گے، جب تک اللہ تعالیٰ ظاہری
طور پر بھی ان سے اور اپنے مسلمانوں سے، کچھ دین جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، و جہاد
اللہ اور رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو پناہ نہ دے دست نہیں بناتے
اسی آیت میں ان عام لوگوں کو مخاطب کر دوسرا بیان سمجھے جاتے تھے، اگرچہ ان میں سے
بعض منافق بھی تھے اور بعض ضعیف لایمیں اور مذہب تھے، لیکن یہ لوگوں کا یہ الگ تھا
کہ اپنے غیر مسلم دوستوں کو مسلمانوں کے راز و مرہ پر مطلع کر دیا کرتے تھے، اس لئے ان
آیت میں مخلص مسلمان کی دو علامتیں بتلا دی گئیں۔

مخلص مسلمان کی اولیٰ یہ کہ اللہ کے دے سے کفارت جہاد کریں دوسری یہ کہ کسی غیر مسلم کو پناہ
نہ دے۔ مخلص | راز دار دوست بنائیں آخر آیت میں فرمایا لَا تَجِدُوا مَنًّا یعنی تم جو
کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر میں ان کے آگے کسی کا مہیہ و تاویل نہیں چس سکتی۔

یہی دشمنوں قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے، وَأَسْبَغَ
اللَّهُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ كُلَّهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ یعنی یہ لوگوں نے یوں سمجھ کر کہ
کہ وہ صرف زانی اپنے آپ کو مؤمن کہنے پر آزاد چھوڑا دیتے جاؤ گے، اور ان کی کوئی انتہا
نہ لیا جائے گا۔

کسی غیر مسلم کو ہمارے دست مبارک دست نہیں آیت مذکورہ میں جو عہد و پیمان کیا اس کے معنی نہیں

اور بھیدی کے ہیں، در ایک دوسری کیت میں سی معنی کے سے لفظ بَدَّلتَ استعمال کیا گیا ہے، بھائی کے صلی معنی اس کپڑے کے ہیں جو دوسرے کپڑوں کے نیچے ہیں اور بدن کے ساتھ متصل ہو، اور اس سے ایسا کوئی ہو جو اندر کے رزوں سے واقف ہو، اس آیت کے الفاظ یہ ہیں،
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْبَلُوا عِلَّةً مِنْكُمْ وَأَمْشُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا تَمَسُّوا الْأَعْنَافَ وَالْجَبَابِ
 اے ایمان والو! اپنے مسدوسوں کے سو کسی کو ہرگز نہ بھیدو اور دست نہ بناؤ وہ تمہیں دھوکہ دے کر ہرباد کرنے میں کوئی کسر نہ رکھیں گے۔

اس کے بعد مترجموں اور محدث رہنماؤں میں مسجد حرام و دوستی کی ایک حد کو بہت باطلہ سے پاک کرنے اور صحیح و مقبول طریقہ عبادت کرنے کی ہدایت ہیں، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ اور مسجد حرام سے ان تمام باتوں کو کھنڈا کر دیا جن کی مشابہت عبادت کیا کرتے تھے، اس طرح ہی طور پر تو مسجد حرام باتوں سے پاک ہو گئی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قدیم باتوں پر غالب آنے کے بعد سب کو معافی اور مان دیا تھا، اور وہ مشرکین اب بھی سرت شرا و جرم میں عبادت و طواف وغیرہ اپنے باطل طریقوں پر کیا کرتے تھے۔

اب ضرورت میں بات کی تھی کہ جس طرح مسجد حرام کو باتوں سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح بت پرستی اور اس کے تمام باطل طریقوں سے بھی اس مقدس زمین کو پاک کیا جائے، اور اس بات کو کرنے کی ظاہری صورت یہی تھی کہ مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں ممنوع قرار دیدیا جائے لیکن اس دیکھو کہ ان کے اندر تہذیب و تمدن کی پابندی اور مذہب میں ان سب چیزوں سے اقدار اور ہم تھی، اس لئے خود کی عورتوں سے ان کی عورتیں نہ لے گئے بلکہ فتح مکہ کے بعد ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبرؓ اور غلی مرتضیٰؓ کے ذریعہ مٹی اور کوئی کے عام اجتماع میں یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی مشرک نہ طرز کی عبادت و رنج و طواف وغیرہ حرم میں نہ ہو سکے گی، درج بیت میں جو جنگ ہو کر ہلاکت کرنے کی رسم بد چل پڑی تھی آئندہ اس حرکت کی جرات نہ دی جائے گی، جب یہ سنت علی کریمؓ و جب نے مٹی کے اجتماع میں اس کا اعلان کر دیا تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْبَلُوا عِلَّةً مِنْكُمْ وَأَمْشُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا تَمَسُّوا الْأَعْنَافَ وَالْجَبَابِ	یعنی اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا، اور کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہ کر سکے گا۔
---	---

یہ سب بھوک جہت سے نہ دیکھا گئی کہ اس میں بہت سے وہ باتیں تھیں جن کے ساتھ

مسلمانوں کا معاہدہ تھا۔ وہ ابھی تک معاہدہ پر قائم تھے، مینا و معاہدہ پورا ہونے سے پہلے ان کو کسی نئے قانون کا یا بند کرنا۔ سدھی رو دہی کے خلاف تھا، اس لئے ایک سال پہلے سے یہ عدل جاری کر دیا گیا کہ حرم محترم کو مشرک کا نہ عبادت اور رسوم سے پاک کرنا طے کر دیا گیا ہے کیونکہ اس قسم کی عبادت درحقیقت عبادت اور عبادت کی آبادی نہیں بلکہ دیرانی ہے۔

یہ مشرک ہیں کہ یعنی مشرک کا نہ رسوم کو عبادت اور مسجد حرم کی عبادت و آبادی کا نام دینا۔ درمیں پرفیض کیا کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ و مسجد حرم کے متولی اور اس کی عمارت کے ذمہ دار ہیں۔ عبادت اللہ ہی جس میں فرستے ہیں کہ حضرت عباسؓ جب اسلام لانے سے پہلے غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے اور مسلمانوں نے ان کو کفر و شرک پر قائم رکھا، جنہوں نے عمار دلائی، تو انھوں نے جو بایا کہ تم بزرگ حضرت ہمایوںؒ کے دربار میں جو درجہ یوں کا کوئی ذکر نہیں کرتے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم بیت اللہ اور مسجد حرم کو آباد رکھنے اور اس کا انتظام کرنے اور حجاج کو پانی پلانے وغیرہ کی خدمات کے متولی بھی ہیں، اس پر قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْكُمْ كُفْرًا وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَلَا تَقْلُوبُوا الْأُمَمَ كَمَا لَبِيتُمْ يَوْمَ بَدْرٍ اَللّٰهُ يَكْفُرُ عَنِ الشِّرْكِ لَكُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کیونکہ مسجد حرم و بیت اللہ اللہ کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں، شرک و کفر اس کی ضد ہے، وہ عمارت اللہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔

عمارت اللہ کا غلط ہونا اس آیت میں آیا ہے کہ "مَنْ يَتَّبِعْهُ يَكْفُرْ" اس آیت میں سنتوں کی وجہ سے ایک نئی عمارت کی تعمیر اور اس کے بعد کی خدمت اور صفائی اور ضروریات کا انتظام، ایسے عبادت کے لئے مسجد میں خاص ہونا، غزوہ کو عمرہ اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ اس میں بیت اللہ کی زیارت اور عبادت کے لئے حاضری ہوتی ہے۔

مشرکین مکہ تین معنی کے اعتبار سے اپنے آپ کو معمر بیت اللہ اور عمارت مسجد حرام کا ذمہ دار سمجھتے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے، ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ مشرکین کو اللہ کی مسجد کی عمارت کا کوئی حق نہیں جبکہ وہ خود اپنے کفر و شرک کے گواہ ہیں، ان لوگوں کے اعمال حسد اور فساد کے لئے اور وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔

خود اپنے کفر و شرک کی گواہی کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اپنے مشرک کا نہ افعال و اعمال کے سبب گویا خود اپنے کفر و شرک کی گواہی دے رہے ہیں، دریا یہ کہ عمارت جب کسی نصرانی یا یہودی سے پہنچ جائے کہ تم کون ہو؟ تو وہ اپنے آپ کو نصرانی یا یہودی کہتا ہے، اسی طرح مجوس اور بت پرست اپنے کافرانہ ناموں ہی سے اپنا تعارف کراتے ہیں، یہی ان کے کفر و شرک کا اعتراف اور شہادت ہے (ابن کثیر)

اس آیت میں عمارت مسجد کا منفی پہلو بیان کیا گیا تھا کہ مشرکین اس کے بل نہیں ہیں۔

دوسری آیت میں عمارت مسجد کا مثبت پہلو اس طرح رشتہ فرمایا: إِنَّمَا يُخِشِرُ مَنَاجِدَ اللَّهِ مَنَ
أَمِّنَ يَشِيءُ وَيَأْتِيهِمُ الْآخِرُ وَأَوَّلُ سَمِ الْبَصُولَةِ وَالْزَكَاةَ وَلَمْ يَكُنْ إِلَّا اللَّهُ
فَقَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْذَبِينَ، یعنی مسجدوں کو آباد کرنا، یہی لوگوں کا کام ہے جو
اللہ پر در قیامت کے دن پر ایمان رکھیں در نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور بجز اللہ تعالیٰ کے
کسی سے نہ ڈریں سوائے لوگوں کے متعلق توقع ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے،

مطلب یہ ہے کہ مساجد کی اصل عمارت صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے
احکام الہی کے پابند ہوں، اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں در نماز زکوٰۃ کے پابند ہوں
اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، اس جگہ صرف اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت پر ایمان کا ذکر کیا گیا
یہاں پر ایمان کے ذکر کرنے کی اس سے ضرورت نہ سمجھی گئی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی کوئی صورت
بجز اس کے ہوتی ہو سکتی کہ رسول پر ایمان لائے، اس کے ذریعہ ہوا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف
سے آئیں نہ کوئی سے قبول کرے، اس لئے ایمان اللہ میں ایمان بالرسول فطری طور پر داخل ہے
یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبی بنہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ
اللہ پر ایمان کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ در رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا
کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ آدمی دل سے اس کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی قابلِ عبادت نہیں
اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس حدیث نے بتا دیا کہ رسول پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے
میں داخل اور شامل ہے (منظہری بحوالہ صحیحین)

اور یہ جو رشتہ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اس کے معنی یہ ہیں کہ دین کے معاملہ
میں کسی کے خوف سے اللہ کے حکم کو ترک نہ کرے، در نہ خوف کی چیزوں سے ڈرنا اور دہشت
کھانا تو اتفاقاً ضائع عقل و فطرت ہے، در نہ ہرے جانوروں سے چور ڈاکو سے طبعی
دلوں پر ڈرنا اس کے خلاف نہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر
نے رسول کے سامنے ہٹ کر دکھائے تو وہ ڈر گئے، كَأَنَّهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ خِيفَةً مُّؤَسَّى، اس لئے
بذرا در نقصان پہنچائے رسول سے طبعی خوف نہ حکم قرآنی کے خلاف ہے، در رسالت اور وحی
اس خوف سے مغلوب ہو کر کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں خدائے انبیاء کو ترک کر دینا یہ مؤمن کی شان
نہیں، یہی اس جگہ مراد ہے۔

بعض مفسرین متعلقہ آیت در عمارت مسجد جس کے متعلق ان آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ مشرک کا نہیں کر سکتے
بلکہ وہ صرف نیک صالح مسلمان ہی کا کام ہے، اس سے مراد مساجد کی تربیت اور انتظامی فہم داری ہے

میں کوئی نسل یہ ہر کسی کا ذر کو کسی اسلام میں وقف کا متونی اور مستظم بنانا جائز نہیں، باقی رہا نہ سری و دریا و غیہ کی تعمیر میں میں کسی غیر مسلم سے بھی کام لیا جائے تو مصنف نہیں فیضی اسی طرح گروہوں کے ساتھ سمجھ کر مسجد بنائے یہ مسجد بنانے کے لئے مسلمانوں کو چنیدہ دیدے تو اس کی بیوں کر سنا بھی اس شرط سے جو ہے کہ اس سے کسی دینی یا دنیوی نقصان یا اثر کم نہ آسکے اس پر قبضہ کر لینے کا یہ حصان جتنے کے کا ختم نہ ہو اور اختیار اس میں داخل

اور اس آیت میں جو یہ بات و فریاد کہ جس جس کی عمریت و رجا باوی صحت، ایک سالانہ کی
کامیابی، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو شخص جس جس کی حفاظت، صفائی، اور دوسری ضروریات کا
تلف و اتلاف، و جو عبادت اور ذکر متذکر، شہید یا عجز ہیں اور فرکان پڑھنے کے لئے
مسیح میں نہ جانتے اس کے یہ عمر اس کے ہاں کہ مل ہونے کی شہادت ہے۔

میرزا کی اور من وجہ نے برویت ابو سعید خدریؓ کی نفی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ سجدہ کی طرف مائل ہو تو اس کے ایمان کی تہہ رت ہو ا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلَمْ يَجْعَلْ مَسْجِدَکَ الشَّعْرِ مِنْ اَمْرِ بِاللّٰهِ

امریکیوں کی حدیث میں ہرگز شخصیت کسی شہر میں نہ رہے۔ وہ یا کہ جو شخص کسی شہر میں رہتا ہے وہ خود شہر ہے۔

و حضرت سعد بن خدریؓ نے ردیت کیا کہ میں نے اسی سیدہ کے ساتھ طلاق دیا ہے کہ وہ شخص جب میں نے
وہ سہ قتل کی نیرت کرنے والے جوان سے، وہ میرا بہن بھائی ہے کہ وہاں کا کرام گری مغہ کی
بحوالہ طبرانی، ابن جریر، بیہقی وغیرہ)

وَهَاجِرُوا وَجْهَكُمْ وَافِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

اور گھر چھوڑ آئے اور اپنے لئے اللہ کی راہ میں جان سے

أَعْظَمُ دَرَجَةٍ عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۲۰﴾

ان کیلئے بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں اور وہی مرد کو پہنچنے والے ہیں

يَبْتَغِيهِمْ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ

جو شہر ہی دیتا ہے انکو یہ درگاہ کا پانی عورت سے نہ رہائی کی درخشاہندی کی اور بغلوں کی کہ جس میں

فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿۲۱﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ

ان کو آرام ہے ہمیشہ کا رہا کریں ان میں مدد ہے جس کے پاس

أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۲۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ

بڑا ثواب ہے اے ایمان والو مت کہو اپنے باپوں کو

وَأَخْوَانَكُمْ أُولِيَاءَ إِنِ اسْتَجَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ط

اور بھائیوں کو رفیق مگر وہ عزیز رہیں کہو کہ ایمان سے

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۳﴾

اور جو تم میں ان کی رفاقت کرے سو وہی لوگ میں گنہگار

حُلاۃ تفسیر

کیا تم لوگوں نے حجاج کے زانیہ نے کو اور مسجد حرم کے آباد رکھنے کو اس شہس کے عمل کی برابر قرار دے لیا جو کہ اللہ پر در قیامت کے دن پر یہاں لایا ہو اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو وہ عمل ایمان و جہاد ہے یعنی یہ عمل برابر نہیں اور جب اعمال برابر نہیں ہیں وہ عامل، لوگ (بھی باہم) برابر نہیں اللہ کے نزدیک رغرض عمل عمل باہم اور عامل باہم برابر نہیں مقصود بقربند ساق یہ ہے کہ ایمان اور جہاد میں سے ہر واحد افضل ہے، سقہ اور عورت کے ہر واحد سے یعنی ایمان بھی دونوں سے افضل ہے اور اس سے جواب ہو گیا مشرکین کا کہ ان میں ایمان نہ تھا، ورجہا بھی دونوں سے افضل ہے اس سے جواب ہو گیا بعض مؤمنین کا جو کہ بعد ایمان کے سقہ اور عورت کو جہاد پر تفضیل دیتے تھے (در دیمر مذکور بہت ہی ظاہر ہے لیکن) جو لوگ بے انصاف ہیں وہ در مسئلہ ک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو

سمجھ نہیں دیتا اس لئے وہ نہیں مانتے بخلاف ان ایمان کے کہ وہ اس تحقیق کو فوراً مان گئے، آگے
 میں انہوں کی تصریح ہے جو دیر نہ یثبوت سے مقصود تھا جنی جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی سزا
 انہوں نے ترک وطن کیا اور سدا کی راہ میں اپنے ماں اور جان سے جدا کیا وہ درجہ میں اللہ کے نزدیک
 بمقابلہ اہل سقاہ و اہل عمارت کے بہت بڑے ہیں کیونکہ اگر اہل سقاہ و اہل عمارت میں ایمان
 نہ ہو تب تو یہ بڑائی انہی قومین جب حبرین مجاہدین میں مختصر ہو در اگر ان میں ایمان ہو تو وہ بھی بڑے
 ہیں مگر یہ زیادہ بڑے ہیں، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں کیونکہ اگر ان کے مقابلے میں ایمان نہ ہو
 تب تو کامیابی کا حصر انہی میں ہے، در اگر ایمان ہو تو کامیابی مشترک ہے، لیکن ان کی کامیابی ان سے
 اعلیٰ ہے، آگے ان درجہ در فوز کا بیان ہے کہ ان کو رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے
 بڑی رحمت اور بڑی رضا مندی اور رحمت کے ایسے باغوں کی ان کے لئے کہ ان رہنماؤں میں
 دائمی نعمت ہوگی اور ان میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے بدشبہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، اس میں سے
 ان کو دیا جائے گا، اسے ایمان دلو اپنے باپوں کو دراپٹ بھی بیوں کو اپنا رفیق مت بناؤ اگر
 وہ لوگ کفر کو بہتہ ایمان کے دایا عزیز رکھیں کہ ان کے ایمان بدلنے کی امید نہ ہو، در جو اس
 قسم میں سے ان کے ساتھ رفت رگھے گئے سو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں در منصب یہ کہ بڑا نفع
 بہت سے ان لوگوں کا خلق ہے در خود دسی جو کہ نہیں سمجھتے میں کیا دشواری ہے ۛ

معارف و مسائل

شروع کی چار آیتیں ۱۵ سے ۲۳ تک ایک نرس واقعہ سے متعلق ہیں وہ یہ کہ بہت
 مشرکین مکہ مسلمانوں کے مقابلہ میں اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم مسجد حرام کی آبادی اور حجاج
 کو پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں، در پھر کہیں کوئی عمل نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے جب حضرت عباسؓ
 غزوہ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں آئے، در ان کے مسلم عزیزوں نے ان کو اس پر
 ملامت کی کہ آپ نعمت ایمان سے محروم ہیں تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ لوگ ایمان و
 ہجرت کو اپنا بڑا سرمایہ فضیلت سمجھتے ہیں، مگر ہم بھی تو مسجد حرام کی عمارت اور حجاج کو پانی پلانے
 کی اہم خدمات کے متولی ہیں جن کی برابر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں،
 (ابن کثیر بروایت علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس)

در سند عبد الرزاق کی بعض روایات میں ہے کہ حضرت عباسؓ کے مسلمان ہو جانے
 کے بعد طلحہ بن شیبہؓ در حضرت عباسؓ در علیؓ کرم اللہ وجہہ کے پاس میں گفتگو ہو رہی تھی، طلحہ
 نے کہا کہ مجھے وہ فضیلت حاصل ہے جو تم میں سے کسی کو حاصل نہیں، کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ

میں ہوں گے چاہوں تو بیت اللہ کے اندر جا کر رات گزار سکتا ہوں حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ میں حج کو پانی پلانے کا متولی اور مستنصر ہوں اور مسجد حرام میں میرے اختیار میں۔ حضرت علیؓ کو یہ وجہ تھی کہ فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حضرات کس چیز پر فخر کر رہے ہیں، میرا حال تو یہ ہے کہ میں نے سب لوگوں سے چھ مہینہ پہلے بیت اللہ کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہا ہوں، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں واضح کر دیا گیا کہ کوئی عمل کتنا ہی اعلیٰ و افضل ہو یہ ان کے بغیر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں اور نہ حالت شریک میں ایسے اعمال کا کرنے والا اللہ کے نزدیک بخیر ہے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ واقعہ منقول ہے کہ وہ ایک روز جمعہ کے دن مسجد نبویؐ میں چند حضرات صحابہ کے ساتھ بنی کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس جمع تھے، حضرت عیسیٰؑ سے ایک شخص نے کہا کہ اس دم وہ ان کے پاس ہیں، ایک حاجت کو پانی پلانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اور مجھے اس کے مقابلہ میں کسی دوسرے عمل کی پروا نہیں، ایک دوسرے صاحب نے ان کے جواب میں کہا کہ نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد سب سے بڑا عمل ہے، ان دونوں میں بحث ہونے لگی، تو حضرت فاروق اعظمؓ نے دونوں کو ڈانٹ کر کہا کہ انہیں نبویؐ کے پاس شور و شغب نہ کرو، من سب بات یہ ہو کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد یہ بات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لو، اس تجویز کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، جن میں جہاد کو عورت، مجنون اور سقیاۃ حاجت سے افضل عمل بتلایا گیا۔

اور اس میں کوئی بعد نہیں کہ اصل آیات کے نزول تو مشرکین کے فخر و تکبر کے جواب میں ہو، پھر اس کے بعد جو واقعات مسلمانوں کے باہم پیش آئے ان میں بھی انہی آیات کو استدلال کے لئے پیش کیا گیا جو جس سے سنے والوں کو یہ سمجھ میں ہو کہ یہ آیات اس واقعہ میں نازل ہوئیں۔ بہر حال آیات مذکورہ میں دونوں قسم کے واقعات کا یہ جواب ہے کہ شرک کے ساتھ تو کوئی عمل کتنا ہی بڑا ہو مقبول اور قبول ذکر ہی نہیں، اس لئے کہ کسی مشرک کو عورت، مسجد، یا سقیاۃ حاجت کی وجہ سے کوئی فضیلت و بزرگی مسلمانوں کے مقابلہ میں حاصل نہیں ہو سکتی، درایمان کے بعد بھی ایمان و جہاد کا درجہ بہ نسبت عمارت مسجد حرام اور سقیاۃ حاجت کے بہت زیادہ ہے جو مسلمان اپنا جہاد میں مقدم رہے وہ ان مسلمانوں سے افضل ہیں جنہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی، صرف مسجد حرام کی تعمیر اور حج کے پانی پلانے کی خدمت انجام دیتے رہے۔

اس تمہید کے بعد آیات مذکورہ کے الفاظ اور ترجمہ پھر یک نظر ڈالئے، ارشاد فرمایا

کہ کیا تم نے تجانی کو پانی پلانے کے لئے مسجد حرام کے باہر کھنڈے کو اس شخص کے برابر قرار دیا جو کہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور اس سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ تو گمراہی ہے، یہ لوگ ہم پر نہیں اللہ کے نزدیک۔
 بقدرینہ سبب مقصود یہ ہے کہ یہاں دو جہاد میں سے ایک افضل است، سقایۃ حجاج اور عمارت مسجد سے لائق اس بھی دونوں سے افضل ہے، اور جہاد بھی یہاں کے افضل ہونے سے متہکین کی بات کا جواب ہو گیا، اور جہاد کے افضل ہونے سے ہر مسلمانوں کی بات کا جواب ہو گیا جو عمارت مسجد اور سقایۃ حجاج کو جہاد سے افضل کہتے تھے۔

ارشاد ہمارے افسانہ تفسیر منبری میں حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں جو عمارت مسجد و جہاد کو نفیست و تہنیت دی گئی ہے یہ عمارت کے بناء ہی میں کی گئی ہے نہ بعد کی تعمیر اور جہاد کی تہنیت عمارت کے جہاد کے مقابلہ میں افضل ہونا مسلمہ ہے۔

یہاں جو حالتیں ہیں ایک دوسرے سے جہاد اور عمارت کے مقابلہ میں جہاد کے افضل ہونا مسلمہ ہے۔
 یہاں آئے ہیں دو ذہنیات مسجد کی فعلی عمارت و آبادی اس سے ہے اس آیت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشاد است کی بنا پر عمارت مسجد جہاد سے افضل و اعلیٰ ہے جیسا کہ مسند احمد و ترمذی ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر و تمہارے ملک کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہو، اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو، سونے یا نسی کو متہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہو، اور اس سے بھی افضل ہو کہ مذہب میں دشمن سے سخت مقابلہ کرو جس میں تم ان کو قتل کرو وہ تمہیں قتل کریں، صحابہ کرام نے عرض کیا یہ رسول اللہ وہ عمل ضرور بتائیے، آپ نے فرمایا کہ وہ عمل ذکر اللہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کی فعالیت جہاد سے بھی زیادہ ہے، اور عمارت مسجد سبب معنی ذکر اللہ ہے تو وہ بھی جہاد سے افضل ہے، مگر اس جگہ مشرکین کا فتنہ و غرور نظر آ رہا ہے کہ ذکر اللہ اور عبادت کی بنا پر نہ تھا بکسر ہری تھی اور انتقامات کی بنا پر تھا، اس لئے جہاد کو اس سے افضل قرار دیا گیا۔

اور قرآن و سنت کے مجموعی ارشاد میں غور کریں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی عمل کا دوسرے عمل سے افضل و اعلیٰ ہونا حالت دوم، قدرت کے تابع ہوتا ہے، بعض حالات میں ایک عمل دوسرے سے افضل ہوتا ہے، اور حالات بہت سے بعد میں اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، جس وقت کہ اسلام اور مسلمانوں سے فتنہ کی ضرورت شدید ہو اس وقت یقیناً جہاد تمام عبادت سے افضل ہوگا، جیسا کہ غزوہ خندق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں قضا ہو جانے

کے واقعہ سے ظاہر ہے، اور جس وقت ایسی شدید ضرورت نہ ہو تو ذکر اللہ اور عبادت منہ بند ہو، رکے افضل ہوگا۔

آخر آیت میں وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، فرما کر یہ تہذیب کہ یہ کوئی دقیق اور باریک بات نہیں بلکہ بالکل واضح ہے کہ ایمان سائے اعمال کی بنیاد اور ان سبب افضل ہے، اور یہ کہ جہاں بہ نسبت عمارت مسجد اور سقاۃ ابھی بچ کے افضل ہے، مگر اللہ تعالیٰ بے انصاف و بگوں کو سمجھ نہیں دیتا، اس لئے وہ ایسی کھس اور غامبی باتوں میں بھی گمراہی کرتے جتے ہیں

یسویں آیت میں اس معنی کی تفصیل ہے جو پہلی آیت میں لَا يَسْتَوِي کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، یعنی ایمان۔ لے والے مجاہد اور صرف عمارت مسجد و سقاۃ حاج کرنے والے اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اس میں ارشاد فرمایا: الَّذِينَ آمَنُوا وَجَرُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ اللہ بِأَمْرِ آلِهِمْ وَانْفُسِهِمْ أَكْظَمُ درجۃ عند اللہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یعنی وہ لوگ جو ایمان رکھے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک درجہ میں بڑے ہیں، اور پورے کامیاب یہی لوگ ہیں۔

کیونکہ ان کے مقابلہ میں جو مشرک ہیں۔ کو تو کامیابی کا کوئی درجہ ہی حاصل نہیں، درجہ مسلمان میں اگرچہ نفس کامیابی میں وہ بھی شریک ہیں مگر ان کی کامیابی نہ سے بڑھتی ہوئی ہے، اس لئے پورے کامیاب یہی لوگ ہیں۔

ایسی ہی اور بائیسویں آیتوں میں ان کامیاب لوگوں کے اجر عظیم و درجات آخرت کا بیان ہو رہا ہے هُمْ فِي شَرَحٍ مُّبِينٍ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَجْمٌ مُّثْقَلَةٌ خَضِرٌ فَرِحًا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَكَ أَجْرٌ عَظِيمٌ یعنی ان لوگوں کو اس کا اجر و درگاہ خوش خبری سننا ہوا اپنی رحمت اور رضا کی جو جنتوں کی جن میں ان کے لئے ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں ہوں گی اور یہ لوگ بھی ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے ان کو یہاں سے کبھی نہ نکالا جائے گا، بیشک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔

آیات مذکورہ میں ہجرت اور جہاد کے فضائل کا بیان آیا ہے جن میں وطن اور اعزاز و آقا اور حباب و اصحاب و اموال و املاک سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، ورنہ ہر جہاں انسان کی طبیعت پر یہ کام سب زیادہ شاق اور دشوار ہیں، اس لئے گلی آیت میں ان چیزوں کے ساتھ حد سے زیادہ تعلق اور محبت کی مذمت فرما کر مسلمانوں کے ذہنوں کو ہجرت و جہاد کے لئے آمادہ کیا گیا ہے، ارشاد فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

سے الگ نہ کرنے کا اطمینان دلایا۔

اصل رشتہ اسلام و ایمان کا رشتہ ہے، نبیؐ کی تحفات سب سے قربان کر دینے ہیں۔
پانچواں مسئلہ ایک بنیادی مسئلہ جو کہ رشتہ داری اور دوستی کے سارے تعلقات پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق مقدم ہے، جو تعلق اس سے ٹکرائے وہ توڑنے کے قابل ہے، صحابہ کرام کا وہ عمل جس کی وجہ سے وہ ساری امت سے فضل و اعلیٰ قرار پائے یہی چیز تھی کہ انھوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان و مال اور ہر رشتہ و تعلق کو قربان کر کے زبانِ حال سے کہا ہے

تو خیل خوش مخر کیستی کہ سر دوشمن و عمد ز خویش بریدن و با تو پیوستند
بزال حبشی، جہتیب رومی، سلمان فارسی اور قریش مکہ انصارِ مدینہ تو سب آپس میں بھائی ہو گئے، اور بدر و احد کے میدانوں میں باپ بیٹے، بھائی بھائی کی تلواریں آپس میں ٹکرا کر اسکی شہادت دی کہ ان کا مسلک یہ تھا کہ

ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد : خدا سے یک تن بیگانہ کا شنا باشد۔
اللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا اِتْبَاءَهُمْ وَاجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَى شَيْءٍ اِلَيْنَا خَشْيَتِكَ اَخَوَاتِ الدُّنْيَا

قُلْ اِنْ كَانَ اَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَنْتُمْ وَاَجُكُمْ

تو کہہ دے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں
وَعَشِيرَتُكُمْ وَاَمْوَالُكُمْ اَقْرَبُكُمْ هَا وَتَبَاعُكُمْ تَخْشَوْنَ

اور برادری اور مال جو تم نے کہہ ہے اور سود گری جس کے بند ہوئے سے

كَسَادَ هَا وَمَسْكِنُكُمْ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ

تم ڈرتے ہو اور حویلیاں جن کو پسند کرتے ہو تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول

وَجِهَادِي سَبِيلِهِ فَاتَرْتَصَوْنَ اَحَىٰ يٰ اَيُّ اللّٰهِ بِاَمْرِ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي

سے اور لڑنے سے اس کی راہ میں تو انتظار کرو یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم، اور اللہ رہتے نہیں دیتا

الْقَوْمَ الشَّقِيْنَ ﴿۲۴﴾

نا فرمان لوگوں کو۔

خلاصہ تفسیر

آگے اسی مضمون کی زیادہ تفصیل ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ (ان سے)

کہہ دیجئے کہ اگر تمھارے باپ اور تمھارے بیٹے اور تمھارے بھائی اور تمھاری بیویاں اور تمھارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں وہ تجارت جس میں کچھ سی نہ ہو لے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن میں رہتے ہو تم پسند کرتے ہو اور یہ چیزیں تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو تم منتظر ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم دے اسے ترک ہجرت کیا، بھیج دیں (جب دوسری آیت میں ہجرات الدین کو فرمیں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ فَاوَدَلْتُکُمْ مَّا وَکَلْتُکُمْ جَمْعًا اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا یعنی ان کا مقصود نشانہ ہیزوں سے منع وہ بہت جلد خدمت گار کی توقع کے موت سے منقطع ہو جاتا ہے)۔

معارف و مسائل

سورۃ توبہ کی یہ آیت دراصل ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت فرمیں ہونے کے وقت ہجرت نہیں کی، مال باپ، بھائی، بہن، دلاور بیوی اور مال و جائیداد کی محبت نے ان کو فریضہ ہجرت اور کرنے سے روک دیا، ان کے بارے میں حق تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ:

”اگر تمھارے باپ، تمھارے بیٹے اور تمھارے بھائی اور تمھاری بیویاں اور تمھارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں وہ تجارت جس میں کچھ سی نہ ہو لے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو تم منتظر ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ نافرائی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا“ اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ منتظر ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں، امام تفسیر مجاہد نے فرمایا کہ حکم سے مراد جب دو وقتوں اور فتح مکہ کا حکم بت، درمطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیاوی تعلقات پر اللہ و رسول کے تعلقات کے قربان کرنے والوں کا عجز و غفرت پر سامنے آنے والا ہے، جبکہ مکہ فتح ہوگا، درنافرائی کرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے، اور ان کے یہ تعلقات اس وقت ان کے کام نہ آئیں گے۔

درحقیقت حسن بن علیؑ نے فرمایا کہ اس جگہ حکم سے مراد حکم مذہب ہے، کہ دنیوی تعلقات پر آخری تعلقات کو قربان کر کے ہجرت نہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب عظیم آنے والا ہے یا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب آئے گا ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہے، آیت میں اس جگہ مقصود تو ترک ہجرت پر عید ہر انکار و کبرجائے ہجرت کے جہاد کا کیا گیا، جو ہجرت کے بعد کا انگہ قدم ہے، اس میں اشارہ

کر دیا گیا کہ ابھی تو صرف ہجرت اور ترک وطن ہی کا حکم ہوا ہے، اس میں کچھ لوگ ہمت ہار بیٹھے، آگے جہاد کا حکم آنے والا ہے، جس میں اللہ اور رسول کی محبت پر ساری محبتوں کو اور خود اپنی جان کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جگہ ہجرت ہی کو جہاد سے تعبیر کر دیا ہو کیونکہ وہ بھی حقیقت میں جہاد ہی کا ایک شعبہ ہے۔

اور آخر آیت میں **وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ** فرمایا کہ جو لوگ حکم ہجرت کے باوجود اپنے دنیوی تعلقات کو ترجیح دے کر اپنے خویش و عزیز اور مال و مکان سے چٹے رہے، ان کا یہ عمل دنیا میں بھی ان کے لئے مفید نہیں ہوگا، اور ان کا یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا کہ ہمیشہ اپنے اہل و عیال و درمال و مکان میں امن و چین سے بیٹھیں رہیں، بلکہ حکم جہاد شروع ہوتے ہی یہ سب چیزیں ان کے لئے وبال جان بن جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتے۔

مسائل متعلقہ ہجرت | اول: جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرض کر دی گئی تو وہ صرف ایک فرض ہی نہیں بلکہ مسلمان ہونے کی علامت بھی تھی، حربا و جہود قدرت کے ہجرت نہ کرے وہ سمان نہ سمجھا جاتا تھا، یہ حکم فتح مکہ کے بعد منسوخ ہو گیا، اور اصل حکم یہ باقی رہ گیا کہ جس زمین پر انسان کو اللہ کے احکام نماز روزہ وغیرہ کی تعمیل ممکن نہ ہو اس سے ہجرت کرنا ہمیشہ کے لئے فرض ہے، بشرطیکہ ہجرت پر قدرت ہو۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی ہر ایسی جگہ کو چھوڑ دے جہاں فسق و فجور کا غلبہ ہو یہ ہمیشہ کیلئے مستحب ہے (تفصیل فتح الباری میں ہے)

آیت مذکورہ میں براہ راست تو خطاب ان لوگوں سے ہے جنہوں نے ہجرت فرض ہونے کے وقت دنیوی تعلقات کی محبت سے مغلوب ہو کر ہجرت نہیں کی، لیکن الفاظ آیت کا عموم تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس درجہ ہونا لازم ہو جب ہر کہ دوسرا کوئی تعلق اور کوئی محبت اس پر غالب نہ آئے، اور جس نے اس درجے کی محبت پیدا نہ کی وہ مستحق عذاب ہو گیا، اس کو عذاب الہی کا منتظر رہنا چاہئے۔

سچا یہاں اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ
اللہ اور رسول کی محبت ساری دنیا
اور خود اپنی جان سے بھی زیادہ ہو،،،،
سی نے ایک صحیح حدیث میں جو صحیحین میں بروایت انس
منقول ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی
آدمی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس

کے نزدیک اس کے باپ، اور ولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔
اور ابو داؤد، ترمذی میں بروایت ابو امامہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ جس نے کسی سے دوستی کی تو اللہ کے لئے کی در دشمنی کی تو وہ بھی اللہ کے لئے کی اور مال کو خرچ کیا تو وہ بھی اللہ کے لئے۔ اور کسی جگہ خرچ کرنے سے رکھا تو وہ بھی اللہ کے لئے، اس نے اپنا اپنا مکمل کر لیا۔

ان روایات حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ یمن کی تکمیل اس پر موقوف ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب محبتوں پر غالب ہو اور انسان کی دوستی دشمنی، دینا یا نہ دینا سب حکم خدا و رسول کے تابع ہو۔

اہم تفسیر قاضی بیضاوی وغیرہ نے فرمایا کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس آیت کی وعید سے مستثنی ہوں، کیونکہ عام طور پر بڑے سے بڑے عابد و زاہد اور عام و متقی بھی اہل و عیال اور مال و متاع کی محبت سے مغلوب نظر آتے ہیں، اللہ شاء اللہ، مگر یہ تھوڑی قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ محبت سے مراد اس جگہ اختیاری محبت ہے، غیر اختیاری در جمعی محبت مرد نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت و اختیار سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اس لئے اگر کسی شخص کا دل ان دنیوی تعلقات کی طبعی محبت سے لبریز ہو مگر ان سے اتنا مغلوب نہ ہو کہ اللہ و رسول کے احکام کی غلاویزی کی پروا نہ کرے، تو وہ بھی اس وعید سے خارج اور اللہ و رسول کی محبت کو غالب رکھنے والا ہے، جیسے کوئی بیرون کی تلخی یا پرہیز کی تکلیف سے طبعاً گھبرتا ہے، مگر عقلاً اس کو اپنی نجات و سلامتی کا ذریعہ سمجھ کر اختیار کرتا ہے، تو وہ کسی کے نزدیک قابلِ ملامت نہیں، اور نہ کوئی عقل سلیم اس کو اس پر مجبور کرتی ہے، کہ طبعی اور غیر اختیاری گھبر بٹ اور کرہت کو بھی دل سے نکال دے،، سی طرح اگر کسی کو مال و دار و غیرہ کی محبت کے سبب بعض احکام الہیہ کی تعمیل میں غیر اختیاری طور پر تکلیف محسوس ہو، مگر اس کے باوجود وہ اس تکلیف کو برداشت کر کے احکام الہیہ بجالائے تو وہ بھی قابلِ ملامت نہیں، بلکہ قابلِ تحسین ہو، اور اللہ و رسول کی محبت کو اس آیت کے مطابق غالب رکھنے والا کہلاتے گا۔

ہاں اس میں شبہ نہیں کہ محبت کا اعلیٰ مقام یہی ہے کہ طبیعت پر بھی غالب آجائے، اور محبوب کے حکم کی تعمیل کی لذت ہر تلخی و تکلیف کو بھی لذت بنادے، جیسا دنیا کی ذلی لذت و راحت کے حب گاروں کو بات دن دیکھا جاتا ہے، کہ بڑی سے بڑی محنت و مشقت کو منس کھیل کر اختیار کر لیتے ہیں، کسی دفتر کی ملازمت میں مہینہ کے ختم پر ملنے والے چند سکوں کی محبت انسان کی نیند، آرام اور سائے تعلقات پر ایسی غلبہ آجاتی ہے کہ اس کے پیچھے ہزاروں مسفتوں کو بڑی کوششوں، سفارشوں، اور رشوتوں کے ذریعہ حاصل کرتا ہے۔

ریخ و راحت شد چو مطلب شد بزرگ و گرد گداز تو تیاے چہم گر گداز

البتہ ان لوگوں کو یہ مقام اللہ و رسول اور نعمائے آخرت کی محبت میں ایسا ہی حاصل ہوتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں کوئی تکلیف کلیتہً نظر نہیں آتی۔ سمجھیں کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں پائی جاویں تو اس کو ایمان کی صداقت حاصل ہو جاتی ہے، وہ تین خصلتیں یہ ہیں، ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ان کے ماسوائے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، دوسرے یہ کہ وہ کسی اللہ کے بندے سے صرف اللہ ہی کے لئے محبت رکھے، تیسرے یہ کہ کفر و شرک اس کو گم میں ڈال جانے کے برابر محسوس ہو۔

اس حدیث میں حلاوتِ ایمان سے مراد محبت کا یہی مقام ہے جو انسان کے لئے بڑھشت و محنت کو لذیذ بنا دیتا ہے۔ اس محبت تلپنچہ بشیریں شود، اسی مقام کے متعلق بعض علماء نے فرمایا ہے کہ

وَإِذَا حَلَّتِ الْحَلَاوَةُ فَتَلْبَسَا : نَسَطَتِي الْعِبَادَةُ الْأَعْصَاةُ

یہی جب کسی دل میں حلاوتِ ایمان پیدا ہو جاتی ہے، تو عبادت و طاعت میں اس کے
اعضاء لذت پانے لگتے ہیں۔

اسی کو بعض روایات میں بشارت ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹمٹک نماز میں ہے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر منہجی میں فرمایا کہ جنت خدا و رسول کا یہ مقام ایک نعمت کبھی ہے، مگر وہ صرف اللہ والوں کی صحبت و معیت ہی سے حاصل ہوتی ہے، اسی لئے صوفیائے کرام اس کو خدمتِ مشائخ سے حاصل کرنا ضروری قرار دیتے ہیں، صاحبِ وقت البیان نے فرمایا کہ یہ مقام اُخلت، سی کو حاصل ہوتا ہے جو خلیل اللہ کی طرح اپنے مال، اولاد اور جان کو اللہ کی محبت میں قربان کرنے کے لئے تیار ہو۔

خلیل آسادر مسک یقین زن نوائے لا احب الہ فلین زن

قاضی بیضادیؒ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کی حفاظت اور اس میں رخنہ ڈالنے والوں کی مدافعت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک کھلا نشان ہے، رزق اللہ تعالیٰ و جمیع المسکین حبہ و محبت رسولہ کما یحب و یرضاه

لَقَدْ لَصَرَكُمْ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۖ وَيَوْمَ مُحْشِنٍ إِذْ

مدد کر چکا ہے اللہ تمہاری بہت میدانوں میں درخین کے وان جب

أَعْجَبْتُكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ

خوش ہوئے مگر اپنی سترت پر پھردہ کچھ کام نہ کی تمھارے اور سنگ ہو گئی مگر پر

الْأَرْضُ بِسَارِحَتٍ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ

میں بادبود ایسی فراخی کے بھٹ گئے تم پیٹھ دے کر، پھر اتاری اللہ نے

سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ

ایسی طوف سے تسکین بنا رسول پر اور ایمان والوں پر اور اتاریس فوجیں کہ جن کو

تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

تم نے نہیں دیکھا اور عذاب دیا کافروں کو اور میں سزا ہے منکروں کی

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٧﴾

پھر توبہ نصیب کرے گا بعد اس کے جو جسکو چاہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

حُصُولُ تَفْسِيرِ

تم کو خدا تعالیٰ نے (بڑائی کے بہت موقعوں میں) کفار پر غلبہ دیا (جیسے بدر وغیرہ) اور دشمنین کے دن بھی (جس کا قصہ عجیب و غریب ہے تم کو غلبہ دیا) جبکہ (یہ واقعہ ہوا تھا کہ) تم کو اپنے بیچ کی کثرت سے ناکہ ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تم سے بچ کر آمد نہ ہوئی اور کفار کے تیرے سے ایسی پریشانی ہوئی کہ تم یروز میں بادبود اپنی راس، فرخی کے سنگی کرنے لگی پھر (آخر) تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے قصب پر اور دوسرے مؤمنین کے قلوب پر اپنی طرف سے (تسلی نازل فرمائی، اور (مدد کے لئے) ایسے لشکر آسمان سے نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا) مراد فرشتے میں جس کے بعد تم پھر مستعد قتال ہوئے اور غلبہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سزا دی کہ ان پر سزیمت اور قتل و قید واقع ہوئی، اور یہ کافروں کی دنیا میں سزا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کافروں میں سے جسکو چاہے توبہ نصیب کر دیں، چنانچہ بہت سے مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے بڑی رحمت کریموالے ہیں، کہ جو شخص ان میں مسلمان ہو، اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر کے مستحق جنت کا بنا دیا) ۛ

معارف و مسائل

آیت مذکورہ میں غزوہ حنین کے واقعات شکست و فتح کا دران کے ضمن میں بہت سے اصولی اور فردعی مسائل اور فوائد کا بیان ہے، جیسے کہ اس سے پہلی صورت میں فتح مکہ اور اس کے متعلقات کا ذکر تھا، شروع آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے اس نعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے،

جو مسلمانوں پر ہر موقع اور ہر حالت میں مبذول رہا ہے، ارشاد فرمایا:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاجِئِ كَثِيرَةٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بہت مقامات میں، اور اس تمہید کے بعد خصوصیت کے ساتھ فرمایا قِيَوْمَ الْحُنَيْنِ ”یعنی غزوہ حنین کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی“

غزوہ حنین کی خصوصیت اس وجہ سے فرمائی ہو کہ اس میں بہت سے واقعات اور حالات خلافتِ توقع عجیب انداز سے ظاہر ہوئے، جن میں غور کرنے سے انسان کے ایمان میں قوت اور عمل میں ہمت پیدا ہوتی ہے اس لئے آیاتِ مذکورہ کی ضمنی تفسیر سے پہلے اس غزوہ کے ضروری واقعات جو حدیث و تاریخ کی مستند کتابوں میں مذکور ہیں کسی قدر تفصیل سے بیان کر دینا مناسب ہے تاکہ آیاتِ مذکورہ کے سمجھنے میں آسانی ہو اور جن فوائد کے لئے یہ واقعات بیان فرمائے گئے ہیں وہ سامنے آجائیں، ان واقعات کا بیشتر حصہ تفسیرِ منظر سے لیا گیا ہے، جس میں بحوالہ کتب حدیث و تاریخ واقعات کا ذکر ہے۔

حُنین، مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، جو مکہ مکرمہ سے دس میل سے کچھ زیادہ فاصلہ پر واقع ہے، رمضانِ شہرِ ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور قریش مکہ نے رسولِ کریم ﷺ کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے، تو عرب کا ایک بہت بڑا مشہور بہادر جنگجو اور راجدار قبیلہ ہوازن جس کی ایک شاخ طائف کے رہنے والے بنو ثقیف بھی تھے، ان میں ہلال بن اوس، انھوں نے جمع ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو کافی قوت حاصل ہو گئی ہے، اس سے فارغ ہونے کے بعد لازمی ہے کہ ان کا رخ ہماری طرف ہوگا، اس لئے دشمنی کی بات یہ ہے کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہم خود ان پر حملہ کر دیں، اس کام کے لئے قبیلہ ہوازن نے اپنی سب شاخوں کو جو مکہ سے طائف تک پھیلی ہوئی تھیں جمع کر لیا، اس قبیلہ کے سب بڑے چھوٹے بجز معدودے چند افراد کے جن کی تعداد سو سے بھی کم تھی، سب ہی جمع ہو گئے اس تحریک کے لیڈر ہانک بن عوف تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور اسلام کے بڑے علمبردار ثابت ہوئے، اس وقت مسلمانوں کیخلافہ حمہ کا سب سے زیادہ جوش اہنی میں تھا، قبیلہ کی عظیم اکثریت نے ان کی رائے سے اتفاق کر کے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، اس قبیلہ کی چھوٹی چھوٹی شاخیں بنو کعب اور بنو کلاب اس رائے سے متفق نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ بصیرت دیدی تھی، انھوں نے کہا کہ اگر مشرق سے مغرب تک ساری دنیا بھی محمد ﷺ کے خلافتِ جمع ہو جائے گی تو وہ ان سب پر بھی غالب آئیں گے، ہم خدائی طاقت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، باقی سب کے سب نے معاہدے کئے، اور ہانک ابن عوف نے ان سب کو پوری

وقت سے جنگ۔ یہ قتل کرنے کی ایک تدبیر یہ کہ ہر شخص کے تمام مل و عیال بھی ساتھ چلیں اور اپنا اپنا پورا مال بھی ساتھ لے کر نکلیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میدان سے بھاگنے لگیں تو جو بھی بچاں اور عیال کی محبت ان کے پاؤں کی زنجیر بن جائے، میدان سے گریز کا ان کے لئے کوئی موقع نہ رہے۔ ان کی تعداد کے بارے میں اہل تاریخ کے مختلف قوال ہیں ملاحظہ فرمائیے علامہ ابن حجر و دیگر نے زنج اس کو قرار دیا ہے کہ چوبیس یا اٹھائیس ہزار کا مجمع تھا، اور بعض حضرات نے چار ہزار کی تعداد بیان کی ہے۔ لیکن سب مل و عیال عورتوں بیکر سمیت تعداد میں یہ اٹھائیس مل و عیال ہونے والے جوان ان میں چار ہزار ہوں۔

یہ حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ان کے خطا ناک عہدہ کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے مقابلہ پر جانے کا عزم فرمایا، مکہ مکرمہ پر حضرت عثمان بن عفیفہ کو امیر بنایا، اور حضرت حذاف بن حبیب کو ان کے ساتھ لوگوں کو سرداری تعلیمات سکھانے کے لئے حوٹار اور قریش مکہ سے سمجھ اور سامان جنگ عاریت کے طور پر، کچھ صفوان بن امیہ جو قریش کا مددگار تھا بول اٹھا کہ کیا آپ یہ سامان جنگ ہم سے غصب کر کے لیتا چاہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ عاریت کے طور پر لیتے ہیں جس کی دایسی ہمارے ذمہ ہوگی، یہ سن کر اس نے سوز میں مستعد رہیں ورنہ فاضل بن حارث نے تین ہزار زینت اسی طرح تین ہزار امائدہ ہرنی کی روایت کے مطابق آخرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہزار بھی بکرا شکر کے برابر اس جہاد کی طرف متوجہ ہوئے جن میں بارہ ہزار نصر مدینہ تھے، جو فتح مکہ کے لئے آپ کے ساتھ آئے تھے، اور دو ہزار وہ مسلمان تھے جو مکہ اور اطراف مکہ کے لوگوں میں سے بوقت فتح مسلمان ہو گئے تھے جن کو طعناں کہا جاتا ہے، شوہر کی چھٹی تاریخ ہفتہ کے دن آپ اس غزوہ کے لئے نکلے، اور فرمایا کہ کل انشاء اللہ تھہر، قیام خیف بنی کنانہ کے اس مقام پر ہوگا، جہاں جمع ہو کر قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ کے لئے عہدہ لکھا تھا۔

یہ چودہ ہزار مجاہدین کا لشکر توجہ دے لئے نکلے، ان کے ساتھ مکہ کے بیشمار لوگ مرد و عورت تماشائی بن کر نکلے، جن کے دلوں میں عموماً یہ تھا کہ اگر اس موقع پر مسلمانوں کو شکست ہو تو ہمیں بھی اپنا انتقام لینے کا موقع ملے گا، اور یہ کامیاب ہو تو بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں۔

اسی قسم کے دلوں میں ایک شبیب بن شہن بھی تھے، جنہوں نے بعد میں سلمان ہو کر خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ عنبرہ بدر میں میرا باپ حضرت حمزہؓ کے ہاتھ سے اور چچا حضرت علیؓ کے دھچکے کے ہاتھ سے مارا گیا تھا جس کا جوش انتقام اور انتہائی غیظ میرے دل میں تھا، میں اس موقع کو غنیمت جان کر مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ جب یہ موقع پاؤں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر

حملہ کر دوں، میں اس کے ساتھ ہو کر ہر وقت موقع کی تلاش میں رہا، یہاں تک کہ اس جہاد کے ابتدائی وقت میں جب کچھ مسلمانوں کے پاؤں کھڑے ہوئے وہ بھاگنے لگے تو میں موقع پا کر حضورؐ کے قریب پہنچا، مگر دیکھا کہ راہنی طرف حضرت عباسؓ آپؓ کی حفاظت کر رہے ہیں اور بائیں طرف ابوسفیانؓ بن حارث، اس لئے میں پیچھے کی طرف پہنچ کر ارادہ ہی کر رہا تھا کہ یکبارگی تلوار سے آپؓ حملہ کر دوں کہ یکایک آپؓ کی نظر مجھ پر پڑی، اور آپؓ نے مجھے واژدی کہ شیبہ یہاں آؤ، اپنے قریب بلا کر دست مبارک میرے سینہ پر رکھ دیا، درد عار کی کہ یا اللہ اس سے شیطان کو ڈور کر دے، اب جو میں نظر اٹھاتا ہوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں پنے آنکھ کان ورجان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ کفار کا مقابلہ کر دو، اب تو میرا یہ حال تھا کہ میں اپنی جان آپؓ پر قربان کر رہا تھا، اور بڑی بے جگری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے تو میں خدمت میں حاضر ہوا، آپؓ نے میرے دل کے تمام خیالات کی نشاندہی کر دی، کہ تم مکہ سے سن نیست پر چلے تھے، در میرے گرد میرے قتل کے لئے گھوم رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ تم سے نیک کام لینے کا تھا جو ہو کر رہا۔

اس طرح کا واقعہ نصر بن حارث کو پیش آیا کہ وہ بھی اسی نیست سے حنین گئے تھے، وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت اور محبت ڈال دی، اور ایک مرد مجاہد بن کر دشمنوں کی صفوں سے ٹکرا گئے۔

اس سفر میں ابو بردہ بن نیارؓ کو یہ واقعہ پیش آیا کہ مقدم اوطاس پہنچ کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف رکھتے ہیں، اور ایک اور شخص آپؓ کے پاس بیٹھا ہے آپؓ نے ذکر فرمایا کہ میں سہ گیا تھا، یہ شخص آیا اور..... میری تلوار اپنے قبضہ میں لے کر میرے سر پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمدؐ! اب بتلاؤ تمہیں کون میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ ہی سکتا ہے۔ یہ سن کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، ابو بردہ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ اجازت دیجئے کہ میں اس دشمن خدا کی گردن مار دوں، یہ دشمن قوم کا جاسوس معلوم ہوتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بردہ خاموش رہو اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرنے والا ہے، جب تک کہ میرا دین سائے دینوں پر غالب نہ جائے، اور آپؓ نے اس شخص کو کوئی ملامت بھی نہ فرمائی، اور آزاد چھوڑ دیا۔

مقام حنین پر پہنچ کر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت سہیل بن حنظلہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خبر لے کر حاضر ہوئے کہ گھوڑے سوار آدمی ابھی دشمن کی طرف سے آیا ہے وہ بتلا رہا ہے کہ قبیلہ ہوازن پورا کا پورا مع اپنے سب سامان کے مقابلہ پر آ گیا ہے، آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکر تبسم فرمایا اور کہا کہ پروانہ کرو یہ سارا سامان مسلمانوں کے لئے مابین غنیمت بن کر ہاتھ آئے گا۔

اس جگہ ٹھہر کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جراح کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ دشمن کے حالات کا پتہ چلتا رہے، وہ ان کی قوم میں جا کر دو دن رہے، سب حالات دیکھتے سنتے رہے، ان کے لیڈر اور کمانڈر مالک بن عوف کو دیکھا کہ وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ محمد کو اب تک کسی بہتر تجربہ کار قوم سے سابقہ نہیں پڑا، مکہ کے بھونے بھالے قریشیوں کا مقابلہ کر کے انہیں اپنی طاقت کا زعم ہو گیا، اب ان کو پتہ چلے گا، تم سب لوگ صبح ہوتے ہی اس طرح صفت بندی کرو کہ ہر ایک کے پیچھے اس کے بیوی بچے اور ماں بہن اور اپنی تلواریں کی میانوں کو تلوڑاؤ، اور سب مل کر یکساں ہونے دو، یہ لوگ جنگ کے بڑے تجربہ کار تھے، اپنی فوج کے چند دستوں کو مختلف گھاٹیوں میں چھپا دیا تھا۔

اس طرف کفار کے لشکر کی یہ تیاریاں تھیں، دوسری طرف مسلمانوں کا یہ پہلا جہاد تھا جس میں چودہ ہزار سیاہی مقابلہ کے لئے نکلے تھے، درسامان جنگ بھی ہمیشہ سے زیادہ تھا، اور یہ لوگ بذروعد کے میدانوں میں یہ دیکھ چکے تھے کہ صرف تین سو تیرہ بے سامان لوگوں نے کھنڈر کے لشکر جبار پر فتح پائی، تو آج اپنی کثرت و تیزی پر نظر کر کے حاکم اور بزرگی روایت کے مطابق ان میں سے بعض کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے کہ آج تو یہ ممکن نہیں کہ ہم کسی سے غضب ہو جائے آج تو مقابلہ کی دیر ہے کہ دشمن فوراً بھاگے گا۔

مالک مالک و ملکوت کو بھی چیز ناپسند تھی کہ اپنی طاقت پر کوئی بھروسہ کیا جاتا ہے، چنانچہ مسلمانوں کو اس کا سبق اس طرح ملا کہ جب قبیلہ ہوزن نے قراد کے مقابل یکبارگی حملہ بولا اور گھاٹیوں میں چھپے ہوئے دستوں نے ہر طرف سے گھیر ڈال دیا، اگر دو غبار نے دن کو رات بنا دیا تو صحابہ کرام کے پاؤں کھڑ گئے اور بھاگنے لگے، صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوری پر سوار چھپے بیٹھے رہے، گے بڑھ رہے تھے، اور بہت محوڑے سے صحابہ کرام جن کی تعداد تین سو اور بعض نے ایک سو یا اس سے بھی کم بتلائی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھے رہے، وہ بھی یہ جانتے تھے کہ آپ آگے نہ بڑھیں۔

یہ حالت دیکھ کر آپ نے حضرت عباسؓ کو حکم دیا کہ بلند آواز سے صحابہ کو پکارو کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے شجرہ کے نیچے جہاد کی بیعت کی تھی، اور سورۃ بقرہ والے حضرات کہاں ہیں، اور وہ انصاف کہاں ہیں جنہوں نے جان کی بازی لگنے کا عہد کیا تھا، سب کو چاہئے کہ واپس آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں۔

حضرت عباسؓ کی ایک آواز بھی کی طرح دوڑ گئی، اور بیکسب بھاگنے دوں کو پشیمانی ہوئی، اور بڑی دلیری کے ساتھ وٹ کر دشمن کا پور مقابلہ کیا۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیج دی، ان کا کمانڈر مالک بن عوف اپنے اہل و عیال اور سب مال کو چھوڑ کر بھاگا، اور قلعہ میں جا چھپا، اور پھر باقی پوری قوم بھاگ کھڑی ہوئی، ان کے شتر سردار مارے گئے، بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ پتے زخمی ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، ان کا سب مال مسلمانوں کے قبضہ میں آیا، چھ ہزار جنگی قیدی چوبیس ہزار اونٹ، پچیس ہزار بکریاں چار ہزار اوقیہ چاندی ہاتھ آئی۔

پہلی اور دوسری آیت میں اسی مضمون کا بیان ہے، ارشاد فرمایا کہ جب تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا پھر وہ کثرت تمھارے کچھ کارآمد نہ ہوئی، درمیان باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسلی نازل فرمائی اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، اے شکر فرشتوں کے نازل کر دیئے، جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو تمھارے ہاتھ سے سزا دلا دی۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَبْعَ مَثَلَاتٍ مِّن سَمُودٍ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور سب مسموٰں پر اپنی تسلی نازل فرمادی۔
معنی اس کے یہ ہیں کہ غزوہ حنین کے ابتدائی دن میں جن صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر اپنی تسلی نازل فرمادی، جس سے ان کے اکھڑے ہوئے قدم جم گئے، اور بھاگنے والے پھر ٹوٹ آئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان صحابہ پر جو مضبوطی کے ساتھ محاذ پر جگہ رہے تسلی نازل فرمائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی فتح قریب نظر آنے لگی، اور چونکہ تسلی کی یہ دو قسمیں تھیں ایک بھاگنے والوں کے لئے دوسری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہنے والوں کے لئے، اسی طرف اشارہ کرنے کے لئے ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَبْعَ مَثَلَاتٍ مِّن سَمُودٍ کو علیحدہ علیحدہ تکرار غلّی کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: ثُمَّ أَنزَلَ جُودًا مِّن سَمُودٍ، یعنی یہ لشکر نازل فرمادیے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اس سے مراد عام طور پر لوگوں کا نہ دیکھنا ہے، احد دو افراد سے جو بعض روایتوں میں اس لشکر کا دیکھنا منقول ہے وہ اس کے منافی نہیں۔

پھر فرمایا: وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَذً ذَلِيلًا "تضعیف فرمائیں" یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دیدی اور کافروں کی یہی سزا ہے، اس سزا سے مراد ان کا مسہ زوں کے ہاتھوں مفتوح اور مغلوب ہونا ہے، جو واضح طور پر مشاہدہ میں آیا، مطلب یہ ہے کہ یہ دنیاوی سزا تھی، جو فوری طور پر مل گئی،

آگے آخرت کے معاملہ کا ذکر بعد کی آیت میں اس طرح کیا ہے۔

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

تعالیٰ جسکو چاہیں توبہ نصیب کر دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اس جہاد میں جن لوگوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب اور مفتوح ہو چکے ہیں، ان میں سے کچھ فریق تھے، ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو توفیق یہاں تک نصیب ہو گئی، چنانچہ یہاں واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل یہ ہے۔

حنین میں قسبہ ہوازن و ثقیف کے کچھ سردار مارے گئے کچھ بھاگ گئے اور موازن و ثقیف کے سرداروں کا مسلہ ہو کر حضرت	حنین میں قسبہ ہوازن و ثقیف کے کچھ سردار مارے گئے کچھ بھاگ گئے اور موازن و ثقیف کے سرداروں کا مسلہ ہو کر حضرت
قیہوں کی واپسی	مسلمانوں کے قیدی اور مال غنیمت بن کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے

جس میں چھ ہزار قیدی چوبیس ہزار و نمٹ چوبیس ہزار سے زائد بکریاں، اور چار ہزار اوقیہ حیاضی تھی جس کے تقریباً چار من ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بوسفیان بن حرب کو اموال غنیمت کا نگران مقرر فرمایا۔

پھر شکست خوردہ ہوازن و ثقیف نے مختلف مقامات پر مسلمانوں کے خلاف اجتماع کیا مگر ہر مقام پر ان کا شکست ہوتی گئی، وہ سخت مرعوب ہو کر حاکم کے نہایت مستحکم قلعہ میں قلعہ بند ہو گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ ہزار اس قلعہ کا محاصرہ کیا، یہ قلعہ بند دس دن اندر ہی سے تیر برس تھے، اس لئے آنے کی کسی کوشش نہ ہوئی، اس لئے کہ یہ قلعہ بند دس دن رسول اللہ ان لوگوں کے لئے بددعا فرمائی تھے، مگر آپ نے ان کے لئے ہدایت کی، دعا فرمائی اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بکرام سے مشورہ فرمایا کہ واپسی کا قصد فرمایا، اور قلعہ جعتانہ پر پہنچ کر ردہ فرمایا کہ پہلے مکہ معظمہ جا کر عمرہ رکھیں، پھر مدینہ منورہ کو واپسی ہو، مکہ والوں کی بڑی تعداد جو تماشائی بن کر مسلمانوں کی فتح و شکست کا متحون کرنے آئی تھی، اس جگہ پہنچ کر ان میں سے بہت لوگوں نے مسلمانوں کے کاغذ لکھ دیے۔

اسی مقدم پر پہنچ کر اس غنیمت کی تقسیم کا انتظام کیا گیا تھا، ابھی اموال غنیمت تقسیم ہو ہی رہے تھے، کہ دفعۃً ہوازن کے چودہ سرداروں کا ایک وفد میریں صرد کی قیادت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،

... جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی چچا ابویرقان بھی تھے، انھوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ درخواست کی کہ ہمارے اہل و عیال اور اموال میں واپس دیا جائے، اس درخواست میں عرض کیا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضاعت آیت کے

خویش و عزیز ہیں، اور جو مصیبت ہم پر پڑی ہے وہ آپ سے مخفی نہیں، آپ ہم پر احسان فرمائیں،
 رئیس و فدائیک سے، آدمی بخدا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ! مگر ہم بادشاہِ روم یا شاہِ عراق سے اپنی ایسی
 مصیبت کے پیشِ نظر کوئی درخواست کرتے تو ہمارا خیال یہ ہو کہ وہ بھی ہماری درخواست کو رد نہ کرتے
 اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے، خلاقِ کائنات میں سب سے زیادہ ممتاز فرمایا ہی، آپ سے ہم بڑی امید
 لے کر آئے ہیں۔

وَحَسْبُ الْاٰمِلِيْنَ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ موقعِ دوبہی مشکل کا تھا، کہ ایک طرف
 ان لوگوں پر جسمِ اکرم کا تقاضہ کچھ ان کے سب قیدی و اموال ان کو واپس کر دینے جائیں اور دوسری
 طرف یہ کہ اموالِ غنیمت میں تمام مجاہدین کا حق ہوتا ہے، ان سب کو ان کے حق سے محروم کر دینا
 اور ان کے انصاف درست نہیں، اس لئے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ان کے جواب میں فرمایا:

میرے ساتھ کس قدر مسلمانوں کا شکر ہو، جو ان اموال کے حق دار ہیں، میں سچی اور سادہ
 بات کو پسند کرتا ہوں، اس لئے آپ لوگوں کو اختیار دیتا ہوں کہ یا تو اپنے قیدی واپس لے لیں یا اموال
 غنیمت ان دونوں میں حکومتِ انتہا کر وہ تمہیں دیدیے جائیں گے، سب قیدیوں کی واپسی
 کو اختیار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سچی بات کو جمع فرما کر ایک خطبہ دیا جس
 میں جسمِ دشمن کے بعد فرمایا کہ:

”یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قیدی ان کو
 واپس دیدیے جائیں، تم میں سے جو لوگ خوش دل کے ساتھ اپنا حصہ واپس لینے
 کے لئے تیار ہوں وہ احسان کریں، جو اس کے لئے تیار نہ ہوں تو ہم ان کو آئندہ
 اموالِ فتنے میں سے اس کا بدلہ دیدیں گے۔“

حقوق کے معاملہ میں اس معاملہ	مختلف حالت سے یہ آواز نکلتی کہ ہم خوش دل کے ساتھ سب قیدی
محرم کرنے کے لئے عوامی جہت	واپس کرنے کے لئے تیار ہیں، مگر عدل و انصاف اور حقوق کے
کی آوازیں کافی نہیں، ہر ایک	معدیہ میں احتیاط کے پیشِ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
علیہ السلام صوبہ کرنے چاہئے	اس طرح کی مختلف آوازیں کو کافی نہ سمجھا، اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا

کہ یوں لوگ اپنی حق چھوڑنے کے لئے خوش دلی سے تیار ہوئے اور کون ایسے ہیں جو شرما شرمی
 خاموش رہے، معاملہ لوگوں کے حقوق کا ہے، اس لئے ایسا کیا جائے کہ ہر جماعت اور خاندان کے
 سرور اپنی اپنی جماعت کے لوگوں سے ملگ ملگ صحیح بات معلوم کر کے مجھے بتائیں۔
 اس کے مطابق سرداروں نے ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ اجازت حاصل کرنے کے بعد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتدیکہ سب لوگ خوش دلی سے اپنا سہی چھوڑنے کے لئے تیار ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب قیدی ان کو واپس کر دیئے۔

یہی وہ لوگ تھے جس کے نائب ہونے کی طرف مذکورہ تیسری آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے **ثُمَّ يَثُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ الْأَيَّةِ غُرُودَ حَيْسٍ** میں پیش آنے والے واقعات کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس کا کچھ حصہ تو خود قرآن کریم میں مذکور ہے اور باقی مستند روایات حدیث سے لیا گیا ہے (منظری وابن کثیر)

احکام و مسائل | ان واقعات کے ضمن میں بہت سے احکام و ہدایات اور ضمنی فوائد آئے ہیں، وہی ان واقعات کے بیان کرنے کا اصل مقصد ہیں۔

آیت مذکورہ میں سب سے پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ مسلمانوں کو کسی وقت بھی اپنی جمعیت اور طاقت پر غرور نہ ہونا چاہئے، جس طرح کمزوری اور بے سامانی کے وقت ان کی نظر اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد پر رہتی ہے اسی طرح قوت و طاقت کے وقت بھی ان کا مکمل اعتماد صرف اللہ تعالیٰ کی امداد ہی پر ہونا چاہئے۔

غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد کی کثرت اور سامانِ حرب کے کافی ہونے کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کی زبان پر جو بڑبول آگیا تھا کہ آج تو کسی کی مجال نہیں جو ہم سے بڑی بجائے، اللہ تعالیٰ کو اپنی اس محبوب جماعت کی زبان سے ایسے کلمات پسند نہ آئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابتدائی بلے کے وقت مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور بھاگنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ ہی کی غیبی امداد سے یہ میدان فتح ہوا۔

دوسری ہدایت اس واقعہ سے یہ حاصل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے لئے مکہ کے مفتوح علاقوں سے جو سامانِ جنگ لے لیا اور نیزے لے لئے تھے یہ ایسا موقع تھا کہ ان سے زبردستی بھی یہ چیزیں لی جاسکتی تھیں، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاریت بہہ کر لیا اور پھر سب کو ان کی مستعانت چیزیں واپس کر دیں۔

اس واقعہ نے مسلمانوں کو دشمنوں کے ساتھ بھی پورے عدل و انصاف اور رحم و کرم کے معاملہ کا سبق دیا۔

تیسری ہدایت اس ارشاد نبویؐ سے حاصل ہوئی جس میں حنین کی طرف جاتے ہوئے خیف بنی کنانہ میں قیام کے وقت فرمایا کہ کل ہم ایسے مقام پر قیام کریں گے جس میں بیٹھ کر ہمارے دشمن قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ کی قرارداد یہ معاہدہ کیا تھا، اس میں

اشارہ ہو کہ جب مسلمانوں کو حق تعالیٰ نے فتح و قوت عطا فرمادی تو اپنے پیچھے مصیبت کے دور کو نہ بھلا دیں۔ تاکہ استغفار کا شکر دہا ہو سکے، ہو زن کے شکست خوردہ لوگوں کے مبارک حرات، تو نے دین پر سنے کے جواب میں رتہ تعامین کی زبان مبارک سے بددعا کے بجائے ان کے لئے بدیت کی دوا مسلمانوں کو یہ سبق دے رہی ہے کہ مسلمانوں کی جنگ و جہاد کا مقصد صرف دشمن کو زیر کرنا نہیں، بلکہ ان کو ہدایت پر لانا ہے، اس لئے اس کی کوشش سے کسی وقت غفلت نہ ہونی چاہئے۔

یہ آیت نے یہ ہدایت کر دی کہ کافر و کفار میں مغلوب ہو جائیں تو ان سے بھی مال و زمین کا سیدھا ٹھکانہ ہو کر پھیرا جائے گا۔ یہ آیت دین میں جیسا کہ وفد ہوا زن کے دائرہ اسلام سے ثابت ہوا۔

وفد ہوا زن کی درخواست پر ان کے بھائی قبیلوں کی واپسی کے وقت سب صحابہ کرام کے مجمع سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور مجمع کی طرف سے یہ آوازیں آئیں کہ ہم آپ کی واپسی پر خوش ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافی نہ سمجھا بلکہ جہاد ہر ایک کی جائز ضرورت کا تمام فرمایا۔

اس سے ثابت ہوا کہ متوق کے دامن میں جب تک خوش دینی کا طمینان نہ ہو جائے کہ دنیا میں جو لوگوں کے زعم میں یہ لوگوں کے لئے دنیا میں خوش رہنا مندی کے لئے کافی ہیں۔ یہی تہمت انتہا نے فریاد کیا کہ یہ لوگوں کی وجہ امت کا عیب ڈال کر دینی مناسبات سے منادوں کو بھی درست نہیں کیا دیکھ اسے ملامت میں بہت سے شریف آدمی غصہ و شرم سے کہتے ہیں، بلکہ دینی مندی نہیں ہوتی، اس طرح کے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْغَنَاءُ النَّجَسُ فَلَا يَقْرَبُوا

یہ ایمان والو! مشرک ہو ہیں سو پیسہ میں سونزدیک نہ آئے پڑیں

السُّجْدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَمِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً

میں الحرام کے اس برس کے بعد اور اگر تم ڈرتے ہو فقر سے

فَسَوْفَ يَغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۳۵﴾

اور تم کو اللہ اپنے فضل سے گرجا ہی، بیشک اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے

خلاصہ تفسیر

لے ایوں د و مشرک لوگ راجہ عقد مذہبیت کے (نرے ناپاک ہیں سورہ میں ناپاک کی پرچہ احکام متفرغ ہوئے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ لوگ اس س کے بعد مسجد حرام یعنی حرم، کے پاس بھی نہ آئے یا میں (یعنی حرم کے اندر داخل نہ ہوں) اور اگر تم کو اس حکم کے جاری کرنے سے بدیں و حسد، نفہی کا اندیشہ ہو کہ لین دین انہی سے زیادہ تعلق ہے جب یہ نہ رہیں گے تو کام کیسے چلے گا تو رتہ خدا پر توکل رکھو) اندامہ تو اپنے نفس سے گریہ ہے گار کا، محتاج نہ رکھے گا، بیشک اللہ تعالیٰ (احکام کی مصححتوں کو) خوب جانتے والا ہے اور ان مسعود کی تکمیل کے پاس میں بڑا حکمت والا ہے اس کو یہ حکم، مذکر کیا اور تمھارے اندس کے اندر اس سامان بھی کرے گا :

معارف و مسائل

سورۃ توبہ کے شروع میں آغا و مشرکین سے اعلان برائت کیا گیا تھا، مذکورہ نصہ رایت میں اس اعلان برائت سے متعلقہ حکم کا ذکر ہے، اعلان برائت کا حاصل یہ تھا کہ سال بھر کے حصہ میں تمام کفار کے معاہدات ختم کر دیئے جائیں اور اعلان کے یک سال بعد کوئی مشرک حد و حرم میں نہ رہنے پائے۔

اس آیت میں اسی کا بیان یک خاص انداز میں کیا گیا ہے، جس میں اس حکم کی حکمت و مصححت بھی بتادی اور اس کی تعمیل میں جو بعض مسلمانوں کو خطرات تھے ان کا بھی جواب دیدیا، اس میں لفظ نجس بفتح جیم استعمال فرمایا ہے جو نجاست کے معنی میں ہے، اور نجاست کہا جاتا ہے ہر گندگی کو جس سے انسان کی طبیعت نفرت کرے، امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ اس میں وہ نجاست بھی داخل ہے جو کٹھناک یا ہاتھ وغیرہ سے محسوس ہو، اور وہ بھی جو عجم و عقیق کے ذریعہ محسوس ہو، اس سے لفظ نجس اس غلاظت اور گندگی کو بھی شامل ہے جو ظاہری طور پر سب محسوس کرتے ہیں، اور اس معنوی نجاست کو بھی جس کی بنا پر شرعاً وضو یا غسل واجب ہوتا ہے، جیسے جنابت یا حیض و نفاس کے ختم ہونے کے بعد کی حالت، اور وہ طہنی نجاست بھی جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، جیسے عقد مذہبیت اور حنلاق رذیلہ۔

آیت مذکورہ میں کلمہ انما لایک ہے جو حصر کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے انما انما شرکائی نہ جس کے معنی یہ ہو گئے کہ مشرکین نری نجاست ہی ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ عام طور پر مشرکین میں تینوں قسم کی نجاستیں ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سی ظاہری ناپاک چیزوں

کو وہ ناپاک نہیں سمجھتے، اس لئے ان ظاہری نجاستوں سے بھی نہیں بچتے جیسے شراب و اس سے بنی ہوئی چیزیں، اور معنوی نجاست سے غسل جنابت وغیرہ کے تورہ معتقد ہی نہیں، اسی طرح عقائد فاسدہ اور حیل و رذیلہ کو بھی وہ کچھ نہیں سمجھتے۔

اسی لئے آیت مذکورہ میں مشرکین کو نری نجاست قرار دے کر یہ حکم دیا گیا فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عِمْلِهِمْ هَذَا، یعنی یسا کرنا چاہئے کہ اس سال کے بعد یہ مشرکین مسجد حرام کے پاس نہ جاسکیں۔

مسجد حرام کا لفظ عام طور پر تو اس جگہ کے لئے بولا جاتا ہے جو بیت اللہ کے گرد چہار دیواری سے گھری ہوئی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں بعض اوقات یہ لفظ پورے حرم مکہ کے لئے بھی استعمال ہوا ہے، جو کسی میل و مرجع کا رقبہ اور چاروں طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قہم کردہ حدود سے گھرا ہوا ہے، جیسا کہ واقعہ معراج میں میں الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ سے اتفاق بھی معنی مراد لئے گئے ہیں، کیونکہ واقعہ معراج معبود مسجد حرام کے اندر سے نہیں بلکہ حضرت اُمّ بانی بنی کے مکان سے ہوا ہے، اسی طرح آیت کریمہ اِلَّا الَّذِیْنَ عٰهَدْنٰمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ میں مسجد حرام سے پورا حرم ہی مراد ہے، کیونکہ جس واقعہ صلح کا اس میں ذکر ہے، وہ مقام مدینہ پر ہوا ہے، جو حد و حرم سے باہر اس کے متصل واقع ہے، (جسٹس) اس لئے معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ، اس سال کے بعد مشرکین کا داخلہ حد و حرم میں ممنوع ہے، اس سال سے مراد کونسا ساں ہے، جن حضرات نے فرمایا کہ سنہ ہجری مراد ہے، مگر جمہور مفسرین کے نزدیک سنہ ہجری رائج ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ برائت حضرت صدیق اکبرؓ اور علی مرتضیٰؓ کے ذریعہ موسم حج میں اسی سنہ میں کرایا ہے، اس لئے سنہ سے سنہ تک ہجرت کا ساں ہے، سنہ ہجری کے بعد یہ قانون نافذ ہوا۔

مشرکین کے مسجد حرام میں داخلے کی ممانعت کا مطلب اور یہ کہ مسجد حرام کی خصوصیت ہی یا سب مسجد کے لئے عام ہے	آیت مذکورہ میں جو حکم دیا گیا ہے کہ سنہ کے بعد سے کوئی مشرک مسجد حرام کے پاس نہ جانے پائے اس کے متعلق تین باتیں غور طلب ہیں، کہ یہ حکم مسجد حرام کے ساتھ مخصوص ہی یا دنیا کی دوسری مسجدیں بھی اس حکم میں داخل ہیں اور اگر مسجد حرام کے ساتھ مخصوص ہے تو کسی مشرک کا داخلہ مسجد حرام میں منقطعاً ممنوع ہے، یا صرف حج و عمرہ کیلئے داخلہ کی ممانعت ہی دلیے جاسکتا ہے، تیسرے یہ کہ آیت میں یہ حکم مشرکین کا بیان کیا گیا ہے، کفار اہل کتاب بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں۔
---	--

ان تفصیلات کے متعلق چونکہ الفاظ قرآن ساکت ہیں اس لئے اشاراتِ مسترآن اور

روایات حدیث کو سامنے رکھ کر ائمہ مجتہدین نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق احکام بیان فرمائے۔ اس سلسلہ میں پہلی بحث میں ہے کہ قرآن کریم نے مشرکین کو نجس کس اعتبار سے قرار دیا ہے، اگر ظاہری نجاست یا معنوی جنابت وغیرہ مراد ہے تو ظہر ہے کہ کسی مسجد میں نجاست کا داخل کرنا جائز نہیں، اسی طرح جنابت والے شخص یا حیض و نفاس والی عورت کا داخلہ کسی مسجد میں جائز نہیں، اور اگر اس میں نجاست سے مراد کفر و شرک کی باطنی نجاست ہے تو ممکن ہے کہ اس کا حکم ظاہری نجاست سے مختلف ہو۔

تفسیر قرطبی میں ہے کہ فقہائے مدینہ امام مالک وغیرہ رحمہم اللہ نے فرمایا کہ مشرکین معنی کے اعتبار سے نجس ہیں ظاہری نجاست سے بھی عموماً اجتناب نہیں کرتے، اور جنابت وغیرہ کے بعد غسل کا بھی اہتمام نہیں کرتے، اور کفر و شرک کی باطنی نجاست تو ان میں ہے ہی، اس لئے یہ حکم تمام مشرکین و تمام مساجد کے لئے عام ہے، اور اس کی دلیل میں حضرت عمر بن عبد العزیز کا فرمان پیش کیا جس میں انھوں نے اہل ایمان کو ہدایت کی تھی کہ کفر کو مساجد میں داخل نہ ہونے دیں، اس فرمان میں اسی آیت مذکورہ کو تفسیر فرمایا تھا:

تیز یہ کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجِدُوا فِيهَا غِلًا	یعنی مسجد میں داخل ہونا کسی حائلہ
لَا يَجُوزُ	عورت یا نجس شخص کیلئے میں داخل نہیں سمجھتا۔

اور مشرکین و کفار عموماً احلت میں نجاست میں غسل کا اہتمام نہیں کرتے، اس لئے ان کا

داخلہ مساجد میں ممنوع ہے۔

امام شافعیؒ نے فرمایا کہ یہ حکم مشرکین اور کفار اب تک سب کے لئے عام ہے، مگر مسجدوں کے لئے مخصوص ہے، دوسری مساجد میں ان کا داخلہ مذکور نہیں، (قرطبی) اور دلیل میں شامہ ابن اثال کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے یہ گرفتار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبویؐ کے ایک ستون سے باندھ دیا تھا۔

امام عظیم ابو حنیفہؒ کے نزدیک آیت میں مشرکین کو مسجد حرام کے قریب جانے سے منع کرے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال سے ان کو مشرکانہ طرز پر حج و عمرہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی اور دلیل یہ ہے کہ جس وقت موسم حج میں حضرات علی مرتضیٰؒ کے ذریعہ اعلان براءت کر دیا گیا تو اس میں اعلان اسی کا تھا کہ لَا يَجُوزُ بَعْدَ الْحَرَامِ مُشْرِكًا، جس میں ظہر کر دیا گیا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا، اس سے اس آیت میں فَلَا يَفْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ کے معنی بھی اس حد تک ہیں کہ ان کو حج و عمرہ کی ممانعت کر دی گئی۔

اور کسی ضرورت سے باجائز امیر المؤمنین داخل ہو سکتے ہیں، وہ ذی شفیقت کا واقعہ اس کا شاہد ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا حالانکہ یہ لوگ اس وقت کافر تھے، صحیحہ کرام نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ! یہ نہیں قوم ہی، تو آپ نے فرمایا کہ مسجد کی زمین پر ان لوگوں کی نجاست کا کوئی اثر نہیں پڑتا (جصاص)۔

اس روایت نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ قرآن کریم میں مشرکین کو نجس کہنے سے انکی نجاست کفر و شرک مراد ہے، جیسا کہ امام عظیم ابو حنیفہؒ کا مسکب ہی، اسی طرح حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مشرک مسجد کے پاس نہ جائے، بجز اس کے کہ وہ کسی مسلمان کا غلام یا کنیز ہو تو بضرورت اس کو داخل کر سکتے ہیں (قرطبی)۔ یہ حدیث بھی اسی کی شاہد ہے کہ نجاست نہ ہر کسی کو سبب قرار دے کر مشرکین کو مسجد حرام سے نہیں رد کیا ورنہ اس میں غلام و کنیز میں یہ تمیز نہیں، ان کو اجازت دیدی گئی، اس کے علاوہ ظاہری نجاست کے اعتبار سے تو مسلمان بھی اس میں داخل ہیں کہ نجاست یا حدت کہہ کی حالت میں ان کے لئے بھی مسجد حرام کا داخلہ ممنوع ہے۔

نیز مہر کی تفسیر کے مطابق مسجد حرام سے جس جگہ جب پورا حرم مراد ہے تو وہ بھی اسی کے مقتضی ہے کہ یہ ممانعت ظاہری نجاست کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کفر و شرک کی نجاست کی بنیاد پر ہے، اسی لئے صرف مسجد حرام میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں کیا گیا، بلکہ پورے حرم منیرم میں ممنوع قرار دیا گیا، کیونکہ وہ سلام کا حتمی اور ایک قنوع ہے، اس میں کسی غیر مسلم کو رکھنا گوارا نہیں کیا جاسکتا امام عظیم ابو حنیفہؒ کی اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ نجاست سے مسجد کی تطہیر بھی ایک مستقل مسئلہ ہے، جو قرآن مجید اور احادیث سے ثابت ہے، لیکن اس آیت کا تعلق اس مسئلہ سے نہیں بلکہ اسلام کے اس سیاسی حکم سے ہے جس کا اعلان سورۃ براءت کے شروع میں کیا گیا ہے، کہ جتنے مشرکین مکہ میں موجود تھے، ان سب کو حرم محترم کو خالی کرانا مقصود تھا، لیکن بتقائے عدل و انصاف و رحم و کرم مکہ فتح ہوتے ہی سب کو ایک قدم خارج کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ جن لوگوں سے کسی خاص میعاد کا معاہدہ تھا، وہ وہ لوگ اس معاہدہ پر قائم رہے تو ان کی میعاد معاہدہ پوری کر کے اور باقیوں کو کچھ کچھ مہلت دے کر سال بھر کے اندر اس تجویز کی تکمیل پیش نظر تھی، اسی کا بیان اس آیت مذکورہ میں آیا کہ اس سال کے بعد مشرکین کا داخلہ حدود حرم میں ممنوع ہو جائے گا وہ مشرکانہ حج و عمرہ نہ کرنے پائیں گے۔

اور جس طرح سورۃ توبہ کی آیات میں واضح طور پر یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ سلسلہ ہجری کے بعد

ہاں مشرک حدود حرم میں داخل ہو سکے گا، روایات حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
دیرہ نو روایات فرمائی ہیں جو سے تیرہ احزاب کے لئے بھی حکم دیدین تھا، مگر عہد رسالت میں اس کی
تعمیل نہ ہوئی، پھر صدیق اکبرؓ بھی دوسرے جنگی مسائل کی وجہ سے اس پر توجہ نہ دے سکے
فاروق اعظمؓ نے اپنے زمانہ میں اس حکم کو نافذ فرمایا۔

بہا کفار کی نجاست اور مساجد کی نجاست سے تطہیر کا مسئلہ وہ اپنی جگہ ہی جس کے
مسائل سے فقہ میں تفصیل سے مذکور ہیں، کوئی مسلمان بھی غلط فہمی نجاست یا حاجت جنابت
میں سے مسجداں داخل نہیں ہو سکتا، اور عام کفار و مشرکین، یا اہل کتاب وہ بھی عیناً ان نجاست
سے پاک نہیں ہوتے، اس لئے بلا ضرورت شدیدہ ان کا داخلہ بھی کسی مسجد میں جائز نہیں

اس آیت کے سبب کفار و مشرکین کا داخلہ حرم میں ممنوع کر دیا گیا تو مسلمانوں کے
سامنے ایک معسرتی مسئلہ یہ پیش آیا کہ کہ میں کوئی پیداوار نہیں بنا ہر کے آنے والے ہی اپنے ساتھ
ضروریات لےتے تھے، اور موسمی حج میں ہل مکہ کے لئے سبب روایات جمع ہو جاتی تھیں، اب
ان کا داخلہ ممنوع ہو جانے کے بعد کچھ کیسے چلے گا، اس کا جواب قرآن میں یہ دیا گیا کہ **وَإِنْ**
خِفْتُمْ مَلَائِكَةَ فُتُورٍ يَخْتَفُونَ مَا عَلَيْكُمْ صِغِيرَ ذُنُوبِكُمْ إِن تَتُوبَ إِلَى اللَّهِ فَرَغَ مِنْكُمْ لَا تَقْرُبُوا
الْمَسْجِدَ وَلَا مَحَارِمَهُ اگر وہ چاہیں گے تو تمہیں
ان سبب کفار سے مستغنی کر دیں گے، ورنہ اگر چاہیں گے، کی قید مٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس
میں کوئی شک و تردد رہے، بلکہ اشارہ ہے کہ صرف مادی اسباب پر نظر رکھنے والوں
کے لئے اگرچہ یہ بات بہت عجیب اور عقل نشتر آتی ہے کہ غلط فہمی ذریعہ معاش یہی غیر مسلم تھے، ان کے
داخلہ ممنوع کرنا ایسے لئے اسباب معاش منقطع کرنے کے مترادف ہے، مگر ان کو معصوم ہونا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ ان مادی اسباب کا محتاج نہیں، جب ان کا اردہ کسی کام سے متعلق ہو جائے تو
سب اسباب مطہر ہوتے چسے جاتے ہیں پس چاہنے کی دیر ہے اور کچھ نہیں، اس لئے **إِنْ شَاءَ**
اللَّهُ فرما کر اس کی طرف اشارہ کر دیا۔

فَإِيْتُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا

لَاؤا ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر اور نہ

يَحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ

حرام جانتے ہیں اس کو جو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسولؐ نے اور نہ قبول کرتے ہیں دین سچے

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذلیں

صَغُرُونَ ۳۹ ۴۰ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى

ہو کر ، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ نے کہا

الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِيْنَ قَوْلَ

کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ باتیں کہتے ہیں اپنے منہ سے پس کرنے لگے کافروں

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَلَمْ يُؤْفَكُونَ ۴۰

کی بات کی ، صداک کرے ان کو اللہ ، کہاں سے بھرے جاتے ہیں ۔

خُلاصۂ تفسیر

اہل کتاب جو کہ نہ خدا پر (پورا پورا) ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر (پورا ایمان رکھتے ہیں) اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اور اس کے رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نے حرام بتدین ہے اور نہ سچے دین (اسلام) کو قبول کرتے ہیں ان سے یہاں تک لڑو کہ وہ ماتحت ہو کر اور رعیت بن کر جزیہ دینا منظور کریں، اور یہود (میں سے بعض) نے کہا کہ (نعوذ باللہ) عزیر (عبداللہ) خدا کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ (میں سے اکثر) نے کہا کہ مسیح (عبداللہ) خدا کے بیٹے ہیں، یہ ان کا قول جو ان کے منہ سے کہنے کا (جس کا واقع میں کہیں نام و نشان نہیں) یہ بھی ان لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں (مراد مشرکین عرب جو ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، مصعب یہ کہ ان کو تو یہ بھی کافر سمجھتے ہیں، پھر انہیں کی سی کفریات بکتے ہیں، اور پہلے ہونا اس معنی پر ہو کہ مشرکین کی گمراہی قدیم تھی، خدا ان کو غارت کرے یہ کہہ کر اٹھتے جا رہے ہیں کہ خدا پر ایسے افتراء باندھتے ہیں یہ تو ان کے اقوال کفریہ تھے)۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ سے پہلی آیت میں مشرکین مکہ سے جہاد و قتال کا ذکر تھا، ان آیات میں اہل کتاب سے جہاد کا بیان ہے، یہ گویا غزوہ تبوک کی تمہید ہے جو اہل کتاب کے مقابلہ میں

میں آیا ہے، تفسیر و منشور میں مغسّر ہر کن حضرت مجاہدؒ سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور لفظ اہل کتاب اگرچہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے ہر اُس کا ترجمہ است پر حاوی ہے جو کسی سماں کتاب پر ایمان رکھتی ہو، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں یہ لفظ صرف یہود و نصاریٰ کے لئے استعمال ہوا ہے، کیونکہ عرب کے قرب و جوار میں یہی دو فرقے اہل کتاب کے معروف تھے، اسی لئے قرآن کریم نے مشرکین عرب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے:

أَنْ تَقُولُوا آتَيْنَا نَزْلَ الْكِتَابِ نَحْنُ كَافِرِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَارِثُ كُذَّابِينَ

در استہتر تغفین۔

اور جہاد و قتال کا جو حکم اس آیت میں بمقابلہ اہل کتاب دیا گیا ہے وہ درحقیقت اہل کتاب کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ تمام حوث کفار کا ہے، کیونکہ اس آیت میں حکم قتال کی جو وجوہ آگے بیان کی گئی ہیں وہ سب کفار میں مشترک ہیں، تو حکم بھی مشترک ہونا چاہئے، مگر ذکر میں اہل کتاب کی خصوصیت اس سے کی گئی کہ یہ ممکن تھا کہ مسلمانوں کو ان کے مقابلہ میں یہود و نصاریٰ کرنے سے اس بنا پر جھجک ہو کہ یہ لوگ کسی درجہ میں ایمان رکھتے ہیں، تورات و انجیل اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام پر ان کا ایمان ہو تو ممکن تھا کہ نبی و رسل حقین اور ان کی کتابوں کے ساتھ ان کا منسوب ہونا مسلمانوں کے لئے جہاد سے رکاوٹ کا سبب بن جائے، اس لئے بالخصوص ان کے ساتھ قتال کا ذکر کر دیا گیا۔

در سکر اس جگہ ذکر میں اہل کتاب کے ساتھ تخصیص کرنے سے اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ ایک حیثیت سے یہ لوگ زیادہ سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ اہل علم تھے، ان کے پاس توریت و انجیل کا علم تھا، جن میں خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور ہدیہ تک تفصیل سے مذکور ہے، اس علم کے باوجود ان کا کفر و نکار اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ایک حیثیت سے ان کا جرم زیادہ شدید ہو گیا، اس لئے خصوصی طور پر ان سے جنگ کا ذکر کیا گیا۔

جنگ کے حکم کی چار وجوہ اس آیت میں بتائی گئی ہیں، اول لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ، یعنی وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، دوسرے وَلَا يَتَّبِعُونَ آيَاتِ الْخَيْرِ، یعنی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تیسرے لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ، یعنی ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جن کو اللہ نے حرام بتلایا ہے، چوتھے لَا يَدْعُونَ دِينَ الْحَقِّ، یعنی سچے دین کو قبول نہیں کرتے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ تو بظاہر خدا تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت و قیامت کے بھی قائل ہیں، پھر ان چیزوں پر ان کے ایمان کی نفی کیوں کی گئی؟ وجہ یہ ہے کہ محض ایمان لانے کے الفاظ تو کافی نہیں، جس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک

مطلوب ہو۔ جب اس طرح کو ایمان نہ ہو، تو وہ نہ ہونے کے حکم میں ہے، یہود و نصاریٰ نے اگرچہ
علاقہ طور پر توحید کا انکار نہیں کیا، مگر جیسا کہ انکی آیت میں آ رہا ہے کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام
کو نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر اس کی خدائی میں شریک ٹھہرا دیا، اس لئے
ان کا اقرار توحید لغو اور ایمان کا دعویٰ غلط ہو گیا۔

اسی طرح آخرت پر جس طرح کا یہ ن مطلب ہے وہ بھی کثرت اس کتاب میں نہیں رہا تھا، ان
میں سے بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قیامت میں حشر اجساد یعنی مادی اجسام کی دوبار
زندگی نہ ہوگی، بلکہ ایک قسم کی روحانی زندگی ہوگی، اور جنت و دوزخ بھی کوئی خاص مقامات
نہیں، روح کی خوشی کا نام جنت اور رنج کا نام جہنم ہے جو ارشادات ربانی کے سرسرخ خلاف
ہے، اس لئے یوم آخر پر بھی ان کا یہ ن درحقیقت ایمان نہ ہوا۔

تیسری چیز جو یہ قرآنی کہ جس چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے یہ ان کو حرام نہیں سمجھتے
اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جن کو تورات یا انجیل نے حرام قرار دیا تھا یہ اس کی حرمت کے
قابل نہیں، جیسے ربا و سود، اسی طرح اور بہت سی کھانے پینے کی چیزیں جو تورات و انجیل میں حرام
قرار دی گئی تھیں انہوں نے ان کو حرام نہ سمجھا، اور ان میں مستلما ہو گئے۔

اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال
سمجھنا صرف یک گناہ ہی کا ارتکاب نہیں بلکہ کفر ہے، اسی طرح کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا
بھی کفر ہے، ہاں اگر حرام کو حرم سمجھتے ہوئے عمل کرتا کسی غلطی سے ہو جائے تو وہ کفر نہیں، فسق و رگناہ ہے،
آیت مذکورہ میں ان لوگوں سے جو دو قتال کرتے رہنے کی ایک حد اور انتہی بھی بتلائی
ہے، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ یعنی یہ حکم قتال اس وقت تک جاری
رہو کہ جب تک کہ وہ ماتحت ہو کر رعیت بن کر رہے، دین منظور نہ کریں۔

جزیہ کے فنی معنی بدلے درجہ دار کے ہیں، معتدح شرع میں اس سے مراد وہ رقم ہے جو
کفار سے قتل کے بدلہ میں لی جاتی ہے۔

وجہ یہ ہے کہ کفر و شرک اللہ و رسول کی بغاوت ہے جس کی صلی منہ قتل ہے، مگر اللہ تعالیٰ
نے اپنی رحمت کا مد سے ان کی سزائیں یہ تخفیف کر دی کہ اگر وہ اسلامی حکومت کی رعیت بن کر
عام اسلامی قانون کے ماتحت رہنا منظور کریں تو ان سے ایک معمولی رقم جزیہ کی لے کر چھوڑ دیا
جائے، اور اسلامی ملک کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے ان کی جان و مال، آبرو کی حفاظت اسلامی
حکومت کے ذمہ ہوگی، ان کی مذہبی رسوم میں کوئی مداخلت نہ کی جائے، اسی رقم کو جزیہ کہا جاتا ہے
جزیہ کا تعین اگر باہمی مصالح و منافع اور رضا مندی سے ہو تو شرع اس کی کوئی تحدید نہیں

جتنی مقدار اور جس چیز پر باہمی معاہدہ صلح کا ہو جائے دسی ان سے لیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنِ جراح کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمایا کہ ان کی پوری جماعت سے سالانہ دو ہزار اُٹلے دینے پر معاہدہ ہو گیا، اُٹلے دو کپڑوں کے جوڑے کو کہتے ہیں، ایک تہنبد ایک چادر، ہر اُٹلے کی قیمت کا اندازہ بھی یہ ملے کر دیا گیا تھا کہ ایک اوقیہ چاندی کی قیمت کا ہوگا، اوقیہ چالیس درہم یعنی ہمارے وزن کے اعتبار سے تقریباً ساڑھے گیارہ تولہ چاندی ہوتی ہے۔

اسی طرح نصاریٰ بنی تغلبہ حضرت فاروق اعظمؓ کا اس پر معاہدہ ہوا کہ ان کا جزیہ اسلامی زکوٰۃ کے حساب سے وصول کیا جائے مگر زکوٰۃ سے ڈر گنا۔

اور اگر مسلمانوں نے کسی ملک کو جنگ کے ذریعہ فتح کیا، پھر وہاں کے باشندوں کی جائیدادوں کو انہی کی ملکیت پر برقرار رکھا، اور وہ رعیت بن کر رہنے پر رضامند ہو گئے، تو ان کے جزیہ کی مقدار شرح یہ ہوگی جو حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے عہد خلافت میں نافذ فرمائی کہ سر یہ دارمتمول سے چار درہم اور متوسط الحال سے اس کا نصف صرف دودہم اور غریب سے جو تندرست اور محنت مزدوری یا صنعت و تجارت وغیرہ کے ذریعہ کماتا ہے اس سے اس کا بھی آدھا صرف ایک درہم ماہوار یعنی ساڑھے تین ماشہ چاندی یا اس کی قیمت لی جائے، اور جو بالکل مفلس یا اپاہج یا معذور ہیں ان کو کچھ نہ لیا جائے، اسی طرح عورتوں، بچوں، بوڑھوں سے اور ان کے تارک مذہب سے پیشواؤں سے کچھ نہ لیا جائے۔

اتنی قلیل مقدار کے پینے کے لئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ تھیں کہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بار نہ ڈرا جائے، اور جو شخص کسی غیر مسلم باشندہ پر ظلم کرے گا تو میر قیامت کے روز ظالم کے مقابلہ میں میں غیر مسلم کی حمایت کر دوں گا (مظہری)۔

اسی طرح کی روایات سے بعض ائمہ فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ دراصل جزیہ کی کوئی خاص شرح شرعاً مقرر نہیں ہے، بلکہ حاکم وقت کی صوابدید پر ہے کہ ان لوگوں کے حالات کا جائزہ لیکر اس کے مناسب تجویز کریں۔

اس بیان سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ جزیہ کفار سے سزائے قتل رفع کرنے کا معاوضہ ہے اسلام کا بدلہ نہیں، اس لئے پیشبہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے سے دام لے کر اسلام سے اعراض اور کفر پر قائم رہنے کی اجازت کیسے دیدی گئی، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اپنے مذہب قائم رہتے ہوئے اسلامی حکومت میں رہنے کی اجازت بہت سے ان لوگوں کو بھی ملتی ہے جن سے جزیہ نہیں لیا جاتا، مثلاً عورتیں، بچے، بوڑھے، مذہبی پیشوا، پانچ معذور، اگر جزیہ اسلام کا بدلہ تو تو ان سے بھی لیا جانا چاہئے تھا۔

آیت مذکورہ میں عطر، جزیہ کے ساتھ جو غنّ پتی فرمایا ہے اس میں حرف غنّ بمعنی سبب اور یزّ بمعنی قوت و غلبہ ہے، اور معنی یہ ہیں کہ یہ جزیہ کا دینا بطور اختیاری چندہ یا خیرات کے نہ ہو، بلکہ اسلامی غلبہ کو تسلیم کرنے اور اس کے ماتحت رہنے کی حیثیت سے ہو (کذا فی الروح) اور دھنم صلحہ دقت کے معنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہیں کہ وہ لوگ اسلام کے عام (جنرل) قانون کی طاعت کو اپنے ذمہ لازم قرار دیں (روح المعانی و منطری)

اور اس آیت میں جو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب یہ لوگ جزیہ داکرنا منظور کر لیں تو جنگ نہ کر دی جائے، اس میں جمہور فقہاء کے نزدیک تمام کفار شامل ہیں، خواہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب، البتہ مشرکین عرب، اس سے مستثنیٰ ہیں، کہ ان سے جزیہ قبول نہیں کیا گیا۔

دوسری آیت میں اسی مضمون کی مزید تفصیل ہے، جس کا ذکر پہلی آیت میں اجمالاً آیا ہے کہ یہ اہل کتاب اللہ یہ ایمان نہیں رکھتے، اس دوسری آیت میں فرمایا کہ یہود تو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، در نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس لئے ان کا دعویٰ توحید اور ایمان کا غلط ہوا۔ پھر فرمایا ذٰلِکَ قَوْلُهُمْ یَا قُوْاھِمْ یعنی یہ اُن کا قول ہے ان کے منہ سے، اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ صاف طور پر اپنی زبانوں سے اس کا اقرار کرتے ہیں کوئی مخفی چیز نہیں اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ کلمہ کفر صرف ان کی زبانوں پر ہو نہ اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہیں نہ دلیل۔

پھر ارشاد فرمایا یُضَاہُوْنَ قَوْلَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قَتَلْنٰھُمْ اللّٰہُ اَنّٰی یُوَفِّیْہِمْ، یعنی یہ اُن لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے جو اُن سے پہلے کافر ہو چکے ہیں، خدا ان کو غارت کرے، یہ کدھر اُٹے جا رہے ہیں؟

مطلب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ... انبیاء کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں ایسے ہی ہو گئے جیسے پچھلے کفار و مشرکین تھے، کہ فرشتوں کو اولاد و منات کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے؟

اتَّخَذُوْا اَحْبَارَہُمْ وُرُھْبًا ثُمَّ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ لَیْسَ لَہُمْ سَمِیْعٌ

ٹھہر لیا انھوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح

ابْنِ مَرْیَمَ وَمَا اُمْرُوْا اِلَّا لَیْعَبُدُوْا اِلٰہًا وَّاحِدًا لَا اِلٰہَ

مریم کے بیٹے کو بھی اور ان کو حکم ہی ہوا تھا کہ بندگی کریں ایک جہود کی، کسی کی بندگی نہیں

إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۱﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ

اس کے سوا وہ پاک ہوان کے شریک بتلانے سے ، چاہتے ہیں کہ بجھا دیں روشنی اللہ

اللَّهُ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ كُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ

کی اپنے منہ سے اور اللہ نہ رہے گا بدون پورا کئے اپنی روشنی کے اور پڑے برا مانیں

الْكَافِرُونَ ﴿۳۲﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِرِّينِ

کافر ، اسی نے بھیجا ایسے رسول م کو ہدایت اور سچا دین

الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾

دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر اور پڑے برا مانیں مشرک ،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ

اے ایمان والو بہت سے عالم اور درویش اہل کتاب کے

لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ

کھاتے ہیں مال لوگوں کے ناحق اور روکتے ہیں اللہ کی

اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا

راہ سے ، اور جو لوگ گٹھ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور من بخرچ نہیں کرتے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۳۴﴾ يَوْمَ يُخَذُّ عَلَيْهِمُ

اللہ کی راہ میں سواں کو خوش خبری سنائے عذاب دردناک کی ، جس دن کہ آگ دہکائیں گے اس

فِي تَارِيحَتِهِمْ فَتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ

س پر دوزخ کی ، پھر داغیں گے اس سے ان کے ماتھے اور کمرے اور پیٹیں (کہا جائے گا)

هَذَا أَمَّا كُنُزُكُمْ لَا تَنفُسُكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ

یہ ہر جو تم نے گٹھ کر رکھا تھا اپنے واسطے اب مزہ چکھو اپنے

تَكْنِزُونَ ﴿۳۵﴾

گاڑنے کا ۔

خلاصہ تفسیر

آگے افعال کفریہ کا بیان ہوگا انھوں نے دینِ یہود و نصاریٰ نے خدا کی توحید فی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو رہا اعتبار طاعت کے، رب بنا رکھا ہے (کہ ان کی اطاعت تمہیں اور تحریم میں مثل طاعت خدا کے کرتے ہیں کہ نصیران کے قول کو ترجیح دیتے ہیں وراہی طاعت باہل عبادت ہی پس اس حساب سے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں) و مسیح بن مریم (علیہ السلام) بھی ایک اعتبار سے رب بنا رکھا ہے کہ ان وہاں شاہد کہتے ہیں کہ اویہیت اس کے یوزم سے ہے (ہاں ان کو کتب الہیہ میں) صرف یہ حکم کیا گیا ہے کہ فقط ایک یوزم در برحق کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ ان کے شرک سے یک جزا وریہ تو بیان تھا اتباع یا طل کی آگے بیان ہی اس کا کہ وہ دین حق کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے یعنی وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دینِ مسلم کو اپنے منہ سے دھونک مار مار کر بھجادیں (یعنی منہ سے رد و اعتراض کی باتیں اس غرض سے کرتے ہیں کہ دین حق کو فروغ نہ ہو) حالانکہ اللہ تعالیٰ بدون اس کے کہ اپنے نور (مذکور) کو کمال تک پہنچا دے مانے گا نہیں، گو کافر لوگ (جن میں یہ بھی آگئے) کیسے ہی ناخوش ہوں، (چنانچہ) وہ اللہ ایسا ہے کہ اسی اتم نور کے لئے اس نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہدایت (کا سامان یعنی قرآن) اور سچ دین (یعنی اسلام) دے کر (دنیا میں) بھیجا ہے تاکہ اس (دین) کو (کہ وہی نور مذکور ہے) تمام بقیہ (دینوں پر غالب کر دے) کہ یہی تمام ہے (گو شرک (جن میں یہ بھی داخل ہو گئے) کیسے ہی ناخوش ہوں، اسے ایمان والو! اکثر اخبار و رہبان (یعنی یہود و نصاریٰ کے علماء و مشائخ عوام) لوگوں کے مال، مشروع طریقہ سے کھاتے..... (اڑاتے) ہیں (یعنی احکام حقہ کو پوشیدہ رکھ کر موافق مرضی عوام کے فتوے دے کر ان سے نذرانے لیتے ہیں) اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ (یعنی دین اسلام) سے (لوگوں کو) باز رکھتے ہیں (کیونکہ ان کے جھوٹے فتووں کے دھوکہ میں آکر گمراہی میں پھنسے رہتے ہیں اور حق کو قبول نہ کر سکتے ہیں) اور (غایت حرمین سے مال بھی جمع کرتے ہیں جسکی نسبت یہ وعید ہو کہ) جو لوگ سونا چاندی جمع کر کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے (یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے) سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سن دیجئے، جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو درخت کی آگ میں (اڈا) تپایا جائے گا، پھر ان سے لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی گردنوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا، (اور یہ جتوایا جائیگا کہ) یہ وہ جو حکم کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کر رکھا تھا، سواب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

معارف و مسائل

ان چاروں آیتوں میں یہود و نصاریٰ کے سماں اور عباد و وزراء کی مگر اسی دور ان کے کفریات قوی و عمل کو ذکر ہے۔ ”خُبْرُ“ جمع ہے اور ”تَبَّحُ“ جمع ہے، چہرہ یہود و نصاریٰ کے علم کو اور زائہیب عابد و زائدہ کو کہا جاتا ہے۔

[illegible]

۱۰۰۔ اے نبی کے خدام نے کتاب شدہ و حکم خدا و رسول کو بالکل نظر انداز کر کے خود غرض
- پیشہ و بخلہ راجع ال عبادت گیاروں کے قوں و عمل ہی کو اپنا دین بنالیا تھا، اس کی مذمت
س آیت میں فرمائی گئی ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ گمراہی اختیار کر لی ہے مگر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
صرف ایک امت کا عبادت کا حکم دیا گیا ہے جو ان تمام چیزوں کے شرک سے ایک ہی جہن کو یہ لوگ مدد
کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

اس آیت میں تو ان کے تبرع باصل اور غیبت کی ناجائز اطاعت کا ذکر تھا اس کے بعد کی آیت میں ان کی ایک اور گمراہی کا ذکر ہے کہ یہ لوگ صرف اسی پر بس نہیں کرتے کہ خود گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ ہدایت اور دین حق کے مٹانے اور ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی مضمون کو بطور مثال کے اس طرح فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے منہ کی بیہونگوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے بس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ یہ طے کر چکا ہے کہ وہ اپنے ذریعہ دین اسلام کو مکمل اور پورا ہی کریں گے خواہ کافر یا کلبے ہی ناخوش ہو۔

اس کے بعد تیسری آیت کے مضمون کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام دے کر ہی لئے بھیجا ہے تاکہ اس کو دنیا کے تمام بقیہ دینوں پر غالب کر دے، تقریباً اپنی لفظوں کے ساتھ قرآن کریم میں متعدد آیات آئی ہیں جن میں یہ وعدہ ہے کہ دس سو سو تو تم دین کے ادیل پر نہ سب کیا جائے گا۔

تفسیر منظر میں ہے کہ دین اسلام کو تمام دوسرے دینوں پر غالب کرنے کی خوشخبری اکثر انبیا در کہ حالات کے اعتبار سے ہے جیسا کہ حضرت محمدؐ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس سو دین پر کوئی کبھی ممکن نہ رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ احسن نہ ہو جائے، عزت دروں کی عزت کے ساتھ اور دس سو لوگوں کی ذلت کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ عزت دے دیں گے وہ سب مانع ہو جائیں گے اور جن کو ذلت دیں گے، جو کہ وہ اسلام کو قبول تو نہ کریں گے مگر اسلامی حکومت کے تابع ہو جائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا، اب ہزار سال کے قریب اسلام کی شان و شوکت پوری دنیا پر چھائی رہی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سبقت صدائیں کے عہد مبارک میں تو اس نور کی انکسار و اثر کا مشاہدہ ساری دنیا کر رہی تھی، اور آئندہ بھی دلائل اور حقائق کے اعتبار سے ہر زمانہ میں دین اسلام ایسا مکمل دین ہے کہ بس معقول پسند نسن کو اس پر حرف گیری کا موقع نہیں مل سکتا، اس لئے کفار کی فحش لفظوں کے باوجود یہ دین حق اپنی حجت و دلیل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب ہے، اور جب مسلمان اس دین کی پوری پیروی کریں تو ان کا ظاہر ہی غلبہ و حکومت و سلطنت بھی اس کے نوازم میں سے ہے، جیسا کہ تاریخ اسلام کا نتیجہ اس پر شاہد ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے قرآن و سنت پر پوری طرح عمل کیا تو کوئی کدوہ و دریاں کے عزائم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکا، ورنہ پوری دنیا پر غالب آکر رہے، اور جب کبھی جہاں کہیں ان کو مغلوب یا مقہور ہونے کی نوبت آئی ہے تو وہ قرآن و سنت کے احکام سے غصت اور خلافت و رزق کا نتیجہ بد تھا، جو ان کے سامنے آیا، دین حق پھر بھی اپنی جگہ منظر و منظور ہی رہا۔

جو حق آیت میں مسلمانوں کو مخاطب بنا کر یہود و نصاریٰ کے عمار و مشائخ کے ایسے حالات کا ذکر ہے جن کی وجہ سے عوام میں گمراہی پھیلنے، مسلمانوں کو مخاطب کرنے سے شاید اس طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ یہ حالات یہود و نصاریٰ کے عمار و مشائخ کے بیان ہو رہی ہیں لیکن ان کو بھی اس سے متنبہ رہنا چاہئے کہ ان کے ایسے حالات نہ ہو جائیں۔

اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہود و نصاریٰ کے بہت سے عمار و مشائخ کا یہ حال ہے کہ باطل طریقوں سے لوگوں کا دل کھاتے ہیں اور اللہ کے سیدھے راستہ سے ان کو روکتے ہیں۔

یہود و نصاریٰ کے اکثر علماء و مشائخ کا یہی حال تھا اور ایسے حالات میں عام طور پر یہ کہنے والے بھی کو برا کہا کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے اس جگہ لفظ گشیٹو کا اضافہ کر کے مسلمانوں کو دشمنوں کے معاملہ میں بھی احتیاط کی تلقین فرمادی کہ یہاں سب لوگوں کی طرف منسوب نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان میں بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، ان کی گمراہی یہ بتائی گئی کہ وہ لوگوں کے اموال باطل طریقہ سے کھاتے ہیں، یہاں طریقہ سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ بعض اوقات ان لوگوں سے پیسے لے کر حکم تورات کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، اور بعض اوقات احکام الہی میں خفاہ تلبیس سے کام لیتے تھے، اس پر مزید یہ کہ یہ گمراہی بتائی گئی کہ یہ کم بخت صرف خود ہی گمراہ نہیں بلکہ دوسرے طاہران رشد و ہدایت کو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بھی ہیں کیوں کہ جب لوگ اپنے مقتداؤں کو ایسے کام کرتے دیکھیں تو ان میں بھی جذبہ حق پرستی مروج ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کے غلط فتویوں کی بنیاد پر وہ گمراہی اور غلطی ہی و حساب و صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔

یہود و نصاریٰ کے عمار و مشائخ کو یہ بتا رہی کہ بیسوں کے لالچ میں غلط فتویٰ دیتے ہیں تو ان کے حُسنِ مال اور حرص دنیا کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، اس لئے آیت مذکورہ میں حُسنِ مال کے اندر غمو کے نتائج پر درغاب ایما کا بیان اور اس بھاری سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے، ارشاد ہے: **الَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ نَسُوا آيَةَ الْكُفْرِ وَكَانَ آيَةُ الْكُفْرِ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا فِي سُبُلِ اللَّهِ** فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ **فَإِنَّهُ يَكْفُرْ بِمَا فِي سُبُلِ اللَّهِ** یعنی جو لوگ سب سے چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو عذاب دردناک کی خوش خبری سننا دیجئے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ نَسُوا آيَةَ الْكُفْرِ وَكَانَ آيَةُ الْكُفْرِ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا فِي سُبُلِ اللَّهِ میں خراج کرتے ہیں تو باقی ماندہ جمع کیا مومنوں ان کے حق میں مضر نہیں۔

حدیث میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ماں کی زکوٰۃ ادا کر دی جس کا

وہ کفر و نفاق میں داخل نہیں۔ (ابوداؤد، احمد وغیرہ)

جس سے معلوم ہو کہ زکوٰۃ نہ کرنے کے بعد جو اس کا جمع رکھنا کوئی گناہ نہیں۔

جہور فقہاء کا یہی مسلک ہے کہ لایٰ یفْقُوْنہَا کی ضمیر فقہتہ کی طرف راجع ہے جس کے معنی چاندی کے ہیں، اوپر سونے اور چاندی دو چیزوں کا ذکر تھا مگر ضمیر صرف چاندی کی طرف راجع کی گئی، تفسیر منطقی میں اس کو اشارہ اس بات کا قرار دیا ہے کہ جب کسی شخص کے پاس سونا اور چاندی مقبوض تھا تو اگر وہ موجود ہو تو اعتبار چاندی کا کیا جائے گا، سونے کی قیمت بھی چاندی کے حساب میں لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔

پانچویں آیت میں اس عذاب الیم کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے: یَوْمَ نَبْجَسُ عَذَابَنَا فِیْ ذَرْعِهِمْ فَتَسْوِیْ یَحْجَبُ عَنْهُمْ وَهُمْ لَا یُفْقُوْنَ وَظَلُّوْا هُمْ اَمَّا کَثَرَتْهُمْ لَا تُفْسِكُمْ فَذُرُّوْا مَا کُنْتُمْ تَکْذِبُوْنَ ۝ یعنی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو یہ عذاب الیم اس دن ہوگا جب کہ ان کے جمع کئے ہوئے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے انکی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں پر داغ دیئے جائیں گے، اور ان سے زبانی سزا کے طور پر کہا جائیگا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا، سو اپنے جمع کئے ہوئے سرمایہ کو چکھو، اس سے معلوم ہوا کہ جزا عمل عین عمل ہے، جو سرمایہ ناجائز طور پر جمع کیا تھا، یا اصل سرمایہ تو جائز تھا مگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو خود وہ سرمایہ ہی ان لوگوں کا عذاب بن گیا۔

اس آیت میں داغ لگانے کے لئے پیشانیوں، پہلوؤں، پشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یا تو اس سے مراد پورا بدن ہے، اور یا پھر ان تین پیسوں کی تخصیص اس بناء پر ہے کہ بخیل آدمی جو اپنا سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چاہتا، جب کوئی سائل یا زکوٰۃ کا طلبگار اس کے پاس آتا ہے تو اس کو دیکھ کر سبک پہلے اس کی پیشانی پر پڑتے ہیں، پھر اس سے نظر ہٹانے کے لئے یہ داہنے بائیں مڑنا چاہتا ہے، اور اس سے بھی سائل نہ چھوڑے تو اس کی طرف پشت کر لیتا ہوا اس لئے پیشانی، پہلو، پشت اس عذاب کے لئے منقصہ ص کنے لگتے۔

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثنَا عَشَرَ شَهْرًا فِیْ کِتَابِ اللّٰهِ یَوْمَ خَلَقَ

مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کے حکم میں جس دن اس نے پیدا

الشُّهُورِ وَالْاَرْضُ مِنْ مِّنْ اَرْبَعَةِ حُرُمٍ ۚ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیْمُ ۝

سہ تھے آسمان اور زمین ان میں چار مہینے ہیں ادب کے، یہی ہے سیدھا دین

فَلَا تَظْلِمُوْا فِیْہِمْ اَنْفُسُکُمْ وَاَتٰوُا الشُّرَکِیْنَ کَافَّةً کَمَا

سہ ان میں ظلم مت کرو اپنے اوپر اور سب مشرکوں سے ہر حال میں جیسے

يَقَاتِلُوكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۷﴾ إِنَّمَا

دور ہوتے ہیں تم سے ہر طرف اور جانو کہ اللہ ساتھ ہے متقین کے، یہ جو

النَّبِيِّ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُخِلُّونَهُ

مہینہ ہزارینہ اور بڑھاتی ہے کفر کے عہد میں گمراہی میں پڑتے ہیں اس سے کفر و فساد

عَمَّا وَبُحْرَمُونَهُ عَمَّا لِيُؤْطُوا عِتَابَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا

کر لیتے ہیں اس مہینہ کو ایک برس اور مہینہ رکھتے ہیں دوسرے برس تک پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی جو اللہ

مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَمَّا لِيُؤْطُوا عِتَابَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا

لے ادب کیسے رکھتے ہیں، یہ حدوں کر لیتے ہیں جو مہینہ کہ اللہ نے حرام کیا بھی کر دیں گے ان کی حد میں ان کے کرنا اور

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۳۸﴾

اللہ راستہ نہیں دیتا کافروں کو

خلاصہ تفسیر

یقیناً شمار مہینوں کا (جو کہ کتب ہی راجح حکیم شرعیہ میں اللہ کے نزدیک (محبوب) باد مہینہ اقدس ہے اور کچھ آج سے نہیں بکے جس روز ستر دن نے آسمان و زمین میں اکتے نے اسی روز سے اور ان میں چار دن مہینے رب کے ہیں (ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب) ہیں۔ مذکورہ دین مستقیم ہے لہذا ان مہینوں کا بارہ روز اور چار دن تخصیص اللہ حرم ہونا اور بخلاف عادت جو میت کے بھی سارے مہینوں کا عدد پڑھ دیتے، اور ابھی اللہ حرم کی تخصیص ہی پڑ دیتے کہ یہ بددینی ہے، سو قہر ان سب مہینوں کے بارے میں، دین کے خلاف کر کے جو کہ موجب گناہ ہے اپنا نقصان مت کرنا یعنی اس عادت جاہلیت کے موافق مت کرنا) اور ان مشرکین سے (جبکہ یہ اپنی کفریات کو جن میں یہ خاص عادت بھی آگئی نہ چھوڑیں سب سے لڑنا جیسا کہ وہ تم سب (مسلمانوں) سے لڑنے کو بروقت تیار رہا کرتے ہیں، اور اگر ان کے جمعیت و سامان سے اندیشہ ہو تو یہ جان رکھو کہ ستر دن متقیوں کی ساتھی ہے (اس ایمان و تقویٰ کو پناہ دے رکھو اور کسی سے مت ڈرو گے) ان کی عادت جاہلیت کا بیان ہے کہ یہ (مہینوں کا یا ان کی حرمت کا آگے کو) ہٹ دینا کفر میں اور ترقی ہو جس سے (اور عام) اگر گمراہ کئے جاتے ہیں، اس صورت پر (وہ اس حرام مہینہ کو کسی سے) نفسانی غرض سے حدوں کر لیتے ہیں اور کسی سے

رجب کوئی غرض نہ ہو حرم سمجھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کئے ہیں (صرف ان کی گنتی
 رہا غلط تفہیم و تحقیق) پوری کر لیں پھر جب تخصیص و تحقیق نہ رہی تو اللہ کے حرام کئے ہوئے
 مہینے کو حدال کر لیتے ہیں ان کی بدنامیوں ان کو مستحسن معلوم ہوتی ہیں اور ان کے اہل اعلیٰ ملک
 پر غم کرنا بے سود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو بدیت الکی توفیق نہیں دیتا (کیونکہ یہ خود
 راہ پر آنا نہیں چاہتے) :

معارف و مسائل

بھجلی سیات میں کفار و مشرکین کے کفر و شرک، مگر سی در بد عیوں کا ذکر تھا، ان و آیتوں
 میں بھی سی سہ کا ایک مضمون درج ہے جو بدیت الکی ایک جائزہ نہ سمجھ سکا بیان، درمیانوں کو
 اس سے اجتنب کی بدیت کردہ رسم بدیک و قدر سے متعلق ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ عہد قدیم
 سے تمام نبیارسہ عیس کی شریعتوں میں سن کے بارہ مہینے مالے جاتے تھے اور ان میں سے چار مہینے
 بڑے متبرک اور ارب و احتر مہے مہینے سمجھے جاتے تھے، تین مہینے مسلسل ذیقعد، ذی الحجہ
 محرم اور ایک رجب کا۔

تمام انبسیاء، عہد سہم کی شریعتیں اس پر متفق ہیں کہ چار مہینوں میں رجب
 کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کیے تو اس کا وبال در عذاب بھی زیادہ ہے،
 سابقہ شریعتوں میں ان مہینوں کے نہ قتل و قتل بھی ممنوع تھا۔

مکہ مکرمہ کے عرب چونکہ انہیں عہد سہم کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 علیہ السلام کی ولادت میں اس لئے یہ سب رنگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت و رسالت
 کے قائل و ران کی ترجمت و دلالت کے دعویٰ کرتے تھے، اور چونکہ سنت برہیم میں بھی ان چار
 مہینوں یعنی شہرہ میں قتل و قتل و سٹارہ ممنوع تھا، جب جاہلیت پر اس عہد کی تعمیل اس
 لئے سنت دشور تھی، کہ دو جاہلیت میں قتل و قتل ہی ان کا پیشہ بن کر رہ گیا تھا، اس لئے اس
 میں آسان پیدا کرنے کے لئے انہوں نے اپنی نفسانی اغراض کے لئے حرج طرح کے حیلے نکالے
 کبھی شہرہ جرم کے کسی مہینہ میں جنگ کی ضرورت پیش آتی باڑتے لڑتے شہر حرام آجاتا تو
 کہہ دیتے کہ اب کے ساں یہ مہینہ حرم نہیں ہوا، مہینہ حرام ہوگا، مشد محرم آگیا تو کہتے کہ
 اس ساں قہرم کا مہینہ حرام نہیں بد صفر کا مہینہ حرام ہوگا، درمزدی ضرورت پڑتی تو کہتے کہ
 ربیع الاول حرام ہوگا، یا یہ کہتے کہ اس سال صفر کا مہینہ پہلے آگیا، محرم بعد میں آئے گا اس طرح
 محرم کو صفر بنادیا، غرض سال بھر میں چار مہینے تو پورے کر لیتے تھے لیکن اللہ کی متعین کردہ ترتیب

درتیسوں کا لی دے سکتے تھے اس مہینہ کو چاہیں ذی الحجہ کہہ دیں اور جس کو چاہیں رمضان کہہ دیں جس کو چاہیں محرم کہہ دیں جن کو چاہیں موخر کر دیں اور بھی زیادہ عذر بتا دیتی مثلاً راتے لیتے دس مہینے گئے در سال کے صرف یہی مہینے باقی رہ گئے تو یہ موقع پر سال کے مہینوں کی حدود بڑھادیتے اور کہتے کہ اب کے برس میں سارے مہینوں کا ہوگا۔ سی حرج باقی ماندہ چار مہینوں کو اشہر حریم بنا لیتے تھے غرض اس پر بھی کوئی تتر متر نہ کرتے تھے کہ سال میں چار مہینوں کا احترام کرتے اور ان میں قتل و قتل سے باز رہتے تھے مگر یہ تعدد نے جو ترتیب مہینوں کی متعین فرمائی اور سی ترتیب چار مہینوں کا تتر متر قرار دیا اس میں طرح طرح کی ترمیمیں کر کے اپنی اغراض نفسانی کو پورا کرتے تھے اس پر نتیجہ یہ نکلا کہ سارا مہینہ میں اس کو امتیاز بھی دشوار ہو گیا تھا کہ کونسا مہینہ رمضان یا شوال کا ہے اور کونسا دی متعدد ذی الحجہ یا ذی القعدہ کا ہے۔ حرجت کے آغاز میں سال جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور تیس سال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو موسخہ حج میں تم غفار و مشرکین سے برکت و مدد دینے کے لیے بھیجا تو یہ مہینہ حقیقی حساب سے گریہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، مگر جب بیت کے اسی چرانے دستور کے مطابق یہ مہینہ ذی القعدہ کا قرار پایا تھا اور اس سال کے نزدیک حج کا مہینہ بنائے ذی الحجہ کے ذی القعدہ مقرر تھا۔ پھر سنہ ۶ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت بو داغ کے آئے تشریف لے گئے تو قدرتی طور پر ایسا نہ مدہن گیا کہ مہینہ اسی ذی الحجہ کا تھا اہل بیت کے حساب میں بھی وہ ذی الحجہ ہی قرار پایا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منی کے خطبہ میں ارشاد فرمایا: **إِنَّ الزَّامَتِ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ حَقِّ لَيْلَةِ التَّمُوتِ وَالْأَرْضُ** یعنی زمین پھر پھر آکر پھر اپنی اسی ہیئت پر آگیا جس پر اس کو آٹھ آدمی نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت رکھا تھا، یعنی یہ مہینہ اسی ذی الحجہ کو متحدہ بیت و اول کے نزدیک بھی اس سارے مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ قرار پایا۔

یہ تھی وہ کسبہ جا بیت جو مہینوں کی تعداد و ترتیب درتیسوں میں کمی بیشی اور رد و بدل کر کے کی جاتی تھی جس کے نتیجہ میں ان تمام احکام شرعیہ میں خلل آتا تھا جو کسی خاص مہینہ یا اس کی کسی خاص تاریخ سے متعلق ہیں۔ یہ جو سال کے شروع یا ختم سے متعلق ہیں، مثلاً عشرہ ذی الحجہ میں احکام حج اور عشرہ محرم کے روزے اور ختم سارے زکوٰۃ وغیرہ کے احکام۔

بات تو مختصر سی تھی کہ مہینہ کا نام بدل کر مقدم و موخر کر دیا، کہ محرم کو صفر، و صفر کو محرم بنایا لیکن اس کے نتیجہ میں سینکڑوں احکام شرعیہ کی تحریف ہو کر عس برباد ہوا، قرآن مجید کی ن دہائیوں میں اس پر سمجھ جا ہیئت کی خرابی و مسماؤں کو اس سے بچنے کی ہدایت ہے۔

پہلی آیت میں ارشاد ہے: **إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا** اس میں غلط عِدَّة

تعداد کے معنی میں ہے، اور مشہور شہر کی جمع سے، شہر کے معنی مہینہ ہے، معنی یہ میں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعدد بارہ متعین ہے، اس میں کسی کو کمی بیشی کا کوئی اختیار نہیں۔

اس کے بعد فی مکتب اللہ کا لفظ بڑھ کر بتا دیا کہ یہ بات ازل سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، پھر تَعَمَّ حَسَبَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ صَفْ ذَکَ شَرَّہ کر دیا کہ قصارِ خداوندی اس معاملہ میں اگرچہ ازل میں جاری ہو چکی تھی، لیکن یہ مہینوں کی ترتیب اور تعین اس وقت عمل میں آئی جب آسمان و زمین پیدا کئے گئے۔

پھر ارشاد فرمایا مِنْہَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، یعنی ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں، ان کو حرمت والا ذمہ معنی کے اعتبار سے کہا گیا، ایک تو اس لئے کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، دوسرے اس لئے کہ یہ مہینے متبرک اور واجبِ ماحترام ہیں، ان میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے، ان میں سے پہلا نمبر تو ثلث استہرام میں منسوخ ہو گیا، سرد و سردِ احکم احرامہ دہ اور ان میں عبادت گزاری کا سہم سرد میں بھی ملتی ہے۔

جۃ الوداع کے خطبہ یوم النحر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی تشریح یہ فرمائی کہ تین مہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور ایک مہینہ رجب کا ہے، مگر ماہِ رجب کے معاملہ میں عرب کے دو قول مشہور تھے، بعض قبائل اس مہینہ کو رجب کہتے تھے جس کو ہم رمضان کہتے ہیں، اور قبیلہ مضر کے نزدیک رجب وہ مہینہ تھا جو جہادِی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجب مضر فرما کر یہ وضاحت بھی فرمادی کہ جو جہادِی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے وہ ماہِ رجب مراد ہے۔

ذٰلِکَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ، یہ ہر دینِ مستقیم یعنی مہینوں کی تعین اور ترتیب اور ان میں سر مہینہ خصوصاً شہرِ حرم کے متعلق جو احکام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکمِ الہی کے مطابق رکھنا ہی دینِ مستقیم ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی و تغیر و تبدل کرنا کچھ فہمی اور کچھ طبعی کی علامت ہے۔

قَدْ کَتَبْنَا فِیْہِمْ اٰیٰتِنَا لَعَلَّہُمْ یَتَّقُوْنَ، یعنی ان مقدس مہینوں میں ہم اپنا نقصان نہ کر بیٹھا کہ ان کے معینہ احکام و احترام کی خلاف ورزی نہ کریں عبادت گزاری میں کوتاہی نہ کرو۔ امام جصاص نے احکامِ قرآن میں فرمایا کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے، اسی طرح جو شخص کو شیش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گنہگاروں و برے کاموں سے بچالے تو باقی سال کے مہینوں میں اس کو ان برائیوں سے بچنا آسان

ہو جاتا ہے، اس لئے ان مہینوں سے ذمہ نہ اٹھنا، ایک عظیم نقصان ہے۔
یہاں تک مشرکینؓ کی ایک خاص رسم جو بلیت کا بیان اور اس کا ابطال تھا، آخریت میں
پھر اس حکم کا انادہ ہے جو شروع سورہ میں دیا گیا تھا کہ میعاد مودہ ختم ہونے کے بعد تمام مشرکین
وکفار سے جہاد واجب ہے۔

دوسری آیت میں بھی اسی رسم جو بلیت کا ذکر اس طرح فرمایا: إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ
فِي الْكُفْرِ، لفظ نسیء مصدر ہے، جس کے معنی پیچھے ہٹا دینے اور مؤخر کر دینے کے ہیں، اور بمعنی مؤخر
بھی استعمال ہوتا ہے۔

مشرکین عرب نے ان مہینوں کے گئے پیچھے کرنے کو یہ سمجھا تھا کہ اس طرح ہماری اغوش
نفسانی بھی فوت نہ ہوں گی، ورحمہم خداوندی کی تعمیل بھی ہو جائے گی، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ
تمہارا مہینوں کو مؤخر کرنا اور اپنی جگہ سے ہٹا دینا کفر میں اور زیادتی ہے، جس سے ان کفار
کی گمراہی اور بڑھتی ہے، کہ وہ شہر حرام کو کسی سال تو حرام قرار دیں اور کسی سال حلال کر لیں۔
لِيُؤْخِرُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، یعنی تاکہ وہ پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی جن کو اللہ نے حرام
قرار دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ محض گنتی پوری کر لینے سے تعمیل حکم نہیں ہوتی، بلکہ جو حکم جس مہینہ
کے لئے دیا گیا ہے اسی مہینہ میں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔

مذکورہ آیتوں سے ثابت ہوا کہ مہینوں کی جو ترتیب اور ان مہینوں کے جو
نام، شہد میں معروف ہیں وہ انسانوں کی بتائی ہوئی اصطلاح نہیں،

بلکہ رب العالمین نے جس دن آسمان وزمین پیدا کئے اسی دن یہ ترتیب اور یہ نام اور ان کے ساتھ
خاص خاص مہینوں کے خاص خاص احکام متعین فرما دیئے تھے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ
اللہ تعالیٰ کے نزدیک احکام شرعیہ میں قمری مہینوں کا اعتبار ہو، اسی قمری حساب پر تمام احکام
شرعیہ، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ دائر ہیں، لیکن مسترب حکیم نے تاریخ و سال معلوم کرنے کے
لئے جیسے قمر کو علامت قرار دیا ہے اسی طرح آفتاب کو بھی اس کی علامت فرمایا ہے،
لِتَعْلَمُوا عَدَّةَ الْتَيْنِينَ وَالْحِسَابِ، اس لئے تاریخ و سال کا حساب چاند اور سورج دونوں
پر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے لئے چاند کے حساب کو پسند فرمایا، اور احکام شرعیہ
اس پر دائر فرمائے۔ اس لئے قمری حساب کا محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے، اگر ساری امت قمری
حساب ترک کر کے اس کو بھلا دے تو سب گنہگار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے
حساب کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن سنت اللہ اور سنت سلف کے خلاف ضرور ہے، اس لئے
بلا ضرورت اس کو اختیار کرنا اچھا نہیں۔

حساب کو پور کرنے کے لئے جو زندگی میں بڑھایا جاتا ہے، بعض لوگوں نے اس کو بھی اس سیت کے تحت ناجائز سمجھا ہے، مگر وہ صحیح نہیں، کیونکہ جس حساب میں زندگی کا مہینہ بڑھاتے ہیں اس سے احکام شرعیہ کا تعلق نہیں، اہل جاہلیت قمری اور شرعی مہینوں میں زیادتی کر کے شرعی احکام کو بدلتے تھے، اس لئے منع کیا گیا تو مذکور شرعی حکم پر نہیں پڑتا۔ اس سے وہ اس مہینہ میں داخل نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اے ایمان والو! تم کو کیا ملا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم کو اپنی جان کی راہ میں

اِنْفَاكْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضُكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا

تو گرے جاتے ہو زمین پر کیا خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کو چھوڑ کر سو کچھ ہیں

مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝۳۸ إِلَّا تَنْفُسُكُمْ وَأَعْزَازُكُمْ

افغانی، دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلہ میں مغربیت تھوڑا، اگر تم نہ نکلو گے تو دنیا تم کو عذاب

عَذَابِ الْيُسْرَاءِ وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَشْكُرُونَ شَيْطَانُ وَاللَّهُ

دردناک اور بدل میں دوسے کا اور لوگ تم سے سو دیکھنا بگاڑ سکیں گے تم اس کا، اور اللہ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۳۹ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا خَرَجَ

سب چیز پر قادر ہے، اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کی تو اللہ کی مدد کی تو اللہ نے ہی وقت اس کو

الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ

مکالمات کا فرد ہے کہ وہ دوسرا تھا دوسرا تھا دونوں کے غار میں جب وہ کہہ رہا تھا اے یونس

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا وَنَزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ

سے تو غم نہ کیا، بیشک اللہ ہم سے ساتھ ہے، پھر اللہ نے تیری اپنی طرف سے اس پر تسکین اور اس کی مدد

بِجُنُودٍ لَّهُمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ط وَ

کر دیا، جو ہیں بھیجیں کہ تم نے نہیں دیکھیں اور نیچے ڈالی بات کافروں کی اور

كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۴۰ أَنْفِرُوا خِفَافًا

اللہ کی بات ہمیشہ ویرستہ، اور اللہ سب سے زیادہ دانا، حکیم

وَلْتَمَاهَا رِجَالُكُمْ وَأَيْمَانُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ

اور بوجھل اور لڑو اپنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں یہ

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا

بہتر ہو تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ کر ، اگر مل جاتا نزدیک اور سفر

قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوا لَكُمْ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَنْهُمْ آلُفٌ مُّسَوِّمَةٌ وَيَخْلِفُونَ

انکا تو وہ بگڑا ویر ہو ساتھ ہوتے لیکن بڑی فاصلہ کی ان کو مسافت اور اب نہیں کہا دینگے

بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ

اللہ کی کہ اگر تم سے ہو سکتا تو تم کو مرنے دیتے تھے کی بات تم وہاں سے نہ آؤ میں اپنی جانوں کو اور اللہ

يَعْلَمُ إِنَّكُمْ لَكُنْتُمْ أَتَىٰ

جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

ان آیوں و دو تہہ لوگوں کو کہ یہ ہو اگر حربہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد کے لئے) نہ نکلو تو تم زمین کو گتے جاتے ہو (یعنی ٹھٹھتے) اور چپتے نہیں کیا تم نے آخرت کے کئے جو حق دنیاوی زندگی پر تفتنت کر لی سودنمیزی زندگی کی تمتع تو کچھ بھی نہیں بہت قلیل ہے اور تم (اس جہاد کے لئے) نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت سزا دے گا، (یعنی تم کو ہلاک کر دیگا اور تمہارے بڑے دوسری قوم پیدا کر دے گا) اور ان سے اپنا حکام لے گا، اور تم اللہ کے دین کو کچھ نہ رہنے دیجی سکو گے اور اللہ کو ہر چیز پر اپنی قدرت سے اگر تم لوگ رسول (اسد علیہ وسلم) کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کر چکا ہے جس (اس سے زیادہ مصیبت و پریشانی کا وقت تھا جبکہ آپ کو کافروں نے (منہ کر کے مکہ سے) جہاد وطن کر دیا تھا جبکہ دو آدمیوں میں ایک آپ تھے اور دوسرے حضرت بو بکر صدیقؓ آپ کے ہم ادھتھے جس وقت کہ دونوں (صاحبِ غار) (نور) میں (موجود) تھے جبکہ آپ اپنے ہمراہی سے فرما رہے تھے کہ تم (کچھ) غم نہ کرو یقیناً اللہ تعالیٰ (کی مدد) ہمارے ہمراہ سے ہو (وہ مدد یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلب پر اپنی (حرف سے) تسلی نازل فرمائی اور آپ کو دلائی کہ) ایسے شہروں سے قوت دی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات

(اور تدبیر) سچی کر دی (کہ وہ ناکام رہے) اور اللہ ہی کا بول باز رہا (کہ ان کی تدبیر اور حفا ظمت غالب رہی) اور اللہ زبردست حکمت والا ہو (اسی لئے اسی کی بات) اور حکمت غالب رہی (جہاں کیسے) نکل پڑو (خواہ) تھوڑے سامان سے (ہو) اور (خواہ) زیادہ سامان سے (ہو) اور اللہ ہی کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو، (تو درست کرو) اگر کچھ نکلے ہاتھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی ہوتا تو یہ (منافع) لوگ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے لیکن ان کو تو مسافت ہی دور دراز معصوم ہونے لگی (اس لئے یہاں ہی رہ گئے) اور ابھی (جب تم لوگ واپس آؤ گے تو) خدا کی قسم کھا جائیں گے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جیتے، یہ تو (جھوٹ بول کر) اپنے آپ کو تباہ (یعنی مسیحی عذاب) کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں (یہ بلاشبہ انکو استطاعت تھی اور پھر یہ نہیں گئے) :

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک غزوہ کا بیان اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام اور ہدایات ہیں، یہ غزوہ غزوۃ تبوک کے نام سے موسوم ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً آخری غزوہ ہے۔ تبوک مدینہ کے شمال میں سرحد شام پر ایک مقام کا نام ہے، شام اس وقت رومی مسیحیوں کی حکومت کا ایک صوبہ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہرِ نبوی میں جب فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے تو اس وقت جزیرۃ العرب کے اہم حصے اسلامی حکومت کے زیر نگیں آچکے تھے، اور مشرکین مکہ کی ہشت سالہ مسلسل جنگوں کے بعد اب مسلمانوں کو ذرا سکون کا وقت ملا تھا۔

مگر جس ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لُطِيفَةً عَلَی الدِّینِ کُتِبَ، نازل فرما کر پورے کی فہم اور اس میں اپنے دین حق کو غالب کرنے کی بشارت دیدی تھی اس کو اور اس کے رفقاء کا یہ کو فرصت کہاں، مدینہ پہنچتے ہی ملکِ شام سے آنے والے تجارت پیشہ لوگ جو شام سے زیتون کا تیل لے کر مدینہ وغیرہ میں فروخت کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے یہ خبر سنی تو کہ شاہِ روم ہرقل نے اپنی فوجیں مقامِ تبوک میں سرحدِ شام پر جمع کر دی ہیں، اور فوجیوں کو پورے ایک سال کی تنخواہیں پیشگی دے کر مصمت و خوش کر دیا ہے، اور عرب کے بعض قبائل سے بھی ان کی ساز باز ہے، ان کا ہمتیہ یہ ہے کہ مدینہ پر سیر کی جملہ کریں۔

شریک نہیں ہوتے، ان کے متعلق کسی آیتیں نازل ہوئیں، اَخْرُوجُوا مِنْ دَارِکُمْ اور اَخْرُوجُوا مِنْ دَارِکُمْ اور دَعَا الشُّشَّةِ الذِّیْنَ خُطِّفُوا اِلَیْہِ تینوں آیتیں ایسے
 یں حضرات کے بارے میں نازل ہوئیں جن میں ان کی کاہلی پر زجر و تنبیہ بھی ہے اور بارہ خزان کی
 توبہ قبول ہونے کی بشارت بھی۔

یاد رہے کہ منافقین کا تقابو نے نفاق کی وجہ سے اس سخت امتحان میں اپنے نفاق
 کو چھپا نہ سکے، اور بشارت بہت آگے رہی، اس جگہ کا ذکر بہت سی آیات میں آیا ہے۔
 جہاں جہاں منافقین کا تقابو تھا جو جاسوسی اور شہادت کے لئے مسلمانوں کے ساتھ ہو لیا تھا
 ان کی جانست کا ذکر قرآن کریم کی ان آیات میں ہے، وَذُنُوبُهُمْ شَمْعُونُ لَهُمْ۔ وَتَسْمِیْنَ
 مَا لَمْ یَنْفَعُوا اِبْرَہِیْمَ۔ وَہُمْ اِیْمَانُکَ تَہْمُؤُۃً۔

لیکن اس سے بھی سچی اور تکلیف کے باوجود شریعت جہاد سے باز رہنے والوں کی مجموعی تعداد
 پھر بھی بڑے نام تھی، یہ بھی شریعت اپنی مسلمانوں کی تھی جو اپنے سارے منافع اور راحت کو
 قربان کر کے اللہ کی راہ میں ہر طرح کی مشقت برداشت کرنے کے لئے تیار ہو گئے، اسی لئے
 اس جہاد میں ان کے لئے اس قدر شکر کی تعداد تیس ہزار تھی جو اس سے پہلے کسی جہاد میں
 نظر نہیں آئی۔

تیسویں جہاد کا یہ ہو کہ جب ہر قس و روم کو مسلمانوں کی اتنی بڑی جمعیت کے مقابلہ
 پر آنے کی ذمہ داری تھی تو اس پر عبور دے رہی ہوگی، مقابلہ پر نہیں آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 اپنے ذمہ خصمت سے اپنے کرم کے شکر کے ساتھ چند روز محاذ جنگ پر قیام کر کے جب مخالف
 کے مقابلہ پر آنے سے باز رہے تو دایں شریعت کے لئے آئے

جو آیتیں وہ پرکھی گئی ہیں ان کا تحقق اس چوتھی جماعت سے ہے جو بغیر کسی صحیح
 عذر کے اپنی شہرستی اور کاہلی کی بنا پر مشرک ہو گئے، یہی آیت میں ان کو س کاہلی
 اور غفلت پر تنبیہ کی گئی اور اس کے ساتھ ان کے اس مرض غفلت و کاہلی کا سبب اور پھر
 اس کی صلاح بھی ارشاد فرمائی گئی، جس کے ضمن میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ:

دین کی محبت اور آخرت کی غفلت کیونکہ مرض کا جو سبب اور عذر اس جگہ بیان فرمایا گیا ہے
 تمام دین کی بنیاد ہے | اگرچہ اس جگہ اس کا تعلق ایک خاص واقعہ سے تھا، لیکن اگر
 غور کیا جائے تو ثابت ہوگا کہ دین کے معاملہ میں یہ کوتاہی، غفلت اور تہم جراثیم
 اور گناہوں کا اصلی سبب یہی دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت ہے، اسی سے حدیث میں رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **مُحِبُّ الدُّنْیَا کُلُّهُ خَاطِیْۃٌ**، یعنی دنیا کی محبت ہر خطیہ

گنہ کی بنیاد پر اسی سے آیت مذکورہ میں فرمایا گیا کہ :

”سے یہاں دانا ہمتیں یہ ہوگی کہ جب ہمیں شر کے رستہ میں گھسنے کے سے کہا جاتا ہے تو ہم زمین کو گئے جاتے ہو (حرکت کرنا نہیں چاہتے) کیا تم آخرت کے بدلے صرف دنیا کی زندگی پر مگن ہو گئے“

تشخیص مرضی کے بعد اس کا علاج اگلے جملہ میں اس طرح ارشاد ہوا کہ :

”دنوی زندگی سے نفع اٹھانا تو کچھ بھی نہیں بہت قلیل و غیر ہے“

جس کا حاصل یہ ہے کہ بڑی قدر آخرت کی دائمی زندگی کی جانتے اور بہ قدر آخرت ہی حقیقت

سے لاعلمی کا واحد اور مکمل علاج ہے اور نسیہ دہرہ جرم کے لئے بے نظیر نسخہ کسیر ہے ۔

مقتادہ سلام کے بنیادی اصول تین ہیں توحید، رسالت اور آخرت، ان میں عقیدہ آخرت

درحقیقت اصلاح عمل کی روح و جبرہ مادہ گنہ گروں کے لئے ایک آہنی دیوار ہے، اگر غور

کیا جائے تو بدیہی طور پر معلوم ہوگا کہ دنیا میں امن و سکون اس عہدہ کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا

آج کی دنیا میں مادی ترقیات اپنے مستبد کو پہنچتی ہوئی ہیں، جرم کے انساں کے لئے بھی کسی

ملک و قوم میں مادی تدبیروں کی کوئی کمی نہیں قانون کی جبر بندی اور اس کے لئے انتظامی مشینری

روز بروز ترقی پر ہے، مگر اس سے ساتھ یہ بھی نکلیں دیکھا حال ہے کہ جرائم ہر جگہ اور ہر قوم

میں روز بروز ترقی ہو رہے ہیں، ہماری نظا میں اس کی وجہ اس کے سوا نہیں کہ مرضی کی تشخیص

اور علاج کا رشتہ صحیح نہیں، مرض کا سرچشمہ، ذہنی پستی اور مادیات میں اہنگ اور آخرت

سے غفلت و اعراض ہے، اور اس کا واحد علاج ذکر اللہ اور آخرت کی فکر ہے، جس وقت اور

جس جگہ بھی دنیا میں اس کی یہی نسخہ کو مستعمل کیا گیا پوری قوم اور اس کا معاشرہ صحیح انسانیت

کی تصویر بن کر فرشتوں کے لئے قابل رشک ہو گیا، عہد رسالت اور عہد نبی کریم کا مشاہدہ

اس کے لئے کافی دلیل ہے۔

آج کی دنیا جرائم کا انساں تو چاہتی ہے، مگر خدا و آخرت سے غافل ہو کر چاہتی ہے

اور قدم قدم پر ایسے سامان جمع کرتی ہے جس میں وہ خدا و آخرت کی طرف دھیان بھی نہ آئے

تو اس کا لازمی نتیجہ وہی تھا جو آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، کہ بہتر سے بہتر قانون اور بہتر

مشینریاں سب فیصل نظر آتی ہیں، جرائم اپنی جگہ نہ صرف موجود بلکہ روز بروز مادی رفتار سے

بڑھ رہے ہیں، کاش ایک مرتبہ عقل و دنیا میں قرآنی نسخہ کو مستعمل کر کے دیکھیں تو انھیں معلوم

ہو کہ کس قدر آسانی کے ساتھ جرائم پر قابو پایا جاسکتا ہے

دوسری آیت میں مستی و رکابی برتنے والوں کو دن کے مرض اور علاج پر متنبہ کرنے

کے بعد آخری فیصلہ یہ بھی سنا دیا کہ :

”اگر تم جہاد کے لئے نہ نکلتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی غذا میں مبتلا کر دیں گے اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دیں گے، در دین پر عمل نہ کرنے سے تم اللہ کو یاد کرنے کے رسوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔“

تیسری آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ پیش کر کے یہ بتلادیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول کسی انسان کی نصرت و امداد کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو براہ راست غیب سے امداد پہنچا سکتے ہیں، جیسا کہ ہجرت کے وقت پیش آیا، جب آپ کو آپ کی برادری اور اہل وطن نے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا، سفر میں آپ کا رفیق بھی ایک صدیق کے سوا کوئی نہ تھا، دشمنوں کے پیادے اور سوار تعاقب کر رہے تھے، آپ کی جاسے بندہ بھی کوئی مستحکم قلعہ نہ تھا بلکہ ایک غار تھا، جس کے سناٹے تک تلاش کرنے والے دشمن پہنچ چکے تھے، اور رفیق غار ابو بکرؓ کو اپنی جان کا تو غم نہ تھا، مگر اس لئے سہم رہے تھے کہ یہ دشمن سردار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو جائیں گے، مگر رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ثابت بنے ہوئے نہ صرف خود مطمئن تھے، بلکہ اپنے رفیق صدیقؓ کو فرما رہے تھے لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ”تم غمگین نہ ہو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

یہ بات کہنے کو تو دو غلط ہیں جن کا بولنا کچھ مشکل نہیں، مگر سننے والے حالات کا پورا نقشہ سامنے رکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ محض مادیات پر نظر رکھنے والے سے یہ اطمینان ممکن ہی نہیں، اس کا سبب اس کے سوا نہ تھا جس کو قرآن نے، اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ :

”اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک پر تسلی نازل فرمادی، اور ایسے لشکروں سے آپ کی امداد فرمائی، جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا۔“

یہ لشکر فرشتوں کے لشکر بھی ہو سکتے ہیں اور پورے عالم کی قوتیں خود بھی خدائی لشکر میں وہ بھی ہو سکتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باوجود کفر کا کھلم پھٹا ہو کر رہا اور اللہ ہی کا لول بالا ہوا چوتھی آیت میں پھر تاکید کے طور پر اس حکم کا اعادہ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو جہاد کے لئے نکلنے کا حکم دیدیا تو تم پر نکلنا ہر حال میں فرض ہو گیا، اور اس حکم کی تعمیل ہی میں تمہاری ہر بھلائی کا انحصار ہے۔

پانچویں آیت میں توبہ غفلت و سستی شے ایک نہ ہونے والوں کے ایک عذر کا بیان کر کے اس کی تردید کی ہے کہ یہ عذر قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اختیار و قدرت عطا فرمائی تھی انہوں نے اس کو سڑکی راہ میں متروک کر دیا، اس لئے عدم استعداد کا عذر صحیح نہیں۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

اللہ بخشتہ تجھ کو کیوں رخصت دیدی تو نے ان کو یہاں تک کہ ظہر ہو جاتے تجھ پر کچھ کہنے والے

وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ ﴿۴۳﴾ لَا يَسْتَازِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْيَوْمِ

اور جاں لیتا تو جھوٹوں کو، نہیں رخصت مانگتے تجھ سے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور

الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

آخرت کے دن پر اس سے کہ لڑیں اپنے مال اور جان سے اور اللہ خوب جانتا ہے

بِالْمُتَّقِينَ ﴿۴۴﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

ڈروالوں کو، رخصت وہی مانگتے ہیں تجھ سے جو نہیں ایمان لائے اللہ پر

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَارِئَاتٌ قُوبَكُمْ فَهُمْ فِي رَيْبٍ يَتَرَدَّدُونَ ﴿۴۵﴾

وہ آخرت کے دن یہ اور شک میں پڑے ہیں ان کے سوردہ اپنے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَا عَزْدَ وَالَهُ عُدَّةٌ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ

اور اگر وہ چاہتے نکلنا تو ضرور تیار کرتے کچھ سادہ اس کے یعنی پسند نہ کیا اللہ نے

أَبْعَاثَهُمْ قَبْطَظَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿۴۶﴾ لَوْ

ان کا اٹھنا سوردہ دیا ان کو اور حکم ہوا کہ بیٹھے رہو ساتھ بیٹھے والوں کے اگر

خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ

نکلے تم میں تو کچھ نہ بڑھاتے تمہارے مگر خرابی اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے اندر

يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۖ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

بگڑا کر دینی تلویش میں درمتم میں بعضے جا سوس ہیں ان کے اور اللہ خوب جانتا ہے

بِالظَّالِمِينَ ﴿۴۷﴾ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَبُولَكُمْ

ظالموں کو، وہ تلویش کرتے رہے ہیں بگڑا کر پہلے سے در اللہ ہی ہیں

الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿۴۸﴾

تیرے کام یہاں تک کہ پہنچا وعدہ اور غالب ہوا حکم اللہ کا اور وہ ناخوش ہی رہی

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اِذْنِي وَلَا تَعْنِيْ ۚ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ مَقْصُودٌ

اور بعض اہل میں کہتے ہیں مجھ کو رخصت دے، مگر میں نہ ڈال، سنا کر وہ تو گمراہی میں پڑ چکے ہیں

وَ اِنْ جَهِنَّمُ لَمْ حِيْطَ لَهَا بِالْكَفْرِ ۚ اِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَّسْوِءْهُمْ

اور بیشک دوزخ گنجی ہی ہے، کافروں کو، اگر بچے کو پہنچے کوئی خوبی تو وہ بُری سمجھ کر افسوس

وَ اِنْ تُصِيبَكَ مُصِیْبَةٌ يَقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَا مَرْزَاقًا مِنْ قَبْلُ وَ

اور اگر بچے کوئی سختی تو کہتے ہیں ہم نے تو سنبھال لیا تھا اپنا کام پہلے ہی اور

يَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُوْنَ ۚ قُلْ لَنْ يُصِیْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ

بچھڑ جائیں خوشیاں کرتے، تو کہہ دے ہم کو نہ گزرنے والا ہے کچھ جو لکھا ہے اللہ

لَنَا ۚ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَ عَلٰی اللّٰهِ فَیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝۵۱ قُلْ

نے ہمارے لئے وہی ہے کارساز ہمارا، اور اللہ ہی پر چاہئے کہ بھروسہ کریں مسلمان، تو کہہ دے

هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلَّا اِحْدٰی الْحُسْنٰی ۚ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ

تم کیا مہم کرو گے ہم سے حق میں تم، دو خوبوں میں سے ایک کی اور ہم امیدوار ہیں تمہارے

بِكُمْ اَنْ یُّصِیْبَکُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖ ۚ اَوْ بِاٰیٍ یِّنَا ۚ

حق میں کہ ڈالے تم پر اللہ کوئی عذاب پہنچے پس سے یا ہمارے : نشانیوں،

فَتَرَبَّصُوْا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبَّصُوْنَ ۝۵۲

سو منتظر رہو ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا لیکن آپ نے ان کو ایسی جلدی اجازت کیوں دیدی تھی جب تک کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جائے، اور (جب تک کہ) جمہور کو معلوم نہ کر لیتے (تاکہ وہ خوش تو نہ ہونے پاتے کہ ہم نے آپ کو دھوکہ دیدیا اور) جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال و رجاں سے جہاد کرنے کے بارے میں (اس میں شریک نہ ہونے کی کبھی) آپ سے رخصت نہ ہائیں گے (بلکہ وہ حکم کے ساتھ

دوڑ پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ ان متقیوں کو خوب جاتا ہے ان کو اجر و ثواب دے گا) البتہ وہ لوگ (جہاد میں نہ جانے کی) آپ سے رخصت ہائے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل راسخہ سے (شک میں پڑے ہیں سو وہ اپنے مشکوک میں پڑے ہوئے ہیں۔۔۔ جہان میں (کبھی موافقت کا نہیں ہوتا ہے کبھی مخالفت کا) اور اگر وہ لوگ (غزوہ میں) چھنے کا ارادہ کرتے (حیث کہ وہ اپنے ہنر کے وقت نہ ہر کرتے ہیں کہ جسے کا تو ارادہ تھا، لیکن کیا کیا جائے فرد ضرورت پیش آگئی سو اگر ایسا ہوتا تو اس چھنے کا پیچہ سامان تو درست کرتے (جبکہ سفر کے لوازم عادیہ سے) تاکہ انھیں نے توشہ و ع سے ارادہ ہی نہیں کیا اور اس میں نیہ ہوتی جیسا کہ آیت سے بواختر خود فیما ورس کے خیر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو پسند نہیں کیا اس لئے ان کو توفیق نہیں دی اور (بحکم مکوینی) یوں کہہ دیا گیا کہ اپنا حق لوگوں کے ساتھ قائم بھی بہاں ہی دھڑ سے رہو اور ان کے جانے میں خیر نہ ہونے کی وجہ یہ ہو کہ اگر یہ لوگ تمھارے ساتھ شامل ہو جاتے تو سو اس کے کہ در دنا فساد کرتے اور کیا ہوتا وہ فساد یہ ہوتا کہ تمھارے درمیان فتنہ پر دازی کی فکر میں درڑے درڑے پھرتے (یعنی کھانی بھجانی کر کے آپس میں تفریق ڈالتے، اور جھوٹی باتیں اڑا کر پریشانی کرتے، دشمن کا رعب تمھارے قلوب میں ڈالنے کی کوشش کرتے، اس لئے ان کا جانا ہی اچھا ہوا) اور اب بھی (مقام میں ان کے کچھ جو سوس موجود ہیں) جن کو اس سے زیادہ فساد کی تدبیر میں مہارت نہیں، اور ان عاموں کو اللہ خوب سمجھے گا (اور ان دنگوں کی مفسدہ سازی و فتنہ پر دازی کبھی آج تک نہیں) انھوں نے تو پہلے جنگ عہد و غیہ میں (بھی فتنہ پر دازی کی مشترک تھی) کہ ساتھ ہو کر بہت گئے کہ مسلمانوں کو شکستہ ہو جائیں (اور اس کے عہد وہ بھی) آیت کی (ضرورت سنی کے) لئے کہ زبانیوں کی لٹ پھیر کرتے ہی رہے، یہ جنگ کہ سچ وعدہ آگیا اور اس کا آنا یہ ہو کہ اللہ کا حکم غالب ہو اور ان کو نہ گوارا ہی گذرتا رہا، (اسی طرح آئندہ بھی بالکل تسلی رکھئے کچھ فکر نہ کیجئے) اور ان (مناہقین متخلفین) میں بعض ایسے وہ ہر جو (آپ سے) کہتا ہے کہ مجھ کو (غزوہ میں نہ جانے کی) اور (رہ رہنے کی) جازت دیدیجئے، اور مجھ کو حجابی میں نہ ڈالئے (خوب سمجھ لو کہ یہ لوگ خرابی میں تو پڑ ہی چکے ہیں کہیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور کفر سے بڑھ کر اور کونسی خرابی ہوگی) اور یقیناً دوزخ (آخرت میں) ان کا فرداں کو گھیرے گی اگر آپ کو کوئی ایسی حالت پیش آتی ہے تو وہ ان کے لئے موجب غم ہوتی ہے، اور اگر آپ پر کوئی حادثہ پڑتا ہے تو خوش ہو کر (کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسی واسطے) پہلے سے اپنا احتیاط کا پہلو اختیار کر لیا تھا، (کہ ان کے ساتھ لڑائی وغیرہ میں نہیں جوتھے)

اور یہ کہہ کر وہ خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں آپ (جو ب میں ن سے دو باتیں) فرمادیجئے،
 (ایک توبہ کہ) ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مقدر فرمایا ہے،
 وہ ہمارا مالک و سرور ہے، ایک حقیقی جو بجز کر کے صوبہ کر اس پر راضی رہنا واجب ہے، اور دہائی
 کیا تخصیص ہے، اللہ کے تو سب مسلہ نول کو اپنے سب کام سپرد رکھنے چاہئیں (دوسری بات)
 فرمادیجئے کہ ہمارے لئے جیسی اچھی حالت بہتر ہے ویسے ہی حوادث بھی باعتبار انجام کے
 کہ اس میں رفع درجات و قطع سیدت ہو بہتر ہے، پس تم تو ہمارے حق میں دو بہتریوں
 میں سے ایک بہتری کے منتظر رہتے ہو یعنی تم جو ہماری حالت کے منتظر رہتے ہو کہ دیکھیں
 کیا ہو تو خواہ وہ حسنہ ہو یا مصیبت ہمارے لئے دونوں ہی میں بہتری ہے، اور ہم تمہارے
 حق میں اس کے منتظر رہا کرتے ہیں، کہ خدا تعالیٰ تم پر کوئی عذاب واقع کرے (کار خواہ) اپنی
 طرف سے (دنیا میں یا آخرت میں) یا ہمارے ہاتھوں سے (جب کہ تم اپنے کفر کو ظاہر کر دو،
 تو مثل دوسرے کفار کے قتل کئے جاؤ، سو تم (اپنے صبر پر) اتفاد کرنا اور ہم تمہارے ساتھ
 رہنے پر انتظار میں ہیں۔

معارف و مسائل

اس پورے رکوع کی سترہ آیتیں مشیٰ رن من فقیہین کا ذکر ہے، جنہوں نے جھوٹے عقد
 پیش کر کے غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لی تھی،
 اس کے ضمن میں بہت سے احکام و مسائل اور ہدایات ہیں۔

پہلی آیت میں ایک طیف انداز سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی
 شکایت ہے کہ ان منافقین نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو معذور و ظاہر کیا اور آپ نے قبل اس
 کے کہ ان کے حال کی تحقیق کر کے جھوٹ سچ کا پتہ لگاتے ان کو رخصت دیدی، جس کی بنا پر
 یہ لوگ خوشیاں مناتے اور یہ کہتے پھرتے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ہجو
 دیا، اگرچہ اگلی آیتوں میں حق تعالیٰ نے اس کا بھی اظہار فرمایا کہ یہ لوگ محض سیلہ جونی کے لئے
 عذر پیش کر رہے تھے، ورنہ اگر ان کو اجازت نہ دی جاتی جب بھی یہ لوگ جانے والے نہ تھے
 اور ایک آیت میں اس کا بھی اظہار فرمایا کہ اگر بالفرض یہ لوگ اس جہاد میں جلتے بھی تو ان کے
 مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا، بلکہ ان کی سازش اور فتنہ پردازی سے اور خطرہ ہوتا۔

لیکن منشاء یہ ہے کہ ان کو اگر اجازت نہ دی جاتی تو پھر بھی یہ جانے والے نہ تھے، مگر
 ان کا اتفاق کھل جاتا، اور ان کو مسلمانوں پر یہ طعنے کئے کا موقع نہ ملتا کہ ہم نے ان کو خوب

بیوقوف بنایا اور مقصد درحقیقت عتاب نہیں بلکہ یہ بات ہے کہ آئندہ ان لوگوں کی چالوں سے
باخبر رہیں۔ در صورتہ جو ایک قسم کا عتاب بھی ہو تو کس لطف و عنایت کے ساتھ کہ عتاب کی
بات جو لہم اذنت ہم سے شروع ہوئی ہے، لیکن آپ نے ان لوگوں کو کیوں اجازت دیدی
اس کے ذکر کرنے سے پہلے ہی عفا اللہ عنک ذکر فرمادیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے آپ کو معاف فرمادیا۔

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب و مقام اور آپ کے تعلق مع اللہ پر نظر
رکھنے والے حضرات نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ناسیت تعلق حضرت حق جل
جلالہ کے ساتھ تھا اس کے پیش نہ آئے گا قسب ہر اک اس کا تعلق ہی نہ کر سکتا تھا کہ حق تعالیٰ کی طرف
سے کسی معاملہ میں آپ سے جواب طلب کیا جاسے، اگر شروع میں لہم اذنت ہم کے الفاظ
ذکر فرمادیتے ہتے جن میں صورتہ جواب طلبی کا عنوان ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
قرب ہر اک اس کا تعلق نہ کر سکتا، اس سے اس سے پہلے عفا اللہ عنک فرما کر ایک طرف
اس پر مطلع کر دیا کہ کوئی ایسا کام ہو گیا ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہ تھا، دوسری
اس کی معافی کی طرف پہلے دیدی تاکہ اگلے کلمہ قسب ہر اک پر زبہ شاق نہ ہو۔

اور افسانہ منافی سے یہ شبہ نہ کہنا جسے کہ معافی تو جرم و گناہ کی تہا کرتی ہے، اور
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے معصوم ہیں تو پھر معافی کے یہاں کیا معنی ہو سکتے ہیں
وہ یہ تو کہ معافی جیسے گناہ کی تہا کرنا ایسے ہی خدا کی طرف کوئی اور پسندیدہ چیز کے لئے بھی
معافی کا ہستعمال کیا جاسکتا ہے، اور وہ نسبت کے منافی نہیں۔

دوسری در تفسیری آیت میں مؤمنین اور منافقین کا یہ فرق بتلادیا کہ اللہ تعالیٰ پر
صحیح ایمان رکھنے والے ایسے موقع پر کبھی بنی جن و دس کی محبت میں جہاد سے جان چھڑانے کے
لئے آپ سے رخصت نہیں مانگا کرتے، بلکہ یہ کام صرف انہی لوگوں کا ہے جن کا اللہ پر ایمان
آخرت یرمان صحیح نہیں، اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ بگوئوں و خوب جاسے ہیں۔

چوتھی آیت میں ان کا عذر غلط ہونے کا ایک قرینہ یہ بتلایا گیا ہے کہ قُلْ اَرَادُوا
الْخُرُوجَ لَا عُدَّةَ لَهُمْ اَعَدَّ، یعنی اگر واقعی یہ لوگ جہاد کے لئے نکلنے کا ارادہ رکھتے تو
اس کے لئے ضروری تھا کہ کچھ تیاری بھی تو کرتے، لیکن انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی جس سے
ہمارے ہر کہ عذر کا بہانہ غلط تھا، درحقیقت ان کا ارادہ ہی جہاد کے لئے نکلنے کا نہیں تھا۔

عذر معقول اور نہ معقول اس آیت سے یک اہم اصول مستفاد ہوا، جس سے معقول اور
نا معقول عذر میں امتیاز کیا جاسکتا ہے، وہ یہ کہ عذر انہی لوگوں
میں امتیاز

کا قابل قبول ہو سکتا ہے جو تعمیل حکم کے لئے تیار ہوں، پھر کسی اتفاق حادثہ کے سبب معذور ہو گئے، معذوروں کے تمام معاملات کا یہی حکم ہے جس لئے تعمیل حکم کے لئے کوئی تیار ہی نہیں کی اور ارادہ ہی نہیں کیا، پھر کوئی عذر بھی پیش آ گیا تو یہ عذر گناہ بدتر از گناہ کی ایک مثال ہو گی، صحیح عذر نہ سمجھا جائے گا، جو شخص نماز جمعہ کی حاضری کے لئے تیار ہی مکمل کر چکا ہے، اور جانے کا ارادہ کر رہا ہے کہ دفعۃً کوئی ایسا عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے جاسکا تو اس کا عذر معقول ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس کی عبادت کا پورا اجر عطا فرماتے ہیں، اور جس نے کوئی تیاری کی ہی نہیں، پھر اتفاق کوئی عذر بھی سامنے آ گیا تو وہ محض ایک بہانہ ہے صبح کو سویرے نماز کے لئے اٹھنے کی تیاری پوری کی، گھڑی میں الارم لگایا، یا کسی کو مقرر کیا جو وقت پر جگائے، پھر اتفاق سے یہ تدبیریں غلط ہو گئیں جس کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ التبصرہ میں پیش آیا، کہ وقت پر جاگنے کے لئے یہ انتظام فرمایا کہ حضرت بلالؓ کو بھٹا دیا کہ وہ صبح ہوتے ہی سب کو جگا دیں، مگر اتفاق سے اُن پر بھی نیند غالب آ گئی، اور آفتاب نکل آنے کے بعد سب کی آنکھ کھلی، تو یہ عذر صحیح اور معقول ہے جس کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کرام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا: لَا تَقْرِيْطِي النُّوْمِ اِنَّمَا اَتَّفَرِيْطِي الْيَقْظَةَ، یعنی نیند میں آدمی معذور ہے، کوتاہی وہ ہے جو جگتے ہوئے کوتاہی کرے، وجہ یہ تھی کہ اپنی طرف سے وقت پر جاگنے کا انتظام مکمل کر لیا گیا تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ تعمیل حکم کے لئے تیاری کرنے یا نہ کرنے سے کسی عذر کے معقول یا نہ معقول ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، محض زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا۔

یا نبیوں آیت میں دھوکہ سے اجازت لینے والے منافقین کا یہ حال بھی بتلادیا گیا، کہ ان کا جہاد میں نہ جانا ہی بہتر تھا، گریہ جاتے تو سازشوں اور جھوٹی خبروں سے فساد ہی پھیلاتے، وَفِيْكُمْ سَمْعُوْنَ لَهْمُ، یعنی تم میں کچھ بھولے بھالے مسلمان ایسے بھی ہیں جو اُن کی جھوٹی افواہوں سے متاثر ہو سکتے تھے۔

لَقَدْ اَسْتَعْوَا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، یعنی یہ لوگ اس سے پہلے بھی ایسا فتنہ و فساد پھیلا چکے ہیں، جیسے غزوہ اُحُد میں پیش آیا تھا۔

وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَرِهُوْنَ، یعنی غالب آیا حکم اللہ کا حالانکہ منافقین اس سے بہت پیچ و تاب میں تھے، اس سے اشارہ فرمادیا کہ غلبہ اور فتح حق تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، جیسا پہلے واقعات میں آپ کو فتح دی گئی، اس جہاد میں بھی ایسا ہی ہو گا اور

منافقین کی سبج لیں ناکام ہو جائیں گی۔

تھیں آیت میں ایک خاص منافق تبہ بن قیس کا ایک خاص بہ نہ ذکر کر کے اس کی گمراہی بیان فرمائی ہے، اس نے جہاد میں جانے سے یہ عذر پیش کیا تھا کہ میں نوجوان آدمی ہوں زمینوں کے مقابلہ پر باؤل گاتواں کی سپین عورتوں کے فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خسرہ ہے، قرآن کریم نے اس کے جواب میں فرمایا الْاٰیٰتِیْ اَلْمُحْصَنٰتِ سَقَطَ اگر یہ یہ نوت ایک موہوم فتنہ کہ بہار کے ایک لہتی منہ یعنی امیر رسول کی خلافت و رزی اور ترک جہاد کے گناہ میں فی الحال مبتلا ہو گئے۔

وَاِنْ جَہَنَّمُ مَہِیْطَۃً یَّا ذٰلِکَ فِیْہِ جہنم ان سب کا فران کوایت ہے جس میں سے ہوتے ہو جس سے نکل نہیں سکتے، اس کی مراد یہ ہے کہ آخرت میں جہنم ان کو گھیرے جس کی دیر یہ کہ جہنم میں پہنچنے کے اسباب جو اس وقت ان کو اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہیں، انہی کو جہنم سے تعبیر فرمادیا، اس معنی کے قہر سے گویا فی کھان بھی یہ لوگ جہنم ہی کے دائرہ میں ہیں۔ ساتویں آیت میں ان کی ایک اور کم ظرفی کا بیان ہے کہ یہ لوگ اگر حین ہر مسلمانوں کے ساتھ ملے رہتے ہیں، لیکن حال یہ ہو کہ اِنْ تُصِیْبَتْ حَسَنَۃٌ تَّسُوْاْہُمْ یعنی اگر آپ کو کوئی فتح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ان کو سخت ناگوار ہوتا ہے، وَاِنْ تُصِیْبَتْ مُصِیْبَۃٌ یَّقُوْلُوْاْ وَاِنَّا اَمْرًا مِّنْ قَبْلُ وَاَتَتْہُمْ نَوَآءٌ وَّہُمْ خٰرِجُوْنَ، یعنی اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں، اسی لئے ہم نے اپنی نصیحت کو انتہا کر دی، ان کے ساتھ شریک نہیں ہو گئے اور یہ کہہ کر وہ خوشی خوشی واپس ہو جاتے ہیں۔

آٹھویں آیت میں حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو منافقین کے مذکورہ اقوال سے متاثر نہ ہونے اور اصل حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی ہدایت ان الفاظ میں دی: فَن لَّنْ یَّصِیْبَنَّآ اِلَّا مَا کَتَبَ اِلَیْکَ لَنَّاھُوْا مَوْلٰیْنَا وَ عَلٰی اللّٰہِ قَلَبَتُوْا کُلَّ النَّمُوْۃِ مِیْوُوْنَ، یعنی آپ ان مادی اسباب کی پرستش کرنے والوں کو بتلادیں کہ تم دھوکہ میں ہو یہ مادی اسباب محض یک پردہ ہیں، ان کے اندر کام کرنے والی قوت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمیں جو حال پیش آتا ہے وہ سب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے، اور وہی ہمارا مولیٰ اور مددگار ہے، اور مسلمانوں کو چاہئے کہ اسی پر اصل بھروسہ رکھیں، مادی اسباب کو صرف اسباب و علل سمجھیں، ان پر کسی بھروسے یا بھڑائی کا مدار نہ جائیں۔

اعتمادِ تقدیرِ ستعیاں تدبیر کے ساتھ ہونا چاہئے اس آیت نے مسئلہ تقدیر اور مسئلہ توکل کی اصل حقیقت بے تدبیری کا نام توکل رکھنا غلط ہے بھی واضح کر دی کہ تقدیر توکل پر یقین رکھنے کا یہ حاصل نہ ہونا چاہئے کہ زنی ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جو کچھ قسمت میں ہو گا وہ ہو جائیگا بلکہ ہونا یہ چاہئے کہ اسباب اختیار یہ کے لئے اپنی پوری توانائی اور ہمت صرف کی جائے اور بجز قدرت اسباب جمع کرنے کے بعد معاملہ کو تقدیر و توکل کے حوالہ کریں، نظر صرف اللہ تعالیٰ پر رکھیں کہ نتائج ہر کام کے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

مسئلہ تقدیر و توکل میں عام دنیا کے لوگ بڑی افر تفری میں پائے جاتے ہیں، کچھ بے دین لوگ وہ ہیں جو سرے سے تقدیر و توکل کے قائل ہی نہیں، ٹھوس پادی سب ہی کو خدا بنایا ہوا ہے، اور کچھ ناواقف ایسے بھی ہیں جنہوں نے تقدیر و توکل کو اپنی کم ہمتی اور بیکاری کا بہانہ بنا لیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے لئے پوری پوری تیاری اور اس کے بعد اس آیت کے نزول نے اس افراط و تفریط کو ختم کر کے صحیح راہ دکھادی کہ ”بر توکل نہ توں اشتربہ بند“ یعنی اسباب اختیار یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت ہیں، ان سے فائدہ نہ اٹھانا نہ شکری اور یہ قوفی ہے البتہ اسباب کو اسباب کے درجہ سے آگے نہ بڑھاؤ، اور عقیدہ یہ رکھو کہ دنیا و آخرت ان اسباب کے تابع نہیں، بلکہ فرمان حق جل شانہ کے تابع ہیں۔

ذہب آیت نے مومنوں کی ایک ایسی شان و ذکر کر کے ان کی مصیبت پر خوش ہونے پر منع کیا ہے کہ جو بے تدبیر یا کم ہمت ہیں، جو سرے سے لئے مصیبت سمجھ کر خوش ہوتے ہو، ہرگز نہ ایک وہ مصیبت بھی مصیبت نہیں، بلکہ رحمت و مہربانی کی ایک دوسری صورت ہے، کیونکہ مرد مومن اپنے عزم میں ناکام ہو کر بھی دائمی اجر و صلہ کا مستحق بنتا ہے، جو ساری کامیابیوں کا مقصود اصلی ہے، اس لئے وہ ناکام ہو کر بھی کامیاب رہتا ہے، درگزر کرنے میں بھی بنتا ہے۔

مذکورہ آیت میں ”تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ“ کے الفاظ کا حال اس کے بالکل برعکس ہے کہ ان کو کسی حال عذاب و مصیبت سے چھٹکارا نہیں، یا تو دنیا ہی میں مسد نواں کے ہاتھوں ان پر خدا کا عذاب آجائیگا، اور اس طرح دنیا و آخرت دونوں میں وہ عذاب پھیں گے، اور اگر دنیا میں کسی طرح سے بچ گئے تو آخرت کے عذاب سے خلاصی کا کوئی امکان نہیں۔

قُلْ أَتُفْقِرُونَ أَزْكَرَهُ لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنْ لَمْ تُنْمِقُوا مَّا

کہہ دے کہ مال خرچ کر دو خوشی سے یا ناخوشی سے ہرگز قبول نہ ہوگا تم سے بیشک تم نافرمان

فَإِيقِينَ ۝۵۳ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَّلَ مِنْهُمْ لَفَقَتَهُمُ إِلَّا آخِثٌ

لوگ ہو ، اور موقوف نہیں ہوا قبول ہونا ان کے خرچ کا مگر ، سی بات پر

كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ

کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور نہیں آتے نماز کو مگر ۲۲ سے جی

كُسَالَىٰ وَلَا يُفْقِرُونَ إِلَّا وَهُمْ كِرْهُونَ ۝۵۴ فَلَا تُعْجِبُكَ

سے اور خرچ نہیں کرتے مگر بُرے دل سے ، سو تو تعجب نہ کر

أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّهُمْ يَرِيدُونَ لِيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ

ان کے مال اور اولاد سے ، یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کہ ان کو عذاب میں رکھے

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝۵۵ وَ

ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں اور نکلے ان کی جاں اور وہ اس وقت تکافر ہی ہیں

يُخَلِّفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ

اور تمہیں کہتے ہیں اللہ کی کہ وہ بیشک تم میں ہیں اور وہ تم میں نہیں ، لیکن وہ لوگ

يَفْرَقُونَ ۝۵۶ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مَدَنًا خَلَاءًا

ڈرتے ہیں تم سے ، اگر وہ یادیں کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سرگھسانے کو جگہ تو

لَوَلَوْ أَلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ۝۵۷ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ

اُٹلتے بھاگیں اسی طرف رستیاں تراشتے ، اور بعضے ان میں وہ ہیں کہ تجھ کو طعن دیتے

فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا

ہیں خیرات بانٹنے میں سوا اگر ان کو ملے اس میں سے تو راضی ہوں اور اگر نہ ملے تو

مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۝۵۸ وَلَوْ أَكْثَرُ رَضُوا مِمَّا آتَاهُمُ

جب ہی وہ ناخوش ہو جاویں ، اور کیا یہ ہوتا اگر وہ راضی ہو جاتے اسی پر جو دیا ان کو

اللہ ورسولہ وقالوا احسبنا اللہ سیرتینا اللہ من فضلیہ

اللہ نے اور اس کے رسول نے اور کہتے کافی ہر ہم کو اللہ اور وہ دیکھا ہم کو اپنے فضل سے

وَرَسُولُهُ اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُونَ ﴿۵۹﴾

اور اس کا رسول ہم کو تو اللہ ہی چاہتے۔

خلاصہ تفسیر

آپے راہ منافقین سے فریاد بھیجئے کہ تم (جہاد وغیرہ میں) خواہ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم کسی طرح دھند کے نزدیک مقبول نہیں دیکھو کہ بدشعبہ تم نافرمانی کرنے والے دل ہر مراد اس سے کفر سے جہاں آگے آتا ہے اور ان کی خیرات قبول ہونے سے اس کے سوا کوئی مانع نہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا راسی کو اور نافرمانی کہا تھا اور کافر کا کوئی عمل مقبول نہیں اور اس کفر باطنی کی علامت ظاہر میں یہ ہے کہ وہ بگ نہ نہیں پڑتے مگر بارے ہی سے اور (نیک کام میں) خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ دیکھو کہ دل میں ایمان تو ہے نہیں جس سے امید ثواب ہو اور اس امید سے رغبت ہو محض بنامی سے بچنے کے ڈرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اور جب وہ ایسے مردود ہیں تو ان کے احوال اور اولاد آپ کو اس تعجب میں نہ ڈالیں (کہ ایسے غیر مقبول مردود لوگوں کو اتنے انعامات کس طرح عطا ہوئے) کیونکہ واقع میں ان کے لئے نعمت نہیں ایک قسم کا عذاب ہی ہے کیونکہ اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیوی زندگی میں (بھی) ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کی جان کفر کی حالت میں نکل جاوے (جس سے آخرت میں بھی گرفتار عذاب ہوں تو جس مال و اولاد کا یہ انجام ہو اس کو انعام سمجھنا ہی غلطی ہے) اور یہ (منافق) لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں (یعنی مسلمان ہیں) حالانکہ (واقع میں) وہ تم میں سے نہیں، لیکن (بات یہ ہے کہ) وہ ڈر پوک لوگ ہیں (ڈر کے مارے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے کفر کو چھپاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوسرے کفار کا معاملہ مسلمانوں کی طرف سے نہ ہونے لگے، اور کسی دوسری جگہ ان کا ٹھکانا نہیں ہیں آزاد دی جا رہے ہیں) ان لوگوں کو اگر کوئی پناہ کی جگہ مل جاتی یا رکھیں پہاڑ وغیرہ میں (غار میں جلتے) یا کوئی گھٹس مٹی کی ذرا جگہ (میں جاتی) تو یہ ضرور منہ اٹھا کر ادھر ہی چل دیتے (مگر یہ صورت ہی نہیں، اس لئے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں) اور ان میں بعض لوگ وہ ہیں جو

صدقات و تقسیم کرنے کے بارے میں آپ پر معن کرتے ہیں کہ اس تقسیم میں نعوذ باللہ انصاف نہیں کیا گیا، تو اگر صدقات میں سے ان کو (ان کی خواہش کے مطابق) مل جاتا ہو تو وہ راضی ہو جاتے ہیں اور اگر ان صدقات میں سے ان کو (اپنی خواہش کے مطابق) نہیں ملتا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں (جس سے علوہ ہوا کہ ان کے اعتراض کا منشأ دراصل کوئی اصول نہیں، بلکہ حرص دنیا اور خود غرضی ہے) اور ان کے لئے بہتر ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی رہتے جو کچھ اللہ نے ان کو رد دلایا تھا، اور اس کے رسول نے دیا تھا اور اس کے متعلق یوں کہتے ... کہ ہم کو اللہ رکا دیا، کافی ہے (ہم کو اتنی ہی قاعدہ سے مل سکتا تھا اسی میں خیر و برکت ہوگی، اور پھر اگر حاجت پیش آئے گی اور مصلحت ہوگی تو) آئندہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اور دے گا، اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) دیں گے ہم رد دل سے، اللہ ہی کی طرف راغب ہیں (اسی سے سب امیدیں رکھتے ہیں) ۱۹

معارف مسائل

سابقہ آیات میں منافقین کی بد اخلاقی اور بد اعمالی کا ذکر تھا، مذکورہ تمام آیات میں بھی یہی مضمون ہے۔ اِنَّهُ اَيُّهَا الَّذِي لِيُعَذِّبَهُمْ يَهْتَا، میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ منافقین کے مال و اولاد ان کے لئے نعمت نہیں عذاب ہیں، وہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں انہماک انسان اس دنیا ہی میں ایک عذاب و مصیبت بن جاتا ہے، اول مال دنیا کے حاصل کرنے کی تمناؤں اور پچھتدہیروں میں کیسی کیسی محنت، مشقت اور کوفت جسمانی اور روحانی اٹھانی پڑتی ہے، نہ دن کا چین نہ رات کی نیند نہ پنے تن بدن کی خبر نہ اہل و عیال ہی میں دل بہلانے کی فرصت، پھر اگر وہ حاصل ہو گیا تو اس کی حفاظت اور اس کے بڑھانے کی فکر دن رات کا عذاب ہے، اور اگر ذرا سا نقصان ہو گیا کوئی بیماری پیش آگئی، تو غموں کا پہاڑ اُڑا، اور اگر ساری چیزیں اتفاق سے طبیعت اور خواہش کے مطابق حاصل بھی ہو جائیں تو اس کے گھٹ جانے کا اندیشہ اور بڑھاتے چھبے جانے کی فکر کسی وقت چین نہیں لینے دیتی۔ پھر جب آخر کار یہ چیزیں موت کے وقت پہلے ہی اس کے ہاتھ سے جاتی ہیں تو اس پر حسرت یا اس مسلط ہو جاتی ہے، یہ سب عذاب ہی عذاب ہی جس کو یہ وقت انسان جس نے سارا دن راحت کا نام راحت رکھ لیا ہے، و حقیقی راحت یعنی قلب کا سکون و اطمینان کی اس کو ہوا بھی نہیں گئی، اس لئے سارا دن راحت ہی کو راحت سمجھ کر اس پر مگن رہتا ہے، جو حقیقت میں اس کیلئے دنیا کے چین آرام کا بھی دشمن ہو اور آخرت کے عذاب کا مقدمہ بھی۔

کیا صدقات کا ماں | آخری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اموال صدقات میں سے منافقین کا فرکودیا جاسکتا ہے | کو بھی حصہ مل کر رہتا تھا، مگر وہ خوشحال کے مطابق نہ ملنے پر ناراض ہو جاتے

اور طعن و تشیع کرنے لگتے تھے، یہاں اگر صدقات سے مراد عام معنی لئے جائیں جس میں صدقات واجبہ اور نافذہ سب شامل ہیں، تو کوئی اشکال ہی نہیں کیونکہ نفی صدقات میں سے غیر مسلمانوں کو دینا با اتفاق امت جائز اور سنت سے ثابت ہے، اور اگر صدقات سے مراد اس جگہ صدقات فرض، زکوٰۃ، عشرہ وغیرہ ہی ہیں، تو منافقین کو اس میں سے حصہ دینا اس بنا پر تھا کہ وہ اپنی آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور خدا ہر کسی کو جنت ان کے کفر پر قہر نہ ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بحیثیت حکم یہی دے رکھا تھا کہ منافقین کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ (بیان غفران مخلصان)

لَا يَأْتِيَنَّكَ الْمُشْرِكُونَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ اللَّهِ، اس آیت میں منافقین کی دعوے میں شریعتی گئی ہیں ایک یہ کہ نماز کو آویں تو مسیحتی کہہ بی اور یہ کہ جی سے آویں دوسرے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو نافرمانی کے ساتھ خرچ کریں۔

اس میں مسلمانوں کو بھی اس پر تنبیہ ہے کہ نماز میں مسیحتی کا مل اور زکوٰۃ و صدقات سے دلی ناگوری پیدا ہونا عیامت نفاق ہے، مسلمانوں کو کوشش کر کے ان علامات سے بچنا چاہئے۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْغَرِيبِينَ عَلَيْهِمَا وَ

زکوٰۃ جو ہی سودہ حق ہے مفسوس کا اور محتاجوں کا اور زکوٰۃ کے کام پر جانوروں کا اور

الْمَوْلَىٰ لِفَقْدِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ الْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ

جن کا دل پر چھانا منظور ہے اور گردنوں کے چھڑالے میں اور جو تادان بھریں اور اللہ

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ④

کے رستے میں اور راہ کے مسافر کو ٹھہرایا ہوا اور سدا کا، اور اللہ سیکھ جائز و احکامت والا ہے۔

خلاصہ تفسیر

(فرض) صدقات تو صرف حق ہی ہیں غریبوں کا اور محتاجوں کا اور جو کما کر ان صدقات کی تکمیل وصول کرنے پر توجہ نہیں لگتی (جوئی گناہ منظور) پر دغاؤں کی گرد چھڑانے میں مشغول ہے، اور مسلمانوں کے قرضہ ادا کرنے میں اور جہاد و لوٹے سامان میں اور مسافروں کی مدد میں جو سدا کے عین فقر پر اور سدا کے عین ثبات لئے بڑی حکمت الہیہ ہیں۔

معارف و مسائل

مَصَارِفُ الصَّدَقَاتِ | اس سے پہلی آیتوں میں صدقات کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض منافقین کے اعتراضات درج ہوئے۔ کا ذکر تھا جس میں منافقین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا تھا آپ رحمہ اللہ صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے جس کو وہ جہتے ہیں جو جہتے ہیں دیدہ سے ہیں۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے مصارف صدقات کو متعین فرما کر ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود متعین فرمادی ہے کہ صدقات کن لوگوں کو دینے چاہئیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم صدقات میں اسی رشتہ رسانی کی تعمیل فرماتے ہیں، اپنی رائے سے کچھ نہیں کرتے۔

اس کی تفسیر اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو ابو داؤد اور دارقطنی نے حضرت زیاد بن حارث صدائی کی روایت سے نقل کی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو خادم ہوا کہ آپ کی قوم کے مقابلہ کے لئے ایک لشکر مسلمانوں کا روانہ فرما رہے ہیں میں نے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ آپ شکر نہ بھیجیں میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ وہ سب طبع و فراہ بن کر رہیں گے، پھر میں نے اپنی قوم کو خط لکھا تو سب کے سب مسلمان ہو گئے، اس پر آپ نے فرمایا اِنَّ اَصْحٰبَ السُّطَاعِ فِيْ قَوْمِهِ، جس میں گویا ان کو یہ خطاب دیا گیا کہ یہ اپنی قوم کے تجویب اور مقتدا ہیں، میں نے عرض کیا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کو ہدایت ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے، یہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اس مجلس میں حاضر تھا کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال کرنے کے لئے حاضر ہوا، آپ نے اس کو یہ جواب دیا کہ:

”صدقات کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے بھی حوالہ نہیں کیا،

بلکہ خود ہی اس کے آٹھ مصارف متعین فرمادیتے، اگر تم ان آٹھ میں داخل

ہو تو تمہیں دے سکتا ہوں، انتہی، (تفسیر قرطبی، ص ۸۶۱-۸۶۲)

آیت کا شان نزول معلوم کرنے کے بعد آیت کی معنی تفسیر اور تشریح سننے سے پہلے یہ سمجھ لیتے کہ اللہ جل شانہ نے تمام مخلوقات انسان و حیوان وغیرہ کو رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے، مَا مِنْ ذَا بَلَاءٍ فِيْ الْاَرْضِ اِلَّا عَلَيْنَا نَزَّلْنَاهَا، اور ساتھ ہی اپنی حکمت بالغہ سے ایسا نہیں کیا کہ سب کو رزق میں برابر کر دیتے، غنی و فقیر کا فرق نہ رہتا، اس میں انسان

کی اخلاقی تربیت و نظامِ عالم سے متعلق سیکڑوں حکمتیں ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں اس حکمت کے ماتحت کسی کو مال دار بنادیا، کسی کو غریب فقیر، پھر مال داروں کے مال میں غریب فقیر کا حصہ لگا دیا، ارشاد فرمادیا: **فِي آيَاتِنَا لَهُمْ حَقُّ مَعْلُومٍ لِّتَسْأَلُوا** جس میں بتلادیا کہ مالداروں کے مال میں اللہ تعالیٰ نے ایک معین مقدار کا حصہ فقراء کے لئے رکھ دیا ہے، جو ان فقراء کا حق ہے۔

اس سے ایک توبہ معلوم ہوا کہ مالداروں کے مال میں سے جو صدقہ نکالنے کا حکم دیا گیا ہے یہ کوئی ان کا احسان نہیں، بلکہ فقراء کا ایک حق ہے جس کی ادائیگی ان کے ذمہ ضروری ہے، دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ حق اللہ تعالیٰ کے نزدیک متعین ہے، یہ ہیں کہ جس کا جی چاہے جس پانچ سو روپے میں بھی پیش کر دے، اللہ تعالیٰ نے اس معین حق کی مقدار بھی بتلانے کا کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا، اور اسی لئے آپ نے اس کا اس قدر اہتمام فرمایا کہ صحابہ کرام کو صرف زبان بتلادینے پر غایت نہیں فرمائی، بلکہ اس معاملہ کے متعلق مفصل فرمان لکھوا کر حضرت فاروق اعظم اور عمر بن حزمہ کو سپرد فرماتے، جس سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ زکوٰۃ کے نصاب اور ہر نصاب میں سے مقدار زکوٰۃ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے واسطے متعین کر کے بتلادیئے ہیں، اس میں کسی زمانہ اور کسی ملک میں کسی کو ایسی پیشی یا تغیر و تبدل کا کوئی حق نہیں۔

اس قدر زکوٰۃ کی فرضیت صحیح یہ ہے کہ ادائے اسلام میں مکہ مکرمہ کے اندر نمازل ہو چکی تھی، جیسا کہ امام تفسیر ابن کثیر نے سورۃ مزمل کی آیت **فَاذْكُرُوا الصَّلَاةَ وَآلَاؤَ الزَّكَاةِ** سے استدلال فرمایا ہے، کیونکہ یہ سورۃ بالکل ابتداءِ وحی کے زمانہ کی سورتوں میں سے ہے، اس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، البتہ روایات حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتداءِ اسلام میں زکوٰۃ کے لئے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہ تھی، بلکہ جو کچھ ایک مسلمان کی اپنی ضرورتوں سے بچ رہے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا، نصابوں کا تعین اور مقدار زکوٰۃ کا بیان بعد از ہجرت مدینہ طیبہ میں ہوا ہے، اور پھر زکوٰۃ و صدقات کی وصولیابی کا نظام محکمہ نہ انداز کا توفیق مکہ کے بعد عمل میں آیا ہے، اس آیت میں ہجوع صبیہ و تابعین اسی صدقہ واجبہ کے مصارف کا بیان ہے جو نماز کی طرح مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ جو مصارف اس آیت میں متعین کئے گئے ہیں وہ صدقات فرض کے مصارف ہیں، نفلی صدقات میں روایات کی تصریحات کی بنا پر بہت وسعت ہے، وہ ان آٹھ مصارف میں منحصر نہیں ہیں۔

اگرچہ اد پر کی آیات میں صدقات کا لفظ عام صدقات کے لئے مستعمل ہوا ہے، جن میں جب اور نفلی دونوں داخل ہیں، مگر اس آیت میں باجماع امت صدقات فرض ہی کے معارف کو بیان مراد ہے، اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں لفظ صدقہ مطلقاً بولا گیا ہے وہ کوئی قرینہ نفلی صدقہ کا نہیں ہے تو وہاں صدقہ فرض ہی مراد ہوتا ہے۔ اس آیت کو لفظ اِنَّمَا سے شروع کیا گیا ہے، یہ لفظ حضور انحصار کے لئے استعمال ہوتا ہے، اس شروع ہی کے کلمہ نے بتا دیا کہ صدقات کے جو معارف آگے بیان ہو رہے ہیں تمام صدقات واجبہ صرف انہیں میں خرچ ہونے چاہئیں، ان کے علاوہ کسی دوسرے مصرف خیر میں صدقات واجبہ صرف نہیں ہو سکتے، جیسے جہاد کی تیاری یا بنائے مسجد و مدارس یا دوسرے رفاہ عام کے ادارے، یہ سب چیزیں بھی اگرچہ ضروری ہیں، اور ان میں خرچ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، مگر صدقات فرض جن کی مقدار میں متعین کر دی گئی ہیں، ان کو ان میں نہیں لگایا جاسکتا۔

آیت کا دوسرا لفظ عَدَقْتُ، صدقہ کی جمع ہے، صدقہ لغت میں اس مال کے تجزہ کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے لئے خرچ کیا جائے (قد موس) امام راغب نے مفرد القرآن میں فرمایا کہ صدقہ کو صدقہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا دینے والا گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے قول و فعل میں صادق ہوں، اس کے خرچ کرنے کی کوئی غرض دنیوی نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لئے خرچ کر رہا ہوں، اسی لئے جس صدقہ میں کوئی نام و نمود یا دنیوی غرض شامل ہو جائے قرآن کریم نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔

لفظ صدقہ اپنے اصلی معنی کی رُو سے عام ہے، نفلی صدقہ کو بھی کہا جاتا ہے، فرض زکوٰۃ کو بھی، نفل کے لئے اس کا استعمال عام ہے ہی، فرض کے لئے بھی قرآن کریم میں بہت جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً اور آیت زیر بحث اِنَّمَا الْحَسَدُ قَدْ دَخِلَ، بلکہ قرطبی کی تحقیق تو یہ ہے کہ قرآن میں جب مطلق لفظ صدقہ بولا جاتا ہے تو اس سے صدقہ فرض ہی مراد ہوتا ہے، اور روایات حدیث میں لفظ صدقہ ہر نیک کام کے لئے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان سے خوش ہو کر ملنا بھی صدقہ ہے، کسی بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ اٹھوا دینا بھی صدقہ ہے، کنویں سے پانی کا ڈول اپنے لئے نکالنا اس میں سے کسی دوسرے کو دیدینا بھی صدقہ ہے، اس حدیث میں لفظ صدقہ مجازی طور پر عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔

تیسرا لفظ اس کے بعد لِلْفَقَرِ سے شروع ہوا ہے، اس کے شروع میں حرف

لام ہے جو تنصیف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لئے معنی جہد کے یہ ہوں گے کہ تمام صدقات صرف انہی لوگوں کا حق ہے جن کا ذکر جہد میں کیا گیا ہے۔

اب ان آٹھ مصارف کی تفصیل سنئے جو اس کے بعد مذکور ہیں:-

ان میں پہلا مصرف فقراء میں، دوسرا مسکین، فقیر اور مسکین کے اصلی معنی میں، اگرچہ اختلاف ہے، ایک کے معنی میں جس کے پاس کچھ نہ ہو، دوسرے کے معنی میں جس کے پاس نصاب سے کم ہو، لیکن زکوٰۃ میں دونوں یکساں ہیں، کوئی اختلاف نہیں، جس کا حاصل یہ ہو کہ جس شخص کے پاس اس کی ضروریاتِ اصلیہ سے زائد بقدر نصاب مال نہ ہو اس کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، اور اس کے لئے زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے، ضروریات میں رہتے کا مکان، کھانا، برتن اور کپڑے اور فریضہ وغیرہ سب داخل ہیں، نصاب یعنی سونا ساڑھے سات تولہ یا چاندی ساڑھے ماون تولہ یا اس کی قیمت جس کے پاس ہو، وہ ضرور بھی نہ ہو نہ اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے نہ دینا، اسی طرح وہ شخص جس کے پاس کچھ چاندی یا کچھ پیسے نقد میں ہو، تمھوڑا سا سونا ہے تو سب کی قیمت لگاکر اگر ساڑھو ماون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو وہ بھی صاحبِ نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ دینا اور لینا جائز نہیں اور جو شخص صاحبِ نصاب نہیں مگر تندرست، قوی اور کمانے کے قابل ہو اور ایک دن کا گزارہ اس کے پاس موجود ہے اس کو اگرچہ زکوٰۃ دینا جائز ہے مگر یہ جائز نہیں کہ وہ لوگوں سے سوال کرتے، اس میں بہت سے لوگ غصت برتتے ہیں، سوال کرنا ایسے لوگوں کے لئے حرام ہے، ایسا شخص جو کچھ سول کر کے حاصل کرتا ہے اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا نگارہ فرمایا (رواد و بروایت عثمان، قرہبی)

حاصل یہ ہے کہ فقیر اور مسکین میں زکوٰۃ کے باب میں کوئی فرق نہیں، البتہ وصیت کے حکم میں فرق پڑتا ہے کہ مسکین کے لئے وصیت کی ہے تو کیسے لوگوں کو دیا جائے، اور فقراء کے لئے ہے تو کیسے لوگوں کو دیا جائے، جس کے بین کی یہاں ضرورت نہیں، فقیر اور مسکین کے دونوں مصرفوں میں یہ بات قدر مشترک ہو کہ جس کو اس زکوٰۃ دیا جائے وہ مسلمان ہو اور حاجاتِ اصلیہ سے زائد بقدر نصاب مال کا مالک نہ ہو۔

اگرچہ عام صدقات غیر مسلموں کو بھی دیتے جاسکتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "تَصَدَّقُوا عَلَىٰ أَهْلِ الْأَذْيَانِ كُلِّهَا،" یعنی ہر مذہب والے پر صدقہ کرو۔ لیکن صدقہ زکوٰۃ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو بیان بھیجے کے وقت یہ ہدایت فرمائی تھی کہ میں زکوٰۃ صرف مسلمانوں کے اغنیاء سے لیا جائے، اور انہی کے فقراء پر صرف کیا جائے، اس سے مال زکوٰۃ کو صرف مسلم فقراء و مسکین ہی پر صرف کیا جاسکتا

زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقات یہاں تک کہ صدقۃ الفطر بھی غیر مسلم فقیر کو دینا جائز ہے۔ اور دوسری شرط، ملک نصاب نہ ہونے کی خود فقیر و مسکین سے معنی سے واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ یا تو اس کے پاس کچھ نہ ہوگا، یا کم از کم ماں نصاب کی مقدار سے کم ہوگا، اس سے فقیر و مسکین دونوں اتنی بات میں مشترک ہیں کہ ان کے پاس بقدر نصاب مال موجود نہیں۔ ان دونوں مصروفوں کے بعد اور چھ مصارف کا بیان آیا ہے، ان میں پہلا مصروف ملین صدقہ ہیں۔ تیسرا مصروف: **الْعَامِلِينَ عَلَيْهِ**، یہاں عامین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات زکوٰۃ و غیرہ... لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں، یہ لوگ چونکہ اپنے تمام اوقات اس خدمت میں خرچہ کرتے ہیں، اس لئے ان کی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہے، قرآن کریم کی اس آیت نے مصارف زکوٰۃ میں ان کا حصہ رکھ کر یہ متعین کر دیا کہ ان کا حق اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔

اس میں اصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مسلمانوں سے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کا فریضہ براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا ہے، جس کا وہ کسی صورت میں آگے آنے والی اس آیت میں ہے **لَا يَجْزِيكَ فِئَتَانِ**، تو دوسرے کریں آپ مسلمانوں کے اموال میں سے صدقہ، اس آیت کا غرض بین تو آئندہ آئے گا، یہاں یہ بتانا منظور ہے کہ اس آیت کی زد سے مسلمانوں کے امیر پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ و صدقات وصول کرے، اور یہ ظاہر ہے کہ امیر خود اس کام کو پورا سے ملک میں بغیر اموال و مددگاروں کے نہیں کر سکتا، اپنی اہل و عیال اور مددگاروں کا ذکر مذکور اس آیت میں **وَالَّذِينَ يَتَّبِعُكَ** کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔

انہی آیات کی تعمیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو صدقات وصول کرنے کے لئے عامل بن کر مختلف خطوں میں بھیجے، اور آیت مذکورہ کی ہدایت کے موافق زکوٰۃ ہی کی حاصل شدہ رقم میں سے ان کو حق خدمت دیا ہے ان میں وہ حضرات صحابہ بھی شامل ہیں جو اغنیاء تھے، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کسی غنی یعنی مال دار کے لئے حد نہیں، بلکہ پانچ شخصوں کے، ایک وہ شخص جو جہاد کے لئے نکلا ہے اور وہاں اس کے پاس بقدر ضرورت مال نہیں، اگرچہ گھم میں مال دار ہو، دوسرے حامل صدقہ جو صدقہ وصول کرنے کی خدمت انجام دیتا ہو، تیسرے وہ شخص کہ اگرچہ اس کے پاس مال ہے مگر وہ موجودہ مال سے زیادہ کا مقدور نہیں ہے، چوتھے وہ شخص جو صدقہ کا

مال کسی غریب کیسے سے پیسے دے کر خرید لے، یا بیچیں وہ شخص جس کو کسی غریب فقیر نے صدقہ کا حاصل شدہ مال بطور ہدیہ تحفہ پیش کر دیا ہو۔

ربا یہ مسئلہ کہ عین صدقہ کو اس میں سے کتنی رقم دی جائے سو اس کا حکم یہ ہے کہ ان کی محنت و عمل کی حیثیت کے مصداق دی جائے گی (الحکم انقرآن جصاص، قرطبی)

ابنہ یہ ضروری ہو گا کہ مالین کی تنخواہیں نصف زکوٰۃ سے بڑھنے نہ پائیں، اگر زکوٰۃ کی وصول یا بی اتنی کم ہو کہ مالین کی تنخواہیں دے کر نصف بھی باقی نہیں رہتی تو پھر تنخواہوں میں کمی کی جائے گی، نصف سے زائد صرف نہیں کیا جائے گا (تفسیر مظہری، ظہیریہ)

عین مذکورہ سے عذر ہو کہ مالین صدقہ کو جو رقم زکوٰۃ سے دی جاتی ہے وہ ہمیشہ صدقہ نہیں بلکہ ان کی خدمت کا معاوضہ ہے، اسی لئے باوجود غنی درجہ دار ہونے کے بھی وہ اس رقم کے مستحق ہیں، اور زکوٰۃ سے ان کو دینا جائز ہے، اور مصارف زکوٰۃ کی آٹھ درجات میں سے صرف ایک یہی مدالیسی سے جس میں رقم زکوٰۃ بطور معاوضہ خدمت دی جاتی ہے، ورنہ زکوٰۃ نام ہی میں عظیم کا ہے جو غریبوں کو آخر کسی مدد و خدمت کے دیا جائے، اور اگر کسی غریب نفع کو کوئی خدمت کے کر مال زکوٰۃ دیا گیا تو زکوٰۃ نہیں ہوتی

اسی لئے یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ ماس زکوٰۃ کو معاوضہ خدمت میں کیسے دینا، دوم یہ کہ مال در کے لئے یہ مال زکوٰۃ میں کیسے ہوا، ان دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ عین صدقہ کی اصلی حیثیت کو سمجھ میں جاتے، وہ یہ ہے کہ یہ حضرات فقرا کے وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ سب ہوتے ہیں کہ وکیل کا قبضہ اصل مؤکل کے قبضہ کے حکم میں ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اپنا قرض وصول کرنے کے لئے کسی کو وکیل مقرر بنا دے، اور قرضدار یہ قرض وکیل کو سپرد کر دے تو وکیل کا قبضہ ہوتے ہی قرضدار بڑی ہو جاتا ہے، تو جب رقم زکوٰۃ غلامین صدقہ نے فقرا کے وکیل ہونے کی حیثیت سے وصول کر لی تو ان کی زکوٰۃ دا ہوتی، اب یہ رقم ان فقرا کی ملک ہونے کی طرف سے بطور وکیل غلامین نے وصول کی ہو، بجز رقم بطور حق الخدمت ان کو دی جاتی ہے وہ مال داروں کی طرف سے نہیں بلکہ فقرا کی طرف سے ہوتی، اور فقرا کو اس میں بطرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہے، ان کو یہ بھی حق ہو کہ جب اپنا کام ان لوگوں سے لیتے ہیں تو اپنی رقم میں سے ان کو معاوضہ خدمت دیدیں۔

اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ فقرا نے تو ان کو وکیل مقرر کیا نہیں، یہ ان کے وکیل کیسے بن گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا سربراہ جس کو امیر کہا جاتا ہے وہ قدرتی طور پر منجانب اللہ پورے ملک کے فقرا و غریب کا وکیل ہوتا ہے، کیونکہ ان سب کی ضروریات

کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، امیر مملکت جس جس کو صدقات کی وصولی یا بی یومانی سے حاصل ہونے والے وہ سب ان کے نائب کی حیثیت سے فقراء کے وکیل ہو جاتے ہیں۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ عام میں صدقہ کو جو کچھ دیا گیا وہ درحقیقت زکوٰۃ نہیں دی گئی، بلکہ زکوٰۃ جن فقراء کا حق ہے ان کی طرف سے معدوم خدمت دیا گیا، جیسے کوئی غریب فقیر کسی کو اپنے مقدمہ کا وکیل بنائے اور اس کو حق خدمت زکوٰۃ سے محال شدہ مال سے ادا کرنے کی تلقین دے تو بلا بطور زکوٰۃ کے دے رہا ہو اور نہ لینے والا زکوٰۃ کی حیثیت کے رہا ہے۔

فائدہ تفصیل مذکور سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جبکہ جو سبھی مدارس اور انجمنوں کے اہتمام یا ان کی طرف سے بھیجے ہوئے سفیر صدقات زکوٰۃ وغیرہ مدارس اور انجمنوں کے لئے وصول کرتے ہیں، ان کا وہ حکم نہیں جو عام میں صدقہ کا اس آیت میں مذکور ہے، کہ زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کی تنخواہ دی جاسکے، بلکہ ان کو مدارس اور انجمن کی طرف سے صدقہ کا نہ تنخواہ دینا ضروری ہے زکوٰۃ کی رقم سے ان کی تنخواہ نہیں دی جاسکتی، وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ فقراء کے وکیل نہیں، بلکہ اصحاب زکوٰۃ مال داروں کے وکیل ہیں، ان کی طرف سے مال زکوٰۃ کو مصرف پر لگانے پر انکو اختیار دیا گیا ہے، اسی لئے ان کے قبضہ ہو جانے کے بعد بھی زکوٰۃ اس وقت تک واپس نہیں ہوتی جب تک یہ حضرات اس کو مصرف پر خرچ نہ کر دیں۔

فقراء کا وکیل نہ ہونا اس لئے ظاہر ہے کہ قیصری طور پر کسی فقیر نے ان کو اپنا وکیل بنایا نہیں، اور امیر المؤمنین کی ولایت عامہ کی بنا پر جو خود بخود کمالت خلافت حاصل ہوتی ہے وہ بھی ان کو حاصل نہیں، اس لئے بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ ان کو، اصحاب زکوٰۃ کے وکیل قرار دیا جائے اور جب تک یہ اس مال کو مصرف پر خرچ نہ کر دیں ان کا قبضہ ایسا ہی ہے جیسا کہ زکوٰۃ کی رقم خود مال والے کے پاس رکھی ہو۔

اس معاملہ میں عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے، بہت سے دارے زکوٰۃ کا فنڈ وصول کر کے اس کو ساہا سال رکھے رہتے ہیں اور اصحاب زکوٰۃ سمجھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، حالانکہ ان کی زکوٰۃ اس وقت ادا ہو گئی جب ان کی رقم مصرف زکوٰۃ میں صرف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ نادانانہ قیامت سے ان لوگوں کو عام میں صدقہ کے حکم میں داخل سمجھ کر زکوٰۃ ہی کی رقم سے ان کی تنخواہ دیتے ہیں، یہ نہ دینے والوں کے لئے جائز ہے نہ لینے والوں کے لئے۔

ایک اور سوال یہاں ایک درسوں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اشارات اور عادات عبادت پر اجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی تفسیریں استہانت سے یہ بات ثابت ہو کر کسی

عبادت پر اجرت و معاوضہ لینا حرام ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں بروایت عبد الرحمن بن شبل منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ الْفَتْحِ اَنْ لَا يَكُنْ فِيكُمْ اَبْدَالُ عَنِ الْقُرْآنِ پڑھو، مگر اس کو کھانا نہ بناؤ اور بعض روایات میں اس معاوضہ کو قطعہ جہنم فرمایا ہے جو قرآن پر لیا جاتا ہے۔ اس کی بنا پر فقہاء امامت کا اتفاق ہے کہ طاعات و عبادات پر اجرت لینا جائز نہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صدقات وصول کرنے کا کام بک دینی خدمت اور عبادت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قسم کا جہاد فرمایا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس پر بھی کوئی جہاد معاوضہ لینا حرام ہو۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت نے سراحۃً اس کو جائز قرار دیا، اور زکوٰۃ کے آٹھ مصارف میں اس کو داخل فرمایا۔

امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا کہ جو عبادات فرض یہ واجب عین میں من پر اجرت لینا مطلقاً حرام ہے لیکن جو فرض کفایہ ہیں ان پر کوئی معاوضہ لینا کسی آیت کی رو سے جائز ہے۔ فرض کفایہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک کام پوری امت یا پورے شہر کے ذمہ فرض کیا گیا ہے۔ مگر یہ لازم نہیں کہ سب ہی اس کو کریں، اگر بعض لوگ ادا کر لیں تو سب سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ ستہ اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔

امام قرطبی نے فرمایا کہ اسی آیت سے ثابت ہوا کہ امامت و خطابت کا معاوضہ لینا بھی جائز ہے کیونکہ وہ بھی واجب عین نہیں بلکہ واجب عین کفایہ ہیں اسی طرح تعلیم قرآن و حدیث اور دوسرے دینی علوم کا بھی یہی حال ہے کہ یہ سب کام پوری امت کے ذمہ فرض کفایہ ہیں۔ اگر بعض لوگ کر لیں تو سب سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس پر کوئی معاوضہ اور تحزاد لی جائے تو وہ بھی جائز ہے۔

چوتھے مندرجہ مصارف زکوٰۃ میں متوائفہ لقلوب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دل ہونی کے لئے ان کو صدقات دیے جاتے تھے، عام طور پر یہ بیاں کیا جاتا ہے کہ ان میں تین حیا قسم کے لوگ شامل تھے، کچھ مسلمان کچھ غیر مسلم، پھر مسلمانوں میں بعض تو وہ لوگ تھے جو غریب و محتاج تھے، اور نو مسلم بھی، ان کی دل جوئی اس لئے کی جاتی تھی کہ اسلام پر بختہ ہو جائیں، اور بعض وہ تھے جو مال دار بھی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، مگر ابھی تک ایمان کا انگ ان کے دلوں میں رچا نہیں تھا، اور بعض وہ لوگ تھے جو خود تو بچے مسلمان تھے مگر ان کی قوم کو ان کے ذریعہ ہدایت پر لانا اور بختہ کرنا مقصود تھا، اور غیر مسلموں میں بھی کچھ وہ لوگ تھے جن کے شر سے بچنے کے لئے ان کی دل جوئی کی جاتی تھی، اور بعض وہ فتنے جن کے باعث یہ شجرہ تھا کہ نہ تبلیغ و تعلیم سے شریک ہوئے ہیں، نہ جنگ و تشدد سے

بلکہ احسان و حسن سلوک سے متاثر ہوتے ہیں، رحمتہ عالمیں صلی اللہ علیہ وسلم قویہ چاہتے تھے کہ خلق خدا کو کفر کی غلطی سے کول کر نور ایمان میں لے آئیں، اس کے لئے ہر وہ جائز تدبیر کرتے تھے جس سے یہ لوگ متاثر ہو سکیں، یہ سب قسمیں عام طور پر مؤلفۃ القلوب میں داخل سمجھی جاتی ہیں جس کو صدقات کا چوتھا مصرف اس آیت میں قرار دیا ہے۔

چوتھا مصرف مؤلفۃ القلوب ہیں، ان کے متعلق گزشتہ صفحات میں یہ بتلایا جا چکا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دل جوئی کے لئے ان کو صدقات سے حصہ دیا جاتا تھا، عام خیال کے مطابق ان میں مسلم و غیر مسلم دونوں طرح کے لوگ تھے، غیر مسلموں کی دل جوئی اسلام کی ترغیب کے لئے اور نو مسلموں کی دل جوئی اسلام پر بھرتہ کرنے کے لئے کی جاتی تھی، عام طور پر مشہور یہ ہے کہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک فوس ملت اور مصدقہ کے لئے جس کا ذکر بھی آچکا ہے، صدقات دیئے جاتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کہ اسلام کو مادی فوٹ بھی حاصل ہو گئی و کفار کے سر سے بچنے یا نو مسلموں کو اسلام پر پہنچانے کے لئے اس طرح کی تدبیروں کی ضرورت نہ رہی تو وہ سنت اور مصدقہ ختم ہو گئی اس لئے ان کو مصدقہ بھی ختم ہو گیا جس کو بعض فقہاء نے منسوخ ہو جانے سے تعبیر فرمایا ہے، فاروق اعظمؓ اس بعد ہی، شعبی، بو حنیفہ، مالک بن انس کی طرف بھی فوس منسوب ہے

اور بہت سے حضرات نے فرمایا کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ منسوخ نہیں، بلکہ صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کے زمانہ میں اس کو ساقط کرنے کا مصعب یہ ہے کہ ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے ان کا حصہ ساقط کر دیا گیا، آئندہ کسی زمانہ میں پھر ایسی ضرورت پیش آجائے تو پھر دیا جاسکتا ہے، امام زہری، قاضی عبدالوہاب ابن عربی، امام شافعی اور امام احمد کا یہی مذہب ہے، لیکن تحقیقی اور صحیح بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کو صدقات وغیرہ سے کسی وقت کسی زمانہ میں حصہ نہیں دیا گیا اور نہ وہ مؤلفۃ القلوب میں داخل ہیں، جن کا ذکر مصارف صدقات میں آیا ہے۔

امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ان سب لوگوں کے نام تفصیل کے ساتھ شمار کئے ہیں جن کی دل جوئی کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات سے حصہ دیا ہے، اور یہ سب شمار کرنے کے بعد فرمایا ہے: **وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَهُمْ وَلَا تَكُونُوا فِيهِمْ كَاجِرًا**، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب سب کے سب مسلمان ہی تھے، ان میں کوئی کافر شامل نہیں تھا۔

اسی طرح تفسیر ظہری میں ہے: **لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْطَى أَحَدًا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يَدْرِي أَنَّ شَيْئًا مِّنَ الزَّكَاةِ**، یعنی یہ بات کسی روایت سے

ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کو مالِ زکوٰۃ میں اس کی دلجوئی کیلئے حصہ دیا ہو۔ اس کی تائید تفسیر کشاف کی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ مصروفِ صدقت کا بیان یہاں ان کفارِ منافقین کے جواب میں آیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم صدقات کے بارے میں اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم کو صدقات نہیں دیں تو اس بیت میں رکھنا صدقات کی تفسیر یہ فرماتے تھے کہ ان کو بتداد دیا جائے کہ کافر کا کوئی حق مالِ صدقات میں نہیں ہے، اگر مؤانۃ القلوب میں کافر بھی داخل ہوں تو اس جواب کی ضرورت نہ تھی۔

تفسیر منطہری میں اس موقع کو بھی چھٹی طرح واضح کر دیا ہے جو بعض روایات حدیث کے سبب لوگوں کو پیش آیا ہے، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غیر مسلموں کو کچھ عطیات دیئے ہیں، چنانچہ صحیح مسلم اور ترمذی کی روایت میں جو یہ مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو کافر ہونے کے زمانے میں کچھ عطیات دیئے، اس کے متعلق امام نووی کے حوالہ سے تحریر فرمایا کہ یہ عطیات زکوٰۃ کے مال سے نہ تھے، بلکہ عنبر و ہنہ کے مال غنیمت کا جو خمس بیت المال میں داخل ہوا، اس میں سے دیئے گئے، اور یہ ظاہر ہے کہ بیت المال کی اس مد سے مسلم و غیر مسلم دونوں پر خرچ کرنا بتفاق فقہاء جائز ہے، پھر فرمایا کہ امام بیہقی نے بن سید الناس، امام ابن کثیر وغیرہم سب نے یہی قرار دیا ہے کہ یہ عطاء مالِ زکوٰۃ سے نہیں، بلکہ خمسِ غنیمت سے تھی۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم فائدہ [عہد مبارک میں اموال صدقات اگرچہ بیت المال میں جمع کئے جاتے تھے مگر ان کا حساب بالکل جدا تھا، اور بیت المال کی دوسری مدت جیسے خمسِ غنیمت یا خمسِ معادن وغیرہ ان کا حساب جدا، اور ہر ایک کے مصروف جدا تھے، جیسا کہ حضرات فقہاء نے تصریح فرمائی ہے، کہ اسلامی حکومت کے بیت المال میں چار مد علیحدہ علیحدہ رہنی چاہئیں اور اصل حکم یہ ہے کہ صرف حساب علیحدہ رکھنا نہیں بلکہ ہر ایک مد کا بیت المال الگ ہونا چاہئے تاکہ ہر ایک کو اس کے مصروف میں خرچ کرنے کی پوری احتیاط قائم رہے، البتہ اگر کسی وقت کسی خاص مد میں کمی ہو تو دوسری مد سے بطور قرض لے کر اس پر خرچ کیا جاسکتا ہے یہ مدائے بیت المال یہ ہیں:-

اول خمسِ غنیمت: یعنی جو مال کفار سے بذریعہ جنگ حاصل ہوا اس کے چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر کے باقی پانچواں حصہ: بیت مال کا حق ہے، اور خمسِ معادن یعنی مختلف قسم کی کانوں سے نکلنے والی اشیاء میں سے پانچواں حصہ بیت المال کا حق ہے خمسِ زکوٰۃ، یعنی جو

قدیم نواز کسی زمین سے برآمد ہو اس کا بھی پانچواں حصہ بیت المال کا حق ہے۔ یہ تینوں قسم کے خمس بیت المال کی ایک ہی مد میں داخل ہیں۔

دوسری مد صدقات ہیں جس میں مسکینوں کی زکوٰۃ، عسقرۃ، لفظ، اور ان کی زمینوں کا عشر داخل ہے۔

تیسری مد خراج اور مال فنی ہے، جس میں غیر مسلموں کی زمینوں سے حاصل شدہ خراج اور ان کا جزیہ اور ان سے حاصل شدہ تجارتی ٹیکس اور دہنہ ہواں داخل ہیں جو غیر مسلموں سے ان کی رضا مندی کے ساتھ مصالحانہ طور پر حاصل ہوں۔

چوتھی مد منوعات کی ہے، جس میں لوازش مال، لوازش شخص کی میراث وغیرہ داخل ہیں، ان چار مدات کے مصارف اگرچہ لگ لگ ہیں، لیکن فقراء و مساکین کا حق ان چاروں مدات میں رکھا گیا ہے جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلامی حکومت میں قوم کے اضعیف و کمزور کو قوی کرنا کس قدر اہم مکیا گیا ہے، جو درحقیقت اسلامی حکومت کا لغزنی امتیاز ہے۔ درندہ دنیا کے نام نہ ناموں میں ایک انحصار منطبق ہی بڑھتا رہتا ہے، غریب کو ابھرنے کا موقع نہیں ملتا جس کے رد عمل نے اشتراکیت اور کمیونزم کو جنم دیا، مگر وہ بالکل ایک غیر فطری اصول اور پلٹا پیٹا کرپنڈہ کے نیچے کھڑے ہو جانے کے مرادف اور انسانی اخلاق کے لئے سیم قاتل ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں چار بیت امال چار مدات کے لئے الگ الگ مقر ہیں اور فقراء و مساکین کا حق چاروں میں رکھا گیا ہے، ان میں سے پہلی تین مدوں کے مصارف خود قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ متعین فرما کر واضح طور پر بیان کر دیئے ہیں، پہلی مد یعنی خمس غنم کے مصارف کا بیان سورہ انفال دسویں پارہ کے شروع میں مذکور ہے، اور دوسری مد یعنی صدقات کے مصارف کا بیان سورہ توبہ کی مذکورہ ساتویں آیت میں آیا ہے جس کی تفصیل اس وقت زیر بحث ہے، اور تیسری مد جسکو اصطلاح میں مال فنی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا بیان سورہ حشر میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اسلامی حکومت کی اکثر مدات فوجی اخراجات اور عمل حکومت کی تنخواہیں وغیرہ اسی مد سے خرچ کی جاتی ہیں، چوتھی مد یعنی لوازش مال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور خلفائے راشدین کے تعامل سے اپنا ج محتاجوں اور لوازش بچوں کے لئے مخصوص ہے۔ (دشامی، کتاب الزکوٰۃ)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرات فقہاء نے بیت مال کی چاروں مدات بالکل الگ الگ رکھنے اور اپنے اپنے حیتہ مسدوف میں خرچ کرنے کی جو ہدایات دی ہیں یہ سب قرآنی ارشادات

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خلفائے راشدین کے تعامل سے واضح طور پر ثابت ہیں۔
 اس صنفی فائدہ کے بعد پھر اصل مسئلہ مؤلفۃ القلوب کو سمجھئے کہ مذکور صدر بیان میں
 محققین محدثین و فقہاء کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ کسی
 کافر کو کسی وقت بھی نہیں دیا گیا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور
 نہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں، اور جن غیر مسلموں کو دینا ثابت ہے وہ مد صدقات و زکوٰۃ
 سے نہیں بلکہ خمس غنیمت میں سے دیا گیا ہے جس میں سے ہر حاجت مند مسلم و غیر مسلم کو دیا جاتا
 ہے، تو مؤلفۃ القلوب صرف مسلم رہ گئے، اور ان میں جو فقراء ہیں ان کا حصہ بدستور باقی ہونے
 پر پوری امت کا اتفاق ہے، اختلاف صرف اس صورت میں رہ گیا کہ یہ لوگ غنی صاحب نقص
 ہوں تو امام شافعی امام حنبلہ کے نزدیک چونکہ تمام مصارف زکوٰۃ میں فقر و حاجت مندی
 شرط نہیں، اس لئے وہ مؤلفۃ القلوب میں ایسے لوگوں کو بھی داخل کرتے ہیں جو غنی اور صاحب
 نصاب ہیں، امام عظیم ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک عاملین صدقہ کے لئے وہ باقی تمام
 مصارف میں فقر و حاجت مندی شرط ہے، اس لئے مؤلفۃ القلوب کا حصہ بھی ان کو اسی
 شرط کے ساتھ دیا جائے گا کہ وہ فقیر و حاجت مند ہوں، جیسے غارین و رقاب، ابن سبیل وغیرہ
 سب میں اسی شرط کے ساتھ ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ وہ اس بگہ حاجت مند ہوں، گو وہ اپنے
 مقام میں مال دار ہوں۔

اس تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ ائمہ اربعہ کے نزدیک منسوخ نہیں
 فرق صرف اتنا ہے کہ بعض حضرات نے فقراء و مساکین کے علاوہ کسی دوسرے مصروف میں
 فقر و حاجت مندی کے ساتھ مشروط نہیں کیا، اور جنہوں نے یہ شرط کی ہے، جن حضرات
 نے یہ شرط رکھی ہے وہ مؤلفۃ القلوب میں بھی صرف انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو حاجت مند اور
 غریب ہوں، بہر حال یہ حصہ قائم اور باقی ہے۔ (تفسیر منطری)

یہاں تک صدقات کے آٹھ مصارف میں سے چار کا بیان آیا ہے، ان چاروں کا حق قرآن
 لائم کے تحت بیان ہوا، لَفَقَةً آوَامَسَاكِينِ، آگے جن چار مصارف کا ذکر ہے ان میں عنوان
 بدل کر لائم کی جگہ حرف فی استعمال فرمایا، فی النِّقَابِ وَالْغَارِ مِینَ، زمخشری نے کشاف میں
 اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ یہ آخری چار مصارف
 بہ نسبت پہلے چار کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ حرف فی ظرفیت کے لئے بولا جاتا ہے، جس کی وجہ
 سے معنی یہ پیدا ہوتے ہیں کہ صدقات کو ان لوگوں کے اندر رکھ دینا چاہئے، اور ان کے زیادہ
 مستحق ہونے کی وجہ ان کا زیادہ ضرورت مند ہونا ہے، کیونکہ وہ شخص کسی کا مملوک غلام یا

وہ بہ نسبت عام فقراء کے زیادہ تکلیف میں ہے، اسی طرح جو کسی کا قرضدار ہے اور قرض خواہ کا اس پر اتفاقنا ہے وہ عام تر بار فقراء سے زیادہ سہولت میں ہے کہ اپنے اخراجات کے فکر سے بھی زیادہ قرضداروں کے قرض کی فکر اس کے ذمہ ہے۔

ان باقی ماندہ چار مصارف میں سب سے پہلے ذی الرقاب کا ذکر فرمایا ہے، رقاب زنجیر کی جمع ہے، اصل میں گردن کو زنجیر کہتے ہیں، عرف میں اس شخص کو زنجیر کہہ دیا جاتا ہے جس کی گردن کسی دوسرے کی غلامی میں مقید ہو۔

اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ رقاب سے مراد اس آیت میں کیلئے؟ جمہور فقہاء و محدثین اس پر ہیں کہ اس سے مراد وہ غلام ہیں جن کے آقاؤں نے کوئی مقدار مال کی متعین کر کے کہہ دیا ہے کہ اتنا مال کم کر ہمیں دید تو تمہارا آزاد ہو جبکہ قرآن سنت کی اصطلاح میں مکاتیب کہا جاتا ہے ایسے شخص کو آقا اس کی اجازت دیدیتا ہے کہ وہ تجارت یا مزدوری کے ذریعہ مال کما لے، اور آقا کو لا کر دے، آیت مذکورہ میں رقاب سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کو رقم زکوٰۃ میں سے حصہ دے کر اس کی گلو خلاصی میں امداد کی جائے۔

یہ قسم غلاموں کی باتفاق مفسرین و فقہاء لفظ ذی الرقاب کی مراد ہے، کہ رقم زکوٰۃ ان کو دے کر ان کی گلو خلاصی میں امداد کی جائے، ان کے علاوہ دوسرے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا یا ان کے آقاؤں کو رقم زکوٰۃ دے کر یہ معاہدہ کر لینا کہ وہ ان کو آزاد کر دیں گے، اس میں ائمہ فقہاء کا اختلاف ہے، جمہور ائمہ ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل وغیرہ رحمہم اللہ اس کو جائز نہیں سمجھتے، اور حضرت امام مالکؒ بھی ایک روایت میں جمہور کے ساتھ متفق ہیں کہ ذی الرقاب کو صرف مکاتیب غلاموں کے ساتھ مخصوص فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں امام مالکؒ سے یہ بھی منقول ہے کہ ذی الرقاب میں امام غلاموں کو داخل کر کے اس کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ رقم زکوٰۃ سے غلام خرید کر آزاد کئے جائیں (احکام القرآن ابن عربی مالکی)

جمہور ائمہ و فقہاء جو اس کو جائز نہیں رکھتے، ان کے پیش نظر ایک فقہی اشکال ہے کہ اگر رقم زکوٰۃ سے غلام کو خرید کر آزاد کیا گیا تو اس پر صدقہ کی تعریف ہی صادق نہیں آتی، کیونکہ صدقہ وہ مال ہے جو کسی مستحق کو بلا حد و ضابطہ دیا جائے، رقم زکوٰۃ اگر آقا کو دی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو اور نہ اس کو یہ رقم بلا معاوضہ... دی جا رہی ہے، اور غلام جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو یہ رقم دی نہیں گئی، یہ الگ بات ہے کہ اس رقم کے دینے کا فائدہ غلام کو پہنچ گیا کہ اس نے خرید کر آزاد کر دیا، مگر آزاد کرنا صدقہ کی تعریف میں داخل نہیں ہوتا، اور حقیقی معنی کو بلا وجہ چھوڑ کر صدقہ کے مجازی معنی یعنی عام ادا لینے کا بلا ضرورت کوئی جواز نہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آیت مذکورہ میں

مصارف صدقات کے بیان کئے ہوئے ہیں، اس لئے فی ذلک باب کا مصداق کوئی ایسی چیز نہیں بن سکتی جس پر صدقہ کی تعریف سے صدق نہ آئے، اور اگر یہ رقم زکوٰۃ خود غلام کو دی جائے تو غلام کی کوئی ملک نہیں ہوتی وہ خود بخود قاکامان بن جائے گا، بہتر از ذکر نہ کرنا بھی اس کے اختصار میں رہے گا۔

اس فقہی اشکال پر جو سے جمہور ائمہ اور فقہاء نے فرمایا کہ فی ذلک باب سے مراد صرف غلام کا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صدقہ کی ادائیگی کے لئے یہ شرط ہے کہ کسی مستحق کو مالک بنا کر اس کے قبضہ میں دیا جائے جب تک مستحق کا مال نہ قبضہ اس پر نہیں ہوگا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ چٹھا مصرف التَّحَارِ مِلِّیْنَ غلام کی جمع ہے جس کے معنی مدیون یعنی قرضدار کے ہیں یہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ پانچوں اور چٹھا مصرف بد حرفت فی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے استحقاق میں پہلے چاروں مصرف سے زیادہ ہیں، اس لئے غلام کی گھوڑا صی کے لئے یا قرضدار کو ادائے قرض کے لئے دینا عام فقر و مساکین کو دینے سے زیادہ افضل ہے، شرط یہ ہے کہ اس قرضدار کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے وہ قرض ادا کر سکے، کیونکہ غایم لغت میں ایسے ہی قرضدار کو کہا جاتا ہے، اور بعض ائمہ فقہاء نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ یہ قرض اس نے کسی ناجائز کام کے لئے نہ لیا ہو، اور اگر کسی گناہ کے لئے قرض کر لیا جیسے شراب وغیرہ یا شادی غمی کی ناجائز رسمیں وغیرہ تو ایسے قرضدار کو مذکوٰۃ سے نہ دیا جائے گا، تاکہ اس کی عصیت اور اسراف بے جا کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔

سا تو ان مصرف فی سبیل اللہ ہے یہاں پھر حرفت فی کا اعادہ کیا گیا۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ اس اعادہ سے اس حرفت شاذہ کرنا منظور ہے کہ یہ مصرف یہ ہے سب مصرف سے افضل و بہتر ہے، وجہ یہ کہ ہمیں دو فائدے ہیں ایک تو غریب مفلس کی امداد دوسرے ایک دینی خدمت میں عانت، کیونکہ فی سبیل اللہ سے مراد وہ غازی اور مجاہد ہے، جس کے پاس اسلحہ و جنگ کا ضروری سامان خریدنے کے لئے مال نہ ہو، وہ شخص جس کے ذمہ حج فرض ہو چکا ہو مگر اس کے پاس مال نہیں رہا جس سے وہ حج فرض ادا کرے یہ دونوں کام خاص دینی خدمت و عبادت ہیں، اس لئے مال زکوٰۃ کو ان پر خرچ کرنے میں ایک مفلس کی امداد بھی ہے اور ایک عبادت کی ادائیگی میں تعاون بھی اسی طرح حضرات فقہاء نے طالب علموں کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ وہ بھی ایک عبادت کی ادائیگی کے لئے لیتے ہیں (روح بحوالہ ظہیر یہ)

اور صاحب بائع نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو کوئی نیک کام یا عبادت کرنا چاہتا ہو

اور اس کی دائیگی میں مال کی ضرورت ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے بشرطیکہ اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے اس کام کو پورا کر سکے، جیسے دین کی تعلیم اور تبلیغ اور ان کے لئے نشہ و شہوت، کہ اگر کوئی مستحق زکوٰۃ یہ کام کرنا چاہے تو اس کی آمداد ماہ زکوٰۃ سے کر دی جائے مگر مال دار صاحب نصاب کو نہیں دیا جاسکتا۔

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان تمام صورتوں میں جو فی سبیل اللہ کی تفسیر میں مذکور ہیں فقروہ و جہتمندی کی شرط ملحوظ ہے، غنی صاحب نصاب کا اس میں بھی حصہ نہیں، بجز اس کے کہ اس کا موجودہ مال اس ضرورت کو پورا نہ کر سکتا ہو، جو چاہیے دیا جائے کہ اسے درپیش ہے تو اگرچہ بقدر نصاب مال موجود ہونے کی وجہ سے اس کو غنی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں اس کو غنی کہا گیا ہے مگر وہ بھی اس اعتبار سے فقیر و جہتمن ہی ہو گیا، کہ جس قدر مال چاہا دیا جائے کہ اسے دیکار ہے وہ اس کے پاس موجود نہیں، فقیر و جہتمن میں شیخ ابن ہمام نے فرمایا کہ آیت صدقات میں جتنے مصروف ذکر کئے گئے ہیں ہر ایک کے لحاظ خود اس پر دراست کرتے ہیں کہ وہ فقیر و جہتمندی کی بنا پر مستحق ہیں، فقیر و جہتمن میں تو یہ نظر ہر سی ہے، غارب، غارمین فی سبیل اللہ ابن سبیل کے الفاظ بھی اس طرف مشیہ میں کہ ان کی حاجت روائی کی بناء پر ان کو دیا جاتا ہے، البتہ غارمین کو لبنوہ و ماوضہ خدمت دیا جاتا ہے، اسی لئے اس میں غنی و فقیر برابر ہیں، جیسے غارمین کے مسرت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جس شخص کے ذمہ دس ہزار روپیہ قرض ہے اور پانچ ہزار روپیہ اس کے پاس موجود ہے تو اس کو بقدر پانچ ہزار کے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، کیونکہ جو مال اس کے پاس موجود ہے وہ قرض کی وجہ سے نہ ہونے کے حکم میں ہے۔

تنبیہ

لفظ فی سبیل اللہ کے لفظی معنی بہت عام ہیں، جو جو کام اللہ کی رضا جوئی کے لئے کئے جائیں وہ سب اس عام مفہوم کے اعتبار سے فی سبیل اللہ میں داخل ہیں، جو بزرگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر و بیان و رائے تفسیر کے ارشاد و سے قطع نظر محض لفظی ترجمہ کے ذریعہ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں یہاں ان کو یہ مغالطہ لگا ہو کہ لفظ فی سبیل اللہ دیکھ کر زکوٰۃ کے مصارف میں ان تمام کاموں کو داخل کر دیا جو کسی حیثیت سے نیکی یا عبادت میں، مساجد، مدرسے، شفاخانوں، مسافر خانوں وغیرہ کی تعمیر، کنوئیں اور ٹیل اور سڑکیں بنانا، اور ان رفاہی اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں اور تمام دفتری ضروریات ان سب کو انھوں نے فی سبیل اللہ میں داخل کر کے مصرف زکوٰۃ قرار دیدیا، جو سراسر غلط ہے، اور اجماع امت کے خلاف ہے، صحیح بہ کرام جنھوں نے قرآن کو براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور سمجھا ہے ان کی رائے تاجین کی جتنی تفسیریں

اس لفظ کے متعلق منقول ہیں ان میں اس غلط کو حجاج اور مجاہدین کے لئے مخصوص قرار دیا گیا ہے۔
اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اپنے ایک دانت کو فی سبیل اللہ
وقف کر دیا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اس دانت کو حجاج کے سفر
میں استعمال کرو (مبسوط شرحی، ص ۱۰ ج ۳)

امام ابن جریر، ابن کثیر، قرآن کی تفسیر، روایات حدیث ہی سے کرنے کے پابند ہیں ان
سب نے لفظ فی سبیل اللہ کو ایسے مجاہدین اور حجاج کے لئے مخصوص کیا ہے جن کے پاس
جہاد یا حج کا سامان نہ ہو اور جن حضرات فقہاء نے طالب علموں یا دوسرے نیک کام کرنے
والوں کو اس میں شامل کیا ہے تو اس شرط کے ساتھ کیا ہے کہ وہ فقیر و محتاج ہوں، اور یہ ظاہر
ہے کہ فقیر و محتاج تو خود ہی مصارف زکوٰۃ میں سب سے پہلے مصروف ہیں، ان کو فی سبیل اللہ
کے مفہوم میں شامل نہ کیا جاتا جب کہ وہ تین زکوٰۃ تھے، لیکن ائمہ اربعہ اور فقہاء اہل سنت میں
سے یہ کسی نے نہیں کہا کہ رفاہ عام کے اور دلوں اور مساجد و مدارس کی تعمیر اور ان کی جملہ ضروریات
مصارف زکوٰۃ میں داخل ہیں، بلکہ اس کے خلاف اس کی تصریحات فرماتی ہیں کہ مال زکوٰۃ
ان چیزوں میں صرف کرے، جائز نہیں، فقہاء حنفیہ میں سے شمس آراۃ شرحی نے مبسوط اور شرح
میں اور فقہاء شافعیہ میں ابو عبید نے کتاب الاموال میں اور فقہاء مالکیہ میں سے درر شرح
مختصر خلیل میں اور فقہاء حنابلہ میں سے موفق نے مغنی میں اس کو پوری تفصیل سے لکھا ہے۔
ئمہ تفسیر اور فقہاء اہل سنت کی مذکورہ تصریحات کے علاوہ، اگر ایک بات پر غور کر لیا
جائے تو اس مسئلہ کے سمجھنے کے لئے بالکل کافی ہے وہ یہ کہ گز زکوٰۃ کے مسئلہ میں اتنا عموم ہوتا
ہے تمام طاعات و عبادات اور ہر قسم کی نیکی پر خرچ کرنا اس میں داخل ہو تو پھر قرآن میں
ان آیتوں مصروفوں کا بیان (معاذ اللہ) بالکل فضول ہو جاتا ہے، در رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا ارشاد جو پہلے اسی سلسلہ میں بیان ہو چکا ہے کہ آیت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصارف
صدقات متعین کرنے کا کام نبی کو بھی سپرد نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کے آئندہ مصارف
متعین فرمادیئے۔

تو اگر فی سبیل اللہ کے مفہوم میں تمام طاعات اور نیکیاں داخل ہیں اور ان میں سے
ہر ایک میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاسکتا ہے تو معاذ اللہ یہ ارشاد نبوی بالکل غلط ٹھہرتا
ہے، معلوم ہوا کہ فی سبیل اللہ کے لغوی ترجمہ سے جو ناواقف کو عموم سمجھ میں آتا ہے وہ

اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور صحابہ و تابعین کی تصریحات سے ثابت ہے۔

آنکھوں، مصروف ابن السبیل ہی، سبیل کے معنی راستہ، اور ابن کا لفظ اصل میں تو بیٹے کے لئے بولا جاتا ہے، لیکن عربی محاورات میں ابن اور اب اور اخ وغیرہ کے الفاظ ان چیزوں کے لئے بھی بولے جاتے ہیں۔۔۔ ر تعلق کسی سے ہو، اسی محاورہ کے مطابق ابن السبیل راہ گیر و مسافر کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا گہرا تعلق رستہ قطع کرنے اور منزل تک پہنچنے سے ہے، اور مصارف زکوٰۃ میں اس سے مراد وہ مسافر ہے جس کے پاس سفر میں بقدر ضرورت مال نہ ہو، اگرچہ اس کے وطن میں اس کے پاس کتنا ہی مال ہو، ایسے مسافر کو مال زکوٰۃ دیا جاسکتا ہے جس سے وہ اپنے سفر کی ضروریات پوری کر لے، اور وطن واپس جاسکے۔

یہاں تک کہ آٹھ مصارف کا بیان پورا ہو گیا جو آیت مذکورہ میں صدقات زکوٰۃ کے لئے بیان فرمائے گئے ہیں، اب کچھ ایسے مسائل بیان کئے جاتے ہیں جن کا تعلق ان تمام مصارف سے یکساں ہے۔

مسئلہ تملیک | جمہور فقہاء اس پر متفق ہیں کہ زکوٰۃ کے معینہ آٹھ مصارف میں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے یہ شرط ہے کہ ان مصارف میں سے کسی بھی کو مال زکوٰۃ پر مالکانہ قبضہ دیا جائے، بغیر مالکانہ قبضہ دینے اگر کوئی مال اپنی لوگوں کے فائدے کے لئے خرچ کر دیا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اسی وجہ سے ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء امت اس پر متفق ہیں کہ رقم زکوٰۃ کو مساجد یا مدارس یا شفاخانے، یتیم خانے کی تعجب میں یا ان کی دوسری ضروریات میں صرف کرنا جائز نہیں، اگرچہ ان تمام چیزوں سے فائدہ ان فقراء اور دوسرے محزرات کو پہنچتا ہے جو مصارف زکوٰۃ ہیں، مگر ان کا مالکانہ قبضہ ان چیزوں پر نہ ہونے کے سبب زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوتی۔

ابن تیمیہ خانوں میں، گریٹیموں کا کھانا، کپڑا وغیرہ مالکانہ حیثیت سے دیا جاتا ہے تو صرف اس خرچ کی حد تک رقم زکوٰۃ صرف ہو سکتی ہے، اسی طرح شفاخانوں میں جو دوا حاجت مند غریب کو مالکانہ حیثیت سے دیدی جائے اس کی قیمت رقم زکوٰۃ میں محسوب ہو سکتی ہے، اسی طرح فقہاء امت کی تصریحات ہیں کہ لا وارث میت کا کفن رقم زکوٰۃ سے نہیں لگایا جاسکتا، کیونکہ میت میں مالک ہونے کی ضرورت نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رقم زکوٰۃ کسی غریب محتاج کو دیدی جائے اور وہ اپنی خوشی سے اس رقم کو لا وارث میت

کے کفن پر خرچ کرے۔ اسی طرح اگر اس میت کے ذمہ قرض ہے تو اس قرض کو رقمِ زکوٰۃ سے براہِ راست ادا نہیں کیا جاسکتا، ہاں اس کے وارث غریب بحق زکوٰۃ ہوں، تو ان کو مال کا طور سے دیا جاسکتا ہے، وہ اس رقم کے مالک ہو کر اپنی رضامندی کے ساتھ اس رقم سے میت کا قرض ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح رزاقِ عام کے سب کام جیسے کنال یا پل یا سڑک وغیرہ کی تعمیر اگرچہ ان کا فائدہ مستحقین زکوٰۃ کو بھی پہنچتا ہے، مگر ان کا مالکانہ قبضہ نہ ہونے کے سبب اس سے..... زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔

ان مسائل میں چاروں ائمہ مجتہدین ابوحنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ اور جمہور فقہاء امت متفق ہیں، شمس الائمہ سرخسی، اس مسئلہ کو امام محمد کی کتابوں کی شرح مبسوط اور شریعت سیر میں پوری تحقیق و درستی کے ساتھ لکھتا ہے، اور فقہ شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ کی عام کتابوں میں اس کی تصریحات موجود ہیں۔

فقیر شافعی امام ابو عبید نے کتاب الاموار میں فرمایا کہ میت کی طرف سے اس کے قرض کی دانگی یا اس کے دفن کے اخراجات میں اور مساجد کی تعمیر میں، نہر کھودنے وغیرہ میں مالِ زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں، کیونکہ سفیان ثوری اور تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ اس میں خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ گن آٹھ مصارف میں سے نہیں ہیں جن کے ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔

اسی طرح فقیر حبلی موفّق نے مفتی میں لکھا ہے کہ بجز اُن مصارف کے جن کا بیان قرآن کریم میں مذکور ہے اور کسی نیک کام میں نہ کوۃ خرج کرنا جائز نہیں جیسے مساجد یا مکوں اور یانی کی سبیلوں کی تعمیر یا مٹرکوں کی درستی یا مژدوں کو کفن دینا یا مسکینوں کو کھانا کھلانا وغیرہ جو بلاشبہ موجب ثواب ہیں، مگر مصارف صدقات میں داخل نہیں۔

ملک العلماء نے بتایا ہے کہ قرآن میں عموماً زکوٰۃ اور صدقہ کا لفظ ایسا ہی استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے۔
الزَّكَاةُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصَّلَاةُ
ایسا ہی استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے۔
الزَّكَاةُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصَّلَاةُ

چیز کا مالک بنا دیا جائے۔

اور علامہ زکوٰۃ و صدقات کے بھی لفظ پتار قرآن کریم میں مالک بنا دینے ہی کے لئے استعمال ہوا ہے، مثلاً اَلْاَوَّلُ الْاِسْتِثْنَاءِ صَدَقَاتِہُمْ، یعنی دید و عورتوں کو نہ دے گا۔ ہر گز ہرے ہر کی ادائیگی جب ہی تسلیم ہوتی ہے جب۔ نیز ہر عورت کو مالکانہ قبضہ دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کو صدقہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، اِنَّمَا الْفَقْرُ لِنَفَقَرٍ اَوْ اِدِصْرَقَ کے معنی حقیقی یہی ہیں کہ کسی فقیر کا جہتمند کو اس کا مالک بنا دیا جائے کسی کو کھانا کھد دینا یا روزہ عام کے کاموں میں خرچ کر دینا حقیقی معنی کے اعتبار سے صدقہ نہیں کہنا، تاہم شیخ ابن ہمام نے فتح القدیر میں فرمایا کہ حقیقت صدقہ کی بھی یہی ہے کہ کسی فقیر کو اس مال کا مالک بنا دیا جائے اسی طرح نام جس شخص نے احکام القرآن میں فرمایا کہ نفقہ صدقہ تسلیک کا نام ہے (جصاص، ص ۵۲ ح ۱۲)

ادائے زکوٰۃ کے متعلق مسئلہ صحیح حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بعض اسم مسائل [معاذ بن کو صدقات وصول کرنے کے بارے میں یہ مدیت دی تھی کہ خُذْهَا مِنْ اَعْيُنِہُمْ وَ رَدِّہَا فِيْ فُقَرَاۃِہُمْ، یعنی صدقات مسکینوں کے اغنیاء سے لیکر انہی کے فقراء میں صرف کر دو۔ اس کی بنا پر فقہاء نے یہ حکم لیا ہے کہ بلا ضرورت ایک شہر یا بستی کی زکوٰۃ دوسرے شہر یا بستی میں نہ بھیجی جائے، بلکہ اسی شہر یا بستی کے فقراء اس کے زیادتی دار ہیں البتہ اگر کسی شخص کے ۴۰۰ یا قریب قریب میں درود کس دوسرے شہر میں ہیں تو اپنی زکوٰۃ ان کو بھیج سکتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دوسرے اجر و ثواب کی بشارت دی ہے۔

اسی طرح اگر کسی دوسری بستی کے لوگوں کا فقر و فاقہ و ریائے شہر سے زیادہ ضرورت معلوم ہو تو بھی وہاں بھیج سکتا ہے، کیونکہ مقصد صدقات دینا فقر کی حاجت کو رفع کرنا ہے، اسی وجہ سے حضرت مؤذنین کے صدقات میں اکثر کپڑے لیا کرتے تھے تاکہ فقراء مہاجرین کے لئے مدینہ حبیبہ بھیج دیں (قریبی بحوالہ دارقطنی)

اگر ایک شخص خود کسی شہر میں رہتا ہے، مگر اس کا مال دوسرے شہر میں ہے تو جس شہر میں خود رہتا ہے اس کا اعتبار ہوگا، کیونکہ ادب زکوٰۃ کی مخاطب یہی شخص ہی (قرطبی) مسئلہ :- جس مال کی زکوٰۃ واجب ہو اس کی ادائیگی کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ اسی مال کا پانچ حصہ نکال کر مستحقین کو دیدے، جیسے تجارتی کپڑا، برتن، ذبیحہ وغیرہ اور یہ بھی ہے کہ مقدار زکوٰۃ مال کی قیمت نکال کر وہ مستحقین میں تقسیم کرے، (احمدیث صحیحہ)

سے ایسا کرنا ثابت ہو (قرطبی)۔ در بعض ائمہ فقہاء نے فرمایا کہ اس زمانہ میں نقد قیمت ہی دنیا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فقراء کی ضرورتیں مختلف اور کثیر ہیں، نقد میوں کو کسی بھی ضرورت کے کام میں لایا جاسکتا ہے۔

مسئلہ: اگر اپنے عزیز غریب لوگ مستحق زکوٰۃ ہوں تو ان کو زکوٰۃ و صدقات دینا زیادہ بہتر اور دوہرا ثواب ہے، ایک ثواب صدقہ کا دوسرا صلہ رحمی کا، اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو یہ جتنا کر دے کہ صدقہ یا زکوٰۃ دے۔ ہا ہوں، کسی ستمغہ یا بدیہ کے عنوان سے بھی دیا جاسکتا ہے، تاکہ لینے والے شریف آدمی کو اپنی خفت محسوس نہ ہو۔

مسئلہ: جو شخص اپنے آپ کو اپنے قول یا عمل سے مستحق زکوٰۃ حاجت مند ظاہر کرے اور صدقات وغیرہ کا سوا کرے، کیا دینے والوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے حقیقی حالات کی تحقیق کریں، اور بغیر اس کے صدقہ نہ دیں، اس کے متعلق روایات حدیث اور اقوال فقہاء یہ ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے ظاہری حال سے گریہ گمان غالب ہو کہ یہ شخص حقیقت میں فقیر و محتاج ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ ہنایت شکستہ حال آئے، آپ نے ان کے لئے لوگوں سے صدقات جمع کرنے کے لئے فرمایا کافی مقدار جمع ہو گئی تو وہ ان کو دیدی گئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی کہ ان لوگوں کے اندر وہی حالات کی تحقیق فرماتے (قرطبی)۔

ابنہ قرطبی نے حکام القرآن میں فرمایا کہ مصارف صدقات میں سے ایک مریون بھی ہو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے ذمہ اتنا قرض ہے اس کی ادائیگی کے لئے مجھے زکوٰۃ کی رقم دیدی جانتا تو اس قرض کا ثبوت اس سے طلب کرنا چاہئے (قرطبی) اور ظاہر یہ ہے کہ غارم، فی سبیل اللہ، ابن سبیل وغیرہ میں بھی ایسی تحقیق کر لینا دشوار نہیں، ان مصارف میں حسب موقع تحقیق کر لینا چاہئے۔

مسئلہ: مال زکوٰۃ اپنے عزیز رشتہ داروں کو دینا زیادہ ثواب ہے، مگر میاں بی اور والدین و اولاد آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، وجہ یہ ہے کہ ان کو دینا ایک حیثیت سے اپنی ہی پاس رکھنا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے مصارف عموماً مشترک ہوتے ہیں شوہر نے اگر بیوی کو یا بیوی نے شوہر کو اپنی زکوٰۃ دیدی، تو درحقیقت وہ اپنے ہی استعمال میں رہی، اسی طرح والدین اور اولاد کا معاملہ ہے، والد کی اولاد اور دادا پر داد کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔

مَسْئَلَةٌ . مگر کسی شخص نے کسی شخص کو اپنے گمان کے مطابق مستحق اور مصرفِ زکوٰۃ سمجھ کر زکوٰۃ دیدی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اسی کا خادم یا کافر تھا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ دینی چاہئے کیونکہ غلام کی ملکیت تو آقاؐ کی ملکیت ہوتی ہے، دوسرے کی ملک سے نکلا ہی نہیں، اس لئے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اور کافر زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔

اس کے علاوہ اگر بعد میں یہ ثابت ہو کہ جسکو زکوٰۃ دی گئی ہے وہ مال دار یا سید ہاشمی یا پنا باب یا بیٹا یا بیوی یا شوہر ہے تو زکوٰۃ کے اداء کی ضرورت نہیں، کیونکہ رقم زکوٰۃ اس کی ملک سے نکل کر خیرِ ثواب میں پہنچ چکی ہے، اور تعینِ مصرف میں جو غلطی کسی اندہ پر سے یا مغالطہ کی وجہ سے ہو گئی وہ معاف ہے (درغیر) آیت صدقات کی تفسیر اور اس کے متعلقہ مسائل کی تفصیل بقدر ضرورت پوری ہو گئی۔

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ

اور بعضوں میں سے جو نبیؐ کو ہراس دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص تو کان ہے تو کہہ

أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ مِنَ اللَّهِ وَيَوْمَ لَسْمُ مَنِينٍ وَرَحْمَةً

کان پر تمہارے بھلے کے واسطے یقین رکھنا ہے کہ تم پر اور یقین کرتا ہوں مسلمانوں کی بات کا اور رحمت ہے

لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ

پہلے والوں کے حق میں تم میں سے اور جو لوگ نبیؐ کو ہراس دیتے ہیں اللہ کے رسول کی ان کے لئے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ يَحْفَقُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ

عذاب سے دردناک، قہر سے کہتے ہیں اللہ کی تمہارے آگے تہمت کو راسی کریں، اور اللہ کو

وَرَسُولَهُ أَهْتٌ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنَّ دَوَامُ مَنِينٍ ۖ أَلَمْ

دور اس کے رسول کو بہت ضرر ہو راسی کرنا، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں کہا وہ

يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

جان نہیں چکے کہ جو کوئی مقابلہ کرے اللہ سے اور اس کے رسول سے تو اس کی آگ جہنم

خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ۖ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ

کی سزا سزاوارت اس میں، یہ ہے بڑی رسوائی، ڈرا کرتے ہیں منافق

أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَغْفِرُوا

اس بات سے کہ نازل ہو سکے تو ایسی سورت کہ بتا دے ان کو جو ان کے دل میں ہے، تو کہہ دیجئے کہ تم گناہوں سے

إِنَّ اللَّهَ مَخْرُجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿۶۶﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ

اللہ مولا کر رہا ہے اس چیز کو جس کا تم کو ڈر ہے، اور اگر تو ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے

إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ

ہم تو بات چیت کرتے تھے اور دل لگی، تو کہہ دیجئے کہ اللہ سے اور اس کے حکموں سے اور اس کے رسول سے

تَسْتَهْزِئُونَ ﴿۶۷﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

تو تم ہنسنے کرتے ہو، سامنے مت بندو، تم تو کافر ہو گئے اظہار ایمان کے نیچے،

إِنْ نَعَفَ عَنْكَ تَأْفِكٌ مِّنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ

اگر ہم صاف کر دیں گے تم میں سے بعضوں کو تو بہتہ مذہب بھی دیں گے بعضوں کو اس

كَذَّبُوا مُجْرِمِينَ ﴿۶۸﴾

سبب سے کہ وہ گنہگار تھے۔

خلاصہ تفسیر

اور ان منافقین میں بعض ایسے ہیں کہ نبی اصل اللہ علیہ وسلم کو ایذا میں پہنچاتے ہیں زنی

آپ کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ سن کر آپ کو ایذا ہو، اور جب کوئی روکتا ہے تو کہتے ہیں

کہ آپ ہر بات کان دے کر سن لیتے ہیں آپ کو تہیوٹ ہون کر دھوکہ دیدینا آسان ہے، اس تو

پھر فکر نہیں، آپ کے جواب میں فرمادیں گے کہ تم کو خود دھوکہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کا کسی بات کو سن لینا اور طور پر سے ایک تصدیق کے طور پر کہ دل سے بھی اس کو صحیح سمجھیں

وہ انہو سن خاتمی اور کریمہ انفسی کے طور پر کہ باوجود یہ جان لینے کے کہ یہ بات صحیح غلط

ہو شرافت نفس اور حسن خلق کی بنا پر اس کو ٹال دیں، اور کہنے والے پر دار و گیر یا اس کی

سچ تکذیب نہ کریں سو وہ نبی کان دے کر تو وہی بات سنتے ہیں جو تمہارے حق میں خیر

ہی نہیں ہے، اس کا حاصل اور نتیجہ یہ ہو کہ وہ اللہ کی باتیں وحی سے محروم کر کے ان پر ایذا

لانے میں احسن کی تصدیق کا یہ ہونا، تمہارے لئے خدا سے کیونکہ تعلیم و در عمل اسی

تصدیق پر موقوف ہے) اور مؤمنین و مخلصین کی باتوں کا جو بحیثیت ایمان و اخلاص مولیٰ بنیتیں کرتے ہیں اس کا خیر ہونا بھی خدا سے ہے کہ عبادِ مہموقوت ہی حوالہ کی صحیح اطلاع پر اور اس کا ذریعہ ہی مؤمنین و مخلصین ہیں، غرض کہ ان سے کر دے کر در سچے بندہ موقوف نہ چکے اور نفسیں کی باتیں سننے ہیں اور باقی تمھاری شرارت آمیز باتیں جو سن لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے حال پر مہربانی فرماتے ہیں جو تم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں (گو دل میں ایمان نہ ہو، پس اس پر بانی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے تمھاری باتیں سن لیتے ہیں اور باوجود اس کی حقیقت سمجھ جانے کے درگزر و درخاموشی برتتے ہیں پس ان باتوں کا سنا دوسرے طور کا ہے، تم نے اپنی حماقت سے اس کو بھی اداں طور پر محمل کر لیا، خدا سے یہ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ حقیقت کو حضرت نہیں سمجھتے اور واقع میں حقیقت کو تم ہی نہیں سمجھتے) اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاہم میں پہنچاتے ہیں (خود ان باتوں سے جن کے کہنے کے بعد اذان کہا تھا یا خود اسی ہو اذان کے کہنے سے کہہ دو ان کا آئیے کو اذان کہنا آتے کی تنقید کے لئے تھا کہ محاذِ اشد آپ کو پہنچ نہیں جو کچھ سن لیتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں ان لوگوں کے لئے دردناک سزا ہوگی، یہ لوگ تمھارے (مسلمانوں کے) ساتھ (بھولے) قسمیں کھاتے ہیں (کہ ہم سے قسم بات نہیں کہی یا ہم غزوہ میں فلاں غدر سے نہ جاسکے) تاکہ تم کو راضی کر لیں ان سے ان کا جان و مال محفوظ رہے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق و سچ ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنے مسلمان ہیں تو اس کو راضی کر سب (جو کہ موقوف ہے خدا سے اور ایمان پر) کیا ان کو پہنچ نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا (جیسا یہ لوگ کر رہے ہیں) تو یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ شخص کو دوزخ کی گنگ میں طور پر نصیب ہوگی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، (اور یہ بڑی رسوائی کی بات ہے، منافق لوگ (طبعاً) اس سے اندیشہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر (بذریعہ حق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) کوئی ایسی سورت (اللہ یا آیت) نازل نہ ہو جو اسے جو ان کو منافقین کے مافی السنیہ پر طلاق دیدے، یعنی انھوں نے جو استہزاء کی باتیں حدیث کی ہیں کہ مسلمانوں کے اعتبار سے وہ مثل ان امیر کے ہیں جو دونوں میں پوشیدہ ہیں ان کی خبر نہ ہو جو اسے آپ نہ دے دیجے کہ اچھا تم بہتر کرتے رہو (اس میں ان کے استہزاء پر مطلع ہو جائے) کو بتلادیں، چند بچے آگے خردار شدہ ہو کہ، بیشک اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کر کے رہی گام اس کے (اظہار) سے تم اندیشہ کرتے تھے، چنانچہ استحضار و اس ظاہر کر دیا کہ تم استہزاء کر رہے تھے) اور اظہار ہو جانے کے بعد اگر آپ نے اسے (اس استہزاء کی وجہ پر) نہیں تو کہہ دیں گے کہ ہم تو تمہیں ہنسنا اور خوش طبعی کر رہے تھے، ان کا کہہ کے حقیقی معنی مقصود نہ تھے، شخص بقی خوش کرتے کہ جس سے سفر آسانی سے قطع ہو، ایسی باتیں نہ کہہ رہے تھے، آپ ان سے

کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری ہنسی کرتے ہو؟
یعنی عداوت غرض کیجی کہ جو یہ تو دیکھو کہ تم ہتھڑا کر رہے ہو جن کے ساتھ ہتھڑا کر کسی شخص
سے بھی درست نہیں تھا اب (یہ یہود) عذر مت کرو اور مطلب یہ ہر کہ عذر مقبول نہیں، اور اس
عذر سے ہتھڑا کرنا نہیں ہو جاتا، تم تو اپنے کو مؤمن کہہ کر کفر کرنے لگے (کیونکہ دین کے ساتھ
ہتھڑا کر مطلق کفر ہے، گو دل میں تو پہلے بھی ایمان نہ تھا، البتہ اگر کوئی دل سے توبہ کر لے اور مؤمن
مخلص بن جائے تو البتہ کفر اور عذاب کفر سے چھوٹ جائے، لیکن اس کی بھی سب کو توفیق نہ ملے گی،
ہاں بعض البتہ مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ مومن بن جائیں گے، پس حاصل یہ ٹھہرا کہ، اگر تم
تمہیں سے جس کو چھوڑ بھی دیں اس لئے کہ وہ مسلمان ہو گئے، تو ہم بعض کو (ضروری) سزا
دیں گے بسبب اس کے کہ وہ دین اسلام میں، مجرم تھے (یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئے)۔

معارف و مسائل

آیت مذکورہ میں بھی سابقہ آیات کی طرح منافقین کے پیچھے وہ، عداوت اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی اور پھر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلائل کے واقعات
اور ان پر تنبیہ ہے۔

یہی آیت میں مذکور ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بطور ہتھڑا کر رہے ہیں
میں کہ "وہ تو بس کمان ہیں" یعنی جو کچھ کسی سے سن لیتے ہیں اسی پر یقین کر لیتے ہیں، سن لے لے ہیں
کچھ فکر نہیں، اگر ماری سازش کس بھی گئی تو ہم کچھ قسم کھا کر آپ کو اپنی برائت کا یقین دلا دیں گے
جس کے جواب میں حق تعالیٰ نے ان کی حماقت کو واضح فرمادیا، کہ وہ جو منافقین اور منافقین کی
غلامی باتوں کو سن کر اپنے مکہ ارم اخلاق کی بنا پر رخ موش ہو رہے ہیں اس سے یہ نہ سمجھو کہ آپ کو
حقیقت حال کی سمجھ نہیں، صرف تمہارے کہنے پر یقین کرتے ہیں، بلکہ وہ سب کی پوری پوری
حقیقت سے باخبر ہیں، تمہاری غلط باتیں سنکر وہ تمہاری سچائی کے قائل نہیں ہو جاتے، البتہ
اپنی شرافت نفس اور کرم کی بنا پر تمہارے منہ پر ہتھڑا کر دیکھ رہے ہیں۔

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْمُخَوَّبُونَ، اس آیت میں یہ خبر دی گئی ہے کہ حق تعالیٰ منافقین
کی خفیہ سازشوں اور تررتوں کو ظہور فرمادیں گے، جس کا ایک واقعہ غزوہ تبوک ہے، واپسی کا
جب یہ کچھ منافقین نے آپ کے قتل کی سازش کی تھی، حق تعالیٰ نے آپ کو اس پر بذریعہ جبریل
مطلع کر کے اس راستہ سے ہٹا دیا جہاں یہ منافقین اس کام کے لئے جمع ہوئے تھے
(مظہری عن لبخوی)

اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے شرمناک فقیہ کے نام مع ان کی ولدیت اور پورے نشانیت کے رسولِ صادقؐ کو تسلیم و تسلیم کو بتلادیت تھے مگر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لوگوں پر ظاہر نہیں فرمایا (منظری)

الْمُسْفِقُونَ وَالْمُسْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ

منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک جہ سے سمجھائیں بات کریں
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ

اور چھوڑ دیں بات بھی اور بند رکھیں ہاتھ بھول گئے اللہ کو
فَنَسِيَ لَهُمُ إِنَّ الْمُسْفِقِينَ هُمُ الْمُسْفِقُونَ ﴿٦٤﴾ وَعَدَ اللَّهُ

سو وہ بھول جائیں کہ منافقین دوسری میں ناسرمان وعدہ دیا کہ اللہ نے
الْمُسْفِقِينَ وَالْمُسْفِقَاتِ وَالْكَافِرَاتِ آرَجَهُمْ خِلَافَيْنِ فِيهَا

منافق مرد اور منافق عورتوں کو کافر عورتوں کو آگ کا پڑی ہیں گئے ہیں
هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ ﴿٦٥﴾

وہی ان کے لئے اور اللہ نے ان کو لعنت کر دیا اور ان کے لئے عذاب بڑا مہم
كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَكَثُرَ مَوَالِيَهُمْ

جس طرح ان سے پہلے لوگ زیادہ تھے تم سے زور میں اور زیادہ رکھتے تھے
وَأُولَادُهُمْ وَأَسْتَمْتَعُوا بِخَلَائِقِهِمْ وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَائِقِكُمْ

اور اولاد بھی فائدہ اٹھا گئے اپنے حصہ سے بھروسہ اٹھایا تم نے اپنے حصہ سے
كَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَائِقِهِمْ وَخُضُّوهُمْ

جیسے فائدہ اٹھا گئے تم سے پہلے اپنے حصہ سے اور تم بھی چمکتے ہو
كَالَّذِي خَضَّاهُ أُولَئِكَ خِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا

انہی کی سی چال وہ لوگ مٹ گئے ان کے عمل دنیا میں

وَالْآخِرَةُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ﴿٧٠﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ

اور آیت میں اور وہی لوگ بڑے نقصان میں ، کیا پہنچی نہیں ان کو خبر

الدِّينِ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ

ان لوگوں کی خبر سے پہلے تھے قوم نوح کی اور عاد کی اور ثمود کی اور قوم ابراہیم کی

وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ

اور مدین والوں کی اور بستیوں کی جو حوث دی گئیں تھیں انہیں ان کے پاس آئے رسول خدا لے کر

فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧١﴾

سو اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان کو ظلم کرتا ، لیکن وہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

منافقہ ، اور منافقین میں سب ایک طاق کے ہیں کہ بڑی بات کی دین کا دین الفت
سلام کی اعلیٰ دیتے ہیں وہ چھٹی بات سے یعنی ایمان اور اتباع نبوی سے منع کرتے ہیں اور
خدا کی راہ میں حشر چ کرنے سے اپنے ، تنہوں کو بند رکھتے ہیں انہوں نے خدا کا خیال نہ کیا ،
اپنی اطاعت نہ کی ، ایں خدا نے ان کا خیال نہ کیا ، جنہوں نے پرست خاصہ نہ کی بلاشبہ یہ منافق
بڑے ہی سرکش ہیں ، اللہ تعالیٰ نے منافقہ دین عورتوں اور اعلانیہ کفر کرنے والوں سے
دور رخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہر گے وہ ان کے لئے رہنما ہے ، کافی ہو
اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے کہ وہ ان کو (سب وعدہ مذکور) عذاب دائمی
ہو گا دے منافقہ ، تمہاری رحمت (کفر اور مستحق جزا سے کفر میں ان لوگوں کی سی ہے جو
تم سے پہلے زمانہ میں چکے میں جو شدت قوت میں ، کائنات اور احوال میں تم سے پہلے
زیادہ تھے تو یہ سب سب پہلے پہل ہی تھے ، سب خدا کے فضل پرستوں میں ، انہوں
حصہ سے خوب فی ہونے لگا تھا تم سے پہلے لوگوں کی اپنی نبوی رحمت و نبوت لگا تھا ، وہ تم بھی ساری باتیں
ایسی ہی تھے جسے وہ لوگ اہل حق میں تھے ، تمہیں سب لوگوں کے ہوں اسے دین اور آخرت سب اس
ضائع ہو گئے کہ دنیا میں ان اعمال پر نجات کو ب نہیں اور آخرت میں شائبہ نہیں ، وہ اس
جست فی دنیا و آخرت کی وجہ سے ، وہ لوگ بڑے نقصان میں ہیں (کہ دارین میں مسرت اور رحمت
سے محروم ہیں ، پس اس طرح تمہی ان کی طرح کفر کرتے ہو تو انہی کی طرح غائب و خاسر ہو گئے ،

اور جیسا ان کے مول داؤد ان کے کام نہ آئے مگر تو ان چیزوں میں ان سے کم ہوا، پھر اے بدرجہ اولیٰ کام نہ آویں گے، یہ تو مندر آخرت کی وعید تھی، آگے احتمال ضرر دنیا کے ذکر سے متنبہ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو ان کے عذاب و عذوب کی خبر نہیں پڑی جو ان سے پہلے ہوئے ہیں، جیسے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابرہیم اور بل مدین اور ان کی بھائی بستیاں (یعنی قرنی قوم لوط) کہ ان کے یاسن کے پیچھے صاف نشانیں (حق کی) سے کہتے رہیں نہ ماننے سے برباد ہوئی، تو اس بربادی میں اللہ تعالیٰ نے تو ان پر عذاب نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظہم کرتے تھے (اسی طرح ان منافقین کو بھی ڈرنا چاہیے) ۛ

معارف و مسائل

مذکورہ صدر آیات میں سے پہلی آیت میں من فتن کا ایک حال یہ بتلایا کہ وہ اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، یَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، تفسیر قرطبی میں ہے کہ ہاتھ بند رکھنے سے خدا ترک ہوا، اور حقوق واحد کا ادا نہ کرنا ہے، نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ تو نسیان اور بھول سے پاک ہیں، مراد اس جگہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے احکام کو اس طرح چھوڑ دیا جیسے بھول گئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ثواب آخرت کے معاہدہ میں کو ایسا ہی کر رکھا کہ ایسی اور ثواب میں کہیں ان کا نام نہ رہا۔

آیت (۶۹) کَاذِبِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ میں ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ صاحب من فتن کو ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ تفسیر میں آچکا، اور دوسری تفسیر یہ کہ خط باطلوں کو ہے یعنی دلتہ کا مذہب من قبکم، دوسری ذرہ ٹوٹ بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی بنا ہو جس طرح وہ لوگ نیک مذاہب میں تھے مگر آخرت کو بھول بیٹھے، درحقیقت حشر کے معنی اور بداعلائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے بھی ایسے ہی لوگ ہوں گے۔

اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہؓ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی وہی طایفہ اختیار کرو گے جو تم سے پہلی امتیں کر چکی ہیں، ہاتھ در ہاتھ در بالشت در بالشت یعنی ہوبہو ان کی نقل متارہ گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گودے میں گھسے تو تم بھی گھس گے، حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ اس حدیث کی تصدیق کے لئے تمہارا جی چاہے تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، کَاذِبِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ سن کر فرمایا: مَا شَبَّهَ النَّبِيُّ بِالْبَارِحَةِ، یعنی آج کی رات گزشتہ شب سے کیسی ملتی جلتی اور مشابہ ہے، یہ بنی اسرائیل ہیں جنہیں ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے (قرطبی)

حدیث کا مقصد واضح ہو کہ آخر زمانے میں مسلمان بھی یہود و نصاریٰ کے طریقوں پر چلنے لگیں گے اور منافقین کا عذاب بیان کرنے کے بعد اس کا بیان کرنا اس طرف بھی اشارہ ہو کہ یہود و نصاریٰ کے طریقوں کا اتباع کرنے والے مسلمان وہی ہوں گے جن کے دلوں میں مکمل ایمان نہیں، نفاق کے جراثیم ان میں پائے جاتے ہیں، صلواتِ رحمت کو اس سے بچنے اور بچانے کی ہدایت اس آیت میں دی گئی ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ

دور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں سکھاتے ہیں

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

نیک بات اور منع کرتے ہیں بُری بات سے اور قیام رکھتے ہیں نماز دیتے ہیں

الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ

زکوٰۃ اور حکم پر چلتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے دس لوگ ہیں جن پر رحم کرے گا اللہ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

بیتک اللہ زبردست ہر حکمت والا وعدہ دینے والا اللہ نے یہاں والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ

باغوں کا کہ بہتی ہیں نیچے کے نہریں روا کر رہا ہیں اور مستحضر

طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ

مکانوں کا رہنے کے باغوں میں درِ رضامندی اللہ کی بڑی بڑی ہے یہی ہے

هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ

بڑی کامیابی ہے نبیؐ لڑائی کر کافروں سے اور

الْمُنَافِقِينَ وَاعْلِظْ عَلَيْهِمْ وَمَا أَهْمُ جَهَنَّمَ ط وَ

منافقوں سے اور تشدد خولی کر ان پر اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور

بِئْسَ النَّاصِرُ ۝

وہ بُرا ٹھکانا ہے

خلاصہ تفسیر

اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی، رفیق ہیں، ایک باتوں کی تعمیر دیتے ہیں اور بڑی باتوں سے روکتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں ان لوگوں پر ضرور ستر تعالیٰ رحمت کرے گا (جسکی تفصیل اللہ تعالیٰ میں غنیب آتی ہے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ قادر (مطلق ہے) (جزائے تمام دے سکتا ہے) نعمت والا ہے (جزائے مناسبت دیتا ہے) سب سے رحمت کا بیج ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے سے نہریں جلتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور انھیں مکہ نول کا وعدہ کر رکھا ہے (جو کہ ان ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے اور ان سب نعمتوں کے ساتھ) اللہ تعالیٰ کی رضا مندی (جو اصل جنت سے ہمیشہ ہمیشہ رہے گی) ان سب نعمتوں سے بڑی چیز ہے یہ (جزائے مذکور) بڑی کامیابی، (وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کفار (سات بائانات) اور منافقین سے (باللسان) جدا دیتے اور ان پر سختی کرتے دنیا میں تو یہ سب کئے ستحق ہیں اور آخرت میں ان کا ٹھکانا دوزخ ہو اور وہ بڑی جگہ ہے۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں منافقین کے حالات کی سازشوں اور ایذاؤں اور ان کے عذاب کا بیان تھا، شرابی سب کے مطابق منافق تھے کہ ان جگہ مؤمنین و منافقین کے حالات اور ان کے ثواب اور درجات کا بھی بیان آجائے آیات مذکورہ میں اسی کا بیان ہے یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ اس موقع پر منافقین اور مؤمنین و منافقین کے حالات کا تقابل ذکر کیا گیا، مگر ایک جگہ منافقین کے بارے میں توبہ فرمایا کہ تَعَصُّمُ مِّنْ بَعْضِهِمْ اور اس کے مقابل میں مؤمنین کا ذکر آیا کہ اس میں فرمایا بَعْضُهُمْ أَوْلٰی بِبَعْضٍ، اس میں اشارہ ہے کہ منافقین کے باہمی تعلقات اور روابط تو محض فائدہ دانی، اشتراک یا اغراض پر مبنی ہوتے ہیں ان کی غمخیز رہ ہوتی ہے اور نہ ان پر وہ قدرت و مرتب ہوتے ہیں جو دینی دوستی و قلبی ہمدردی کے تعلق پر مرتب ہوتے ہیں، بخلاف مؤمنین کے کہ وہ ایک دوسرے کے مخلص و دوست اور بچہ ہمدرد ہوتے ہیں۔ (قرطبی)

”چونکہ یہ دوستی اور ہمدردی خاص اللہ کے لئے ہوتی ہے وہ ظاہر و باطن و علانیہ و خفیہ

يَحِيفُونَ بِاللّٰهِ مَا قُلُوا وَلَقَدْ قُلُوا كُفْرًا كَثِيرًا وَكَفَرُوا بَعْدَ

قہیں کھاتے ہیں اللہ کی کہہ جانے نہیں کیا اور بیشک کہا ہوا انہوں نے لفظ کفر کا اور مشر ہو گئے

اِسْلَامِهِمْ وَهُمْ اُولٰٓئِكَ لَمَرِيضٌ اُفْوٰجٌ وَمَا نَقَمُوا اِلَّا اَنْ اٰخَذَهُمُ

مسلمان ہو کر ، قصہ کیا تھا اس چیز کا جو ان کو نہ ملی اور یہ سب کیمس کا بدلہ تھا کہ وہ تمہند کر دیا

اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مِنْ فَضْلِهِ ؕ اِنْ يَتُوبُوْا لَيْتَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاِنْ

ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے سوائے توبہ کر میں تو بہتر ہوا ان کے حق میں اور اگر

يَتُوبُوْا لَيُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ؕ اِنَّ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ

دنیائیں گئے تو عذاب دیکھو ان کو اللہ عذاب دردناک ، دنیا اور آخرت میں

وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ؕ وَمِنْهُمْ مَّنْ

اور نہیں اس کا روئے زمین پر کوئی مددگار ، اور بعض اس میں وہ ہیں

خَفَدَ اللّٰهُ لِبَنِيْٓ عٰثِمَ بْنِ فُضْلٍ لَّنَصَدَّقْنَ وَلَسُوْا نَزَّ مِنْ

کہ غم کیا تھا اللہ سے اگر دیوے ہم کو اپنے فضل سے تو ہم فضیلتات کریں ، اور ہوں ہم

الصّٰحِحِيْنَ ۙ فَلَمَّا عَاثِمُ بْنُ فُضْلٍ بَغَىٰ اَبِيْهِ وَتَوَلَّوْا

بیکر دووں میں یہ جو بنوں نے کو اپنے فضل سے اس میں بغل کیا اور بھگ گئے

وَهُمْ مَّعْرِضُوْنَ ۙ اَوْ عَقِبَهُمْ رِفْدٌ فِیْ فُجُوْرٍ اِلٰی يَوْمٍ

مٹا کر ، اس سے کہ ترکھ دیا نفقہ اس کے زور میں جس دن تاک کہ

يَنْقُزَنَّهُ بِمَا اَخْفَا اللّٰهُ مَا وَعَدُوْهُ وَبَيَّكَ نَا يُزَيُّوْنَ ۙ

وہ اس سے نہیں گئے اس وجہ سے کہ انھوں نے خفا کیا اللہ سے جو وعدہ اس سے کیا تھا اور سوچتے کہ بڑے تھے جھوٹ

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنْ

کیا وہ جان نہیں تھے کہ اللہ جانتا ہے ان کا بھید اور ان کا مشورہ اور یہ کہ

اللّٰهُ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ ۙ

اللہ خوب جانتا ہے سب چھپی ، غول کو

خلاصہ تفسیر

وہ لوگ قسمیں کھجاتے ہیں کہ ہم نے فرائض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، نہیں ہیں حالانکہ یہ سب انھوں نے کفر کی بات کہی تھی۔ یہ بتادیں آپ کے قتل کے بارے میں گفتگو کرنے کا کفر سونا ظاہر ہے اور روایت کہ اگر آپ صمد و رطہ ہری اس کے بعد رطہ میں بھی کافر ہو گئے، اگر اپنے ہی مجمع میں ہی بس کی خیمہ مسلمانوں کو بھی موگئی اور اس سے مملو پکارا کھلا گیا، اور انھوں نے ایسی بات کہہ کر وہ کیا سمجھیں کہ بتواتر ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا گناہ کا مرتبہ اور یہ انھوں نے نہ صرف اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے رزق خداوندی سے سزا دے کر دیں۔ اس سزا کا بدلہ ان کے نزدیک یہی ہو گا کہ ہرانی کیا سوچیں اس کے بعد بھی توبہ کریں تو ان کے لئے رزقوں ہیں، بہت آسان ہے، یہ تو وہ اپنے کیے بدلہ میں کو توبہ کی توفیق موگئی اور اگر توبہ سے دو گداز کی، اور اللہ وفاق ہی پر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں دردناک سزا دے گا، چنانچہ طویل عرصہ تک ان کے دل پریشاں اور خائف رہے، وہ اس وقت صیبت کا مستحق بن گئے، دنیاوی عذاب سے اور آخرت میں دردناک ہیں۔ چنانچہ ظاہر ہے، اور ان کے ذہن میں نہ کوئی یا س ہے، نہ مددگار، نہ اب کے بھائے و بھائی، دنیا ہی میں کوئی یا س دیکھا نہیں جاتا۔ کہ مرد و عورتی سے تو آخرت میں توبہ دینا کوئی مشکل ہے، ان کے دل فقیر ہیں، اپنے آدمی کے ہیں کہ نہ قدرت عظیم کرتے ہیں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غم کرنا، اور خدا سے عذر کرنا، یہ سب وہ نہیں سمجھتے، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے رہت سہاں عطا فرمادے تو ہم اس میں سے وجہ یہ استغاثہ کریں، اور ہم اس کے ذریعہ سے توبہ ایک ایک کام کیا کریں، سو اس آقا کی دعا کو اپنے فضل سے رحمت سے دیدیں تو اس میں بخش گئے، اگر زیادہ سے دیکھیں، رحمت سے بہرہ دہی کریں گے اور وہ تو بزرگروائی کے پہلے ہی سے عادی ہیں سوائے انھوں نے ان کے ان فضل کی سزا میں ان کے دیوں میں اتفاق کیا، کر دیا، جو خدا کے پاس جانے کے لئے ان کے دین و مرد و عورت، اور ان کے اس بد سبب سے انھوں نے خدا تعالیٰ سے اپنے وعدہ میں خلاف کیا، اور اس سبب سے ان کو وہ اس وعدہ میں شروع ہی میں، جھوٹ بولتے تھے، ان کی نیت یہ تھی کہ اس وقت بھی انھیں اس اتفاق تو اس وقت بھی دل میں تھا، جس کی فریاد کیا، وہ صرف ان کے بھائیوں کے وقوع سے اور زیادہ حق غصب ہوئے، اور ان کے دل پر غم و غصہ ہو گیا، وہ ان کے ساتھ اب دامن اور غمزدگی ہو گیا، کہ تو یہ بھی عیب نہ ہوگی، ان کے دل پر غمزدگی ہو گیا،

نصیب ہوگا اور بوجہ کفر مفسد کے جو سلام اور عت کا اظہار کرتے ہیں تو کیا ان منافقین کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا راز و راز کی سرگوشی سب معلوم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام غیب کی باتوں کو خوب جانتے ہیں اور اس لئے وہ ظاہری سلام اور طاعت ان کے کام نہیں آسکتے بالخصوص آخرت میں، پس مزائے جہنم ضروری ہے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت بخیفۃً یا مستعینہ میں منافقین کا تذکرہ ہو گا وہ اپنی مجلسوں میں کھڑے کھڑے رستے میں پھر پھر مسدود کر دے گا جو کسی تو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی برائت ثابت کرتے ہیں اس آیت کے شان نزول میں بغوی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں منافقین کی بدحالی اور ان کی مہربانی ذکر فرمایا کہ ان میں ایک منافق جہاد میں بھی موجود تھا، اس نے اپنی قسمیں میں جا کر کہا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ کہتے ہیں مگر وہ سچ تو تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، اس کا یہ حکمہ ایک صحابی عام بن قیس نے سن لیا تو کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجہ کچھ فرمایا وہ سچ ہے اور تم واقعی گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہو۔

اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک سے دس دس مدینہ طیبہ پہنچے تو عام بن قیس نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، درجہ میں نے کہتے تھے گئی، اور کہنے لگا کہ عام بن قیس نے ہمدردی نہ دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا کہ نہ نبوی کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھائیں نہ اس نے بیعت نہ ٹک جھوٹی قسم کھانی کہ میں نے ایسا نہیں کہا، وہ جھوٹے ہیں، اس میں حضرت عبداللہ بن ابی بکر نے بھی قسم کھانی، اور پھر عام بن قیس کے ہاتھ اٹھائے کہ یہ اللہ کی قسم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کی حقیقت روشن دہ دیں، اس کی آمد و رفت میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در سب مسلمانوں نے آمین کہا، ابھی یہ لوگ اس جگہ سے بٹ بھی نہیں تھے کہ چہرے میں وحی نے کراہ ضرر ہو گئے جس میں آیت مذکورہ تھی خدا نے اس آیت سے تو فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اگر تباہ ہو کہ یہ عامی مجھ سے ہوئی تھی، اور وہ میں سے ہے جو کچھ کہا وہ سچ تھا، مگر یہ آیت میں حق تعالیٰ نے مجھ کو بھی بتا دیا ہے، میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توبہ قبول فرمادی، درجہ میں یہ توبہ یہ قائل رہے، ان کے حالات درست ہو گئے (منظری)

بعض حضرات مفسرین نے سی طرح کے دوسرے واقعات اس کے شاہانِ نزول میں بیان فرمائے ہیں، خصوصاً اس لئے کہ اس آیت کا ایک جملہ یہ بھی ہے وَكَلَّمُوا بَعَثْنَا لَبِذًا أَعْمَىٰ انھوں نے اسے یہ کیا ایک ایسے کام کا جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کسی ایسے واقعہ سے متعلق ہے جس میں منہ فقیہین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کی تھی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، جیسے اسی غزوہ تبوک سے واپسی کا واقعہ معروف ہے کہ یہ آدمی منہ فقیہین میں سے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں اس غرض سے پھپھکڑ پھرتا تھا کہ جب آپ یہاں پہنچیں گے یہاں گھبراہٹ ہو کر آپ کو قتل کر دیں، جبریل امین نے آپ کو خبر دیدی تو آپ اس رستہ سے ہٹ گئے، اور ان کی سازش خاک میں مل گئی۔

اور بعض دوسرے واقعات بھی منہ فقیہین کی طرف سے ایسے پیش آتے ہیں، مگر اس میں تضاد یا بعد نہیں کہ وہ سب سی واقعات اس آیت میں مرد ہوں۔

دوسری آیت وَ مِنْهُمْ مَّنْ عَرَفَ اللَّهَ بھی ایک خاص واقعہ سے متعلق ہے، جہاں ابوبکر ابنِ حاتم، ابنِ مردودہ، اطبرانی اور بیہقی نے حضرت ابومامہ ثمالی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص ثعلبہ ابنِ حاطب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ میں مال و زوجہ دوں، آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میں یہ بتاؤں مدینہ کے پہاڑوں بن کر میرے ساتھ پھر آتے، مگر مجھے ایسی مال دینی پسند نہیں، شخص حیرا گیا، مگر وہ بارہ بچا لیا اور پھر یہی درخواست اس معاہدہ کے ساتھ پیش کی کہ اگر مجھے مال مل گیا تو میں ہرج و مرج والے کو اس کا حق پہنچاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی جس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ اس کی بکریوں میں بے پناہ زیادتی شروع ہوئی یہاں تک کہ مدینہ کی جگہ اس پر تنگ ہو گئی، تو بارہ چلا گیا، اور ظہر عصر کی دو نمازیں مدینہ میں آکر آپ کے ساتھ پڑھتے تھا، ہفتی نماز میں بھی جنگل میں جہاں اس کا یہ مال تھا وہیں ادا کرتا تھا۔

پھر انہی بکریوں میں درزی دق اتنی ہو گئی کہ یہ جگہ بھی تنگ ہو گئی، اور شہر مدینہ سے دور جا کر کوئی جگہ لی، وہاں سے صرف جمعہ کی نماز کے لئے مدینہ میں آتا اور نیچا نمازیں وہیں پڑھنے لگا، پھر اس مال کی خزانہ اور بڑھی تو یہ جگہ بھی چھوڑنا پڑی، اور مدینہ سے بہت دور چلا گیا، جہاں جمعہ اور جمعہ سب سے محروم ہو گیا۔

کچھ عرصہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا حال اتنا زیادہ ہو گیا کہ شہر کے قریب میں اس کی گنجائش ہی نہیں،

میں نے کسی دور جگہ پر جا کر اس نے قیام کیا ہے، اور اب یہاں نظر نہیں پڑتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تین تہ فرمایا: **يَا أَيُّهَا ثَعْلَبَةُ**، یعنی ثعلبہ پر افسوس ہو، ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے اتفاق سے اسی زمانہ میں آیت صدقات نازل ہو گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے صدقات وصول کرنے کا حکم دیا گیا ہے **رُفِذَ مَنْ أَمْوَالُهُمْ صَدَقَةٌ**، آپ نے مولشی کے صدقات کا مکمل قانون کھوکھڑوں کو عاثرین صدقہ کی حیثیت سے مسلمانوں کے مولشی کے صدقات وصول کرنے کے لئے بھیج دیا، اور ان کو حکم دیا کہ ثعلبہ بن حاطب کے پاس بھی پہنچیں، اور ان سے ان کے ایک اور شخص کے پاس جانے کا بھی حکم دیا۔

یہ دونوں جب ثعلبہ کے پاس پہنچے، در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، **ثَعْلَبَةُ** لگا کہ یہ تو جزیہ ہو گیا، جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، در پھر کہا کہ چھ اب تو آپ جائیں جب واپس ہوں تو یہں آجائیں، یہ دونوں چلے گئے۔

در دوسرے شخص سلیمی نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو اپنے مولشی بہت اور بکریوں میں جمع رہتے بہت جانور تھے، انصاف صدقہ کے مطابق وہ جانور لے کر خود ان دونوں قاصداں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، انھوں نے کہا کہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جانوروں میں اعلیٰ سچاوت کر لیں، بلکہ متوسط وصول کریں، اس لئے ہم تو یہ نہیں لے سکے، سلیمی نے اصرار کیا کہ میں اپنی خوشی سے یہی پیش کرنا چاہتا ہوں، یہی جانور قبول کر لیجئے۔

پھر یہ دونوں حضرات دوسرے مسلمانوں سے صدقات وصول کرتے ہوئے واپس آئے تو پھر ثعلبہ کے پاس پہنچے، تو میں نے کہا کہ **رُفِذَ مَنْ أَمْوَالُهُمْ صَدَقَةٌ** مجھے دکھلاؤ، پھر اس کو دیکھ کر یہی کہنے لگا کہ یہ تو ایک قسم کا جزیہ ہو گیا، جو مسلمانوں سے نہیں لینا چاہئے، اپنا اب تو آپ جائیں میں غور کروں گا پھر کوئی فیصلہ کر دوں گا۔

جب یہ دونوں حضرات واپس مدینہ عظیمہ پہنچے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے حواءت پوچھنے سے پہلے ہی پھر وہ کلمہ دہرایا جو پہلے فرمایا تھا **يَا أَيُّهَا ثَعْلَبَةُ** یا **يَا أَيُّهَا ثَعْلَبَةُ** (یعنی ثعلبہ پر سخت افسوس ہے) یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر شیعی کے معاملہ پر حوس ہو کر اس کے لئے دعا فرمائی، اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی، **وَمَا كُنْزُكُمْ مَعَكُمْ** اللہ! یعنی ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنھوں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ ان کے خزانے کو ان کے عہد فرما دیں گے تو وہ صدقہ تو خیر ست کریں گے، اور صالحین ست کریں گے، ان کو تو اللہ کے فضل سے ان کے خزانوں کے حقوق دے دیں گے، پھر اللہ نے ان سے عہد کر لیا کہ ان کو تو اللہ کے فضل سے ان کے خزانوں کے حقوق دے دیں گے، پھر اللہ نے ان سے عہد کر لیا کہ ان کو تو اللہ کے فضل سے ان کے خزانوں کے حقوق دے دیں گے۔

وَأَخْفَيْنَاهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بد عملی اور بد عہدی کے نتیجے میں ان کے دلوں میں نفاق کو اور نچوڑ کر دیا، کہ اب ان کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ بعض اعمال بد کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ منہ

ابن جریر نے حضرت ابو امامہ کی تفصیلی روایت جو ابھی ذکر کی گئی ہے اس کے آخر میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے لئے یہ وصیہ ثعلبہ نے من مرتبہ فرمایا تو اس مجلس میں ثعلبہ کے پیچھے یہ واقعہ بھی موجود تھے، یہ سن کر ان میں سے ایک آدمی فوراً سفر کر کے ثعلبہ کے پاس پہنچا اور اس کو ملامت کی، اور بتدیکہ تمھارے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، یہ سن کر ثعلبہ گھبرایا، اور مدینہ صحر ہو کر درخواست کی کہ میرا صدقہ قبول کر لیا جائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حق تعالیٰ نے تمھارا صدقہ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے یہ سن کر ثعلبہ اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمھارا اپنا عمل ہے، میں نے تمھیں حکم دیا تم نے اطاعت نہ کی، اب تمھارا صدقہ قبول نہیں ہو سکتا، ثعلبہ ناکام واپس ہو گیا، اور اس کے کچھ دن بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، در صدیق کہ خلیفہ ہوتے تو ثعلبہ صدیق اکبر کی خدمت میں جاتے، اور کہا کہ میرا صدقہ قبول کر لیجئے، صدیق اکبر نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔

پھر صدیق اکبر کی وفات کے بعد ثعلبہ ذوقِ اعظم کی خدمت میں جاتے ہوئے اور وہی درخواست کی اور وہی جواب ملا جو صدیق اکبر نے دیا تھا پھر حضرت عثمان غنیؓ کے زمانہ خلافت میں ان سے درخواست کی انھوں نے بھی انکار کر دیا، اور خلافت عثمانؓ کے زمانہ میں ثعلبہ مر گیا، (نعوذ باللہ من سنیات الاعمال) (منظری)

مسئلہ: یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ثعلبہ تائب ہو کر حائزِ توبہ ہو گیا تو اس کی توبہ کیوں قبول نہ کی گئی، وجہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اب بھی اخلاص کے ساتھ توبہ نہیں کر رہا ہے، اس کے دل میں نفاق موجود ہے، شخص فقی مصیحت سے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر راضی کرنا چاہتا ہے، اس لئے قبول نہیں، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق قرار دیا تو بعد کے خلفاء کو اس کا صدقہ قبول کرنے کا حق نہیں رہا، کیونکہ زکوٰۃ کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی شخص کے دل کا نفاق قطعی طور پر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا، اس لئے آئندہ کا حکم یہی ہے کہ جو

شخص توبہ کر لے اور اسلام و ایمان کا اعتراف کر لے اس کے ساتھ مسلمانوں کو سامعہ کی آجائے
خواہ اس کے دل میں کچھ بھی ہو (بیان ہستراں)

الَّذِينَ يَسِرُّونَ الْمَطَرِ عَيْنٍ مِنَ الْمُرْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَ

وہ لوگ جو طعن کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر جو دہ کھوں کر نیت کرتے ہیں

الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ فَيسَخِرُونَ مِنْهُمْ وَيَسْخَرُونَ

ان پر جو نہیں رکتے مگر اپنی محنت و بھلائی پر ٹھٹھے کرتے ہیں، اللہ نے ان

اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۹۰ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ

سے ٹھٹھا کیا ہو، اور ان کے لئے عذاب دردناک ہے، تو ان کے لئے بخشش مانگ یا

لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ

نہ مانگ، مگر تو ان کے لئے ستر بار بخشش مانگے تو بھی نہ بخشے گا

اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

ان کو اللہ یہ اس واسطے کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ رستہ

النَّوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝۹۱

نہیں دیتا، فاسقوں کو

خُلاصہ تفسیر

یہ منافقین، ایسے ہیں کہ نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے نام سے

دھوکا دہنے پر لگن کرتے ہیں اور بالخصوص ان لوگوں پر، در زیادہ ہیں جو بکر محنت و دوری

کی آمدنی کے درگچھ میسے نہیں ہوتا اور وہ تیار سے اسی مزدوری میں سے ہمت کر کے کچھ صدقہ

نکال دیتے ہیں ان سے تمسخر کرتے ہیں یعنی مطلق طعن تو سب ہی پر کرتے ہیں کہ کیا تھوڑی سی چیز

صدقہ میں لائے اور ان محنت کش غریبوں سے تمسخر بھی کرتے ہیں کہ لویہ بھی صدقہ دینے کے قابل

ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو تمسخر کا (تو خاص) بدلہ دے گا اور (دیئے مطلق طعن کا یہ بدلہ ملے گا کہ)

ان کے لئے (آخرت میں) دردناک سزا ہوگی، آپ خواہ ان منافقین کے لئے استغفر کریں یا

ان کے لئے استغفار نہ کریں (دونوں حال برابر ہیں کہ ان کو اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا، انکی

معفرت نہیں کی جائے گی، اگر آپ ان کے لئے مشورتیں اللہ کی ہدایت میں استغفار کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہ بخشے گا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ تعالیٰ ایسے سرکش لوگوں کو (جو کبھی ایمان اور حق کی طلب ہی نہ کریں) ہدایت نہیں کیا کرتا، اس وجہ سے یہ عمر بھر کفر ہی پر قائم رہے، اسی پر مر گئے)؛

معارف و مسائل

پہلی آیت میں نفلی صدقات دینے والے مسلمانوں پر منافقین کے طعن تشنیع کا ذکر ہے، صریح مسلمہ میں ہے کہ حضرت ابو مسعودؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں صدقہ کا حکم آیا گیا، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم محنت مزدوری کرتے تھے (کوئی مال نہ ہو، بے پاس نہ تھا) اسی مزدوری سے..... جو کچھ ہمیں ملتا تھا اسی میں سے صدقہ بھی نکالتے تھے، چنانچہ ابو عقیلؓ آدھا صاع (تقریباً پونے دو سیر) صدقہ پیش کیا، دوسرا آدمی آیا اس نے اس سے کچھ زیادہ صدقہ کیا، منافقین ان پر طعن تشنیع کرنے لگے کہ کیا حق اور ذرا سی چیز صدقہ میں لائے، اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی ضرورت نہیں، اور جس نے کچھ زیادہ صدقہ کیا اس پر یہ الزام لگایا کہ اس نے ریاء لوگوں کو دکھلانے کے لئے صدقہ کیا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

سَخَّرَ اللَّهُ مَنَّهُمْ فِي جَزَاءِ تَمَسُّوهُمُ خَيْرٌ مِّنْ حَبِ كَيْفَ كَانَتْ

دوسری آیت میں جو منافقین کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں، برابر ہے، اور کہتا ہے: تَغْفِرَ لَكُمْ ان کی معفرت نہیں ہوگی، اس کا پورا بیان آگے آنے والی آیت لَا تَحْصِلُ عَلَيْهِمْ تَحْتِ آئِ غَا۔

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ هَزِمَ خَلِيفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ

خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھ رہنے سے مجاہدوں کو رسول اللہ سے، اور گھبراتے اس

يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا

سے کہ لو میں اپنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں اور بولے

لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قَدْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا

کہ منٹ کوچ کرو گرمی میں، تو کہہ دوزخ کی آگ سخت گرم ہے، اگر ان کو

يَفْقَهُونَ ۝۱۱۱ فَيَضْحَكُوا قِيسًا وَيَسْخَرُواكَثِيرًا ۝ جَزَاءُ يَمَنَ

سمجھتے ہوئے ، سو رہے ہیں لیویں تھوڑا اور ردوین سمجھتا ہوا ، بدلتے اس کا

کائنات اے یسبون ۝۱۱۲ ۝ اِنْ رَجَعْتَ اِلَىٰ طَرَفٍ مِّنْهُم

جو وہ سمت تھے ، سو اگر پھرے جانے ، تو انہی کسی طرف کی طرف ان میں سے

فَاَسْتَذِلُّوكَ لِتُخْرِجَ مِنْهُمُ النَّاسَ ۝ اَبَدًا وَلَنْ

یہ بہت جلد میں تم سے بچنے کی تو کو کہہ دین کہ تم سے گزرنے کے لئے میرے ساتھ بھیج دو

تَقِيْتُمْ مَعِيَ عِدًّا ۝ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ

نہ ٹھوڑے سے ساتھ ہو کر کسی شہر پر ، مذکور پسند آکر بیٹھ رہنا یہی مار

وَقَعْدُ ۝ اَمَعَ الْخَافِيْنَ ۝۱۱۳

سو بیٹھ ہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ۔

خلاصہ تفسیر

یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہوئے ، سوں ستر رسمی شدہ رسم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر اور ان کو لہو کی رد میں پسوں و جان کے ساتھ جہاد کرنا تو یہ (ردو جہ سے اس کف و دہ سے آرم تبس) در ردو سوں کو بھی کہنے گئے کہ تم ایسی ہی گرمی میں لگھتے (مست لکھو آپ (جواب میں) کہہ دیجئے کہ جہاد کی لگ (اس سے بھی زیادہ دقت پر) گرم ہے (سو تعجب ہو کہ اس گرمی سے تو بچتے ہو درجہ میں جانے کا خود ساراں کر رہے ہو کہ کف و نفاقت کہ نہیں چھوڑتے ، کیا خوب موتا گردہ نہج سواران امور مذکورہ کا ثبوت یہ ہو کہ دنیا میں) تھوڑے دنوں میں انھیں نہیں در دیکھ آخرت میں بہت دنوں دین ہمیشہ رہتے رہیں یعنی منسا تھوڑے دنوں کا ہے پھر رونا ہمیشہ ہمیشہ کا ، ان کاموں کے بدلہ میں جو کچھ کہنے و نفاق و خدات وغیرہ کیا کرتے تھے جب ان کا حال معلوم ہو گیا تو اگر خدا تعالیٰ آپ اس سفاقت مدینہ کو بھیج دے مہمان کے کسی گردہ کی طرف دالیں لائے گردہ اس سے کہا کہ مکہ پر کہ جس وقت تک وہ نہیں یہ کوئی نہیں جید جو کہے اور پھر یہ لگ (برخاستہ مد و دفع اور مصلحت کسی جہاد میں آپ کے ساتھ جینے کی اجازت مانگیں اور دل میں اس وقت بھی کی تو کہہ کہ عین وقت پر کچھ بہانہ کر دیں گے ، تو یہ یوں کہہ دیجئے کہ اگر یہ اس وقت نہ لگے

کے طور پر باتیں بنا رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا فی الضمیر بتا دیا ہے، اس لئے نہایت وثوق سے کہتا ہوں کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ (جہاد میں) نہ چلو گے اور نہ میرے ہمراہ ہو کر کسی دشمن (دین) سے لڑو گے، جو کہ اصلی مقصود ہے چنے سے کیونکہ تم نے پہلے بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا (اور اب بھی عزم وہی ہے) تو راخواہ مخواہ جھوٹی باتیں کیوں بناتے ہو، بلکہ مثل سابق، اب بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو (جو واقعی) پیچھے رہ جانے کے لائق ہی ہیں البتہ غدار کے جیسے بوڑھے ورہے اور عورتیں۔

معارف و مسائل

اوپر سے سلسلہ منافقین کے حالات کا چل رہا ہے، جو غزوہ تبوک میں حکم نامہ کے باوجود شریک نہیں ہوئے، مذکورہ آیت میں بھی انہی کا ایک حصہ درپھر اس کی سزا سے آخرت کی وسیلہ اور دنیا میں آئندہ کے لئے ان کا نام مجاہدین اسلام کی فہرست سے خارج کر دینا وراستہ ان کو کسی جہاد میں شرکت کی اجازت نہ ہونا مذکور ہے۔

مُخْتَلِفُونَ، مُخْتَلَفٌ کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں متک، یعنی جسکو جھوڑ دیا گیا ہو، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ تو یہ سمجھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جان کو مصیبت میں ڈالنے سے بچا لیا، درجہ دین شرکت نہیں کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس فضیلت کو پا سکیں، اس لئے وہ تک جہاد نہیں، بلکہ متردک ہیں، کہ اللہ و رسولؐ نے ہی ان کو چھوڑ دینے کے قابل سمجھا۔

خَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ، غلط فہم کے معنی ہیں پیچھے اور بعد کے بھی ہو سکتے ہیں ابو عبیدہ نے یہی معنی لئے ہیں کہ اس کا مسبب یہ ہو کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد پر چلے جانے کے بعد آپ کے پیچھے بخیر خوش ہو رہے ہیں، جو درحقیقت خوشی کی چیز نہیں، بَلْ فَعَلِیْهِمْ یہ لفظ یہاں منسردی معنی میں، یعنی قعود ہے۔

دوسرے معنی خلاف کے اس بگڑی لغت کے بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر کے گھر میں بیٹھے رہے، اور صرف خود ہی نہیں بیٹھے، بلکہ دوسروں کو بھی یہ تلقین کی کہ لَا تَنْهَیْہُمْ ذِی الْاِحْرَامِ، یعنی گرمی کے زمانہ میں جہاد سے لے نہ سکیو۔

یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ غزوہ تبوک کا کتنا اس وقت ہوا تھا جب کہ گرمی سخت پڑ رہی تھی، حق تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب یہ دیا اِنَّہُمْ لَا یَسْتَلِیْہُمْ اَشْدُّ حَرًّا، یعنی یہ بالعبیدہ اس وقت کی گرمی کو تو دیکھ رہے ہیں، اور اس سے بچنے کی فکر کر رہے ہیں، اس کے نتیجہ میں حکم خدا و رسولؐ

کے نافرمانی و رعب و جہنم کی آگ سے ساقط پڑنے والے سے اس کی خبر نہیں کرتے کیا یہ جہنم کی گرمی جہنم کی گرمی سے زیادہ ہے، اس کے بعد فرمایا:

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا یہ جس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ ہنسو نہ سڑاؤ اور زیادہ، یہ افلا گرچہ
بسیغہ ادا کیا گیا مگر حضراتِ مفسرین نے اس کو خبر کے معنی میں قرار دیا ہے، اور بسیغہ مراد کر رہے
کی یہ حکمت میاں کی ہے کہ ایسا تو ناحق اور بے فائدہ ہے، لہٰذا یہ بات یقینی طور پر ہونے والی ہے
کہ ان لوگوں کی یہ خوشی و ہنسی صرف چند روز کی ہے، اس کے بعد آخرت میں ہمیشہ کے لئے رونا
ہی رہنا ہوگا، پس بنی سائمتہ نے حضرت بن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ:

”دنیا چند روزہ ہے اس میں جتنا چاہو
 جنس ہو، پھر جب دنیا ختم ہوگی اور اللہ
 کے پاس حاضر ہو گے تو رونا شروع ہو جاؤ
 ابھی ختم نہ ہو گا۔“

الرُّدِّيَّ قَيْنٍ فَيَصْحَكُوا فِيهَا
مَسَاوُءًا وَإِذَا انْقَضَتِ الرُّدِّيَّةُ
وَصَارُوا إِلَى اللَّهِ فَلْيَسْتَأْنِفُوا
الْحَيَاةَ لَا يَنْقُطِعُ أَبَدًا

(مظہری)

دوسری آیت میں لَنْ تَحْرُجُوْا کا رُشاد ہے، اس کا مفہوم مذکورہ صدرِ خلاصہ تفسیر میں تو یہ بیان ہوا کہ یہ لوگ اگر آئندہ کسی جہاد میں شرکت کو رادہ بھی کریں تو چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں وہ اِردہ بھی احمد ص سے نہ ہوگا جب نکلنے کا وقت آئے گا اس وقت پہلے یہ طرح بیت بہانے کر کے نکل جائیں گے، اس لئے آپ کو حکم ہوا کہ جب وہ کسی جہاد میں شریک ہونے کو نہ دیکھیں تو آپ یہ حقیقتِ حال ان کو بتا دیں کہ تمہارے کسی قوس و فعل پر اعتماد نہیں، تم نہ جہاد کو نکلو گے۔ کسی دشمن اسلحہ سے میرے ساتھ قتل کرو گے، اکثر حضرات تفسیرین نے فرمایا ہے کہ یہ حکم ان کے لئے اسلحہ و دنیاوی سزا کے نافذ کیا گیا کہ اگر وہ صحیح میں کسی جہاد میں شرکت کو ہمیں تو بھی نہیں شریک نہ کیا جائے۔

وَأَنْتَصِلَ عَلَى أَحَدِهِمْ مِمَّا مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ

اور نہ ہاں پڑے ان میں سے کسی یو جو مرجئے کبھی اور نہ کھڑا ہو اس کی قبر پر وہ

كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨٧﴾

منکر ہوئے نہ سے در س کے رسول سے در وہ ہوئے نافرمان

واقعہ مذکور پر چند اشکالات | یہاں ایک سو تو یہ پیرہ موتا سے کہ عبد اللہ بن ابی ایک ایسا منافق
اور من کے جواسٹ | تھا جس کا نفاق مختلف اوقات میں ظاہر بھی ہو چکا تھا، اور سب
منافقوں کا سردار مانا جاتا تھا، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ، متبصری سوک کیتے ہوا
کہ اس کے کفن کے لئے اپنا قمیص مبارک عطا فرمادیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں۔ توں میں سے ایک وجہ اس کے جو غلطی
تھے، ان کی درخوست تھیں ان کی دلجوئی کے لئے یہ کیا گیا، دوسرا سبب ایک وجہ بھی ہو سکتا ہے
جو بخاری کی حدیث میں بروایت حضرت جابر بن عبد اللہ منقول ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کچھ قریشی
سردار گرفتار کئے گئے تو ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تھے، آپ نے دیکھا
کہ ان کے بدن پر گرتے نہیں تو صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو قمیص پہنا دیں، حضرت عباس
دراز قد تھے، جب عبد اللہ بن ابی کے سوا کسی کا قمیص ان کے بدن پر درست نہ آیا تو عبد اللہ بن ابی
کا قمیص لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو پہنا دیا تھا، اس کے اسی حشر
کا بدلہ دہ کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص ان کو عطا فرمادیا (قرطبی،

دوسرا سوال یہاں یہ ہے کہ ذوق عظیم نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافق کے جنازہ کی نماز سے منع فرمایا ہے، یہ کس بنا پر کہا،
کیونکہ اس سے پہلے کسی آیت میں صریحاً آپ کو منافق کی نماز جنازہ سے منع نہیں فرمایا گیا،
اس سے ظاہر یہی ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے، محنت کا شہنشاہ اسی سورۃ توبہ کی سبابت
آیت اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَتَيْتُكَ مِنْ رُحْمَتِي يَوْمَئِذٍ کہ اگر یہ آیت نہ
نماز جنازہ پر دامت کرتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت کیوں نہ قرار
دی، بلکہ یہ فرمایا کہ اس آیت میں مجھے مستیاء دی گئی ہے۔

جواب یہ ہے کہ درحقیقت انھوں نے آیت کا یہ ہی مفہوم اختیار کیا ہے، اور یہ بھی
ظاہر ہے کہ شریعت کا ذکر بھی اس جگہ کی جگہ نہیں بلکہ کثرت بیان کرنے کے لئے ہے، تو اس
آیت کا حاصل اس کے ظاہر ہی مفہوم کے متعارف سے یہ ہو گیا کہ منافق کی مغفرت تو نہیں ہوگی،
خواہ یہ کتنی ہی مرتبہ توبہ فرما کر لیں، لیکن اس میں صریحاً آپ کو استغفار کرنے سے روکا بھی نہیں
گیا، اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سورۃ یس کی اس کی نظیر ہے، جس میں فرمایا گیا کہ
سَبَّحْتَ رَبَّنَا اَنْتَ اَعْلَمُ لَمْ نَشْكُرْكَ كَلِمْ هُمْ لَوْ كُنَّا مِنْ اَعْلَمِ اس آیت نے آپ کو
انذار اور تبلیغ سے منع نہیں کیا بلکہ دوسری آیت سے تبلیغ و دعوت کا سلسلہ ان کے لئے
بھی جاری رکھا ثابت ہے، وَلَقَدْ اَنْزَلْنَاكَ مِنْ رُحْمَتِنَا وَلَقَدْ اَنْزَلْنَاكَ لِكُلِّ نَفْسٍ مِّنْ هَذِهِ

حاصل یہ ہو کہ آیت ءَاذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ سے تو آپ کو اختیار ہی دینا ثابت ہوا تھا، پھر مستقل دلیل سے انداز کو جاری رکھنا... ثابت ہو گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ سے بھی یہ تو سمجھ لیا تھا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، مگر کس دوسری آیت کے ذریعہ اب تک آپ کو استغفار کرنے سے روکا بھی نہیں گیا تھا۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے قیص سے یا نماز پڑھانے سے اس کی تو مغفرت نہیں ہوگی، مگر اس سے دوسری مصائب سرمید حاصل ہونے کی توقع تھی کہ اس کے خاندان کے لوگ اور دوسرے کفار جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ اس کے ساتھ دیکھیں گے تو وہ اسلام کے قریب آجائیں گے، اور مسلمان ہو جائیں گے، اور ممانعت صرف نماز پڑھنے کی اس وقت تک موجود نہ تھی، اس لئے آپ نے نماز پڑھ لی

اس جو ب کا شاید ایک تو وہ جملہ ہے جو صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے منقول ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ شتر مرتبہ سے زیادہ دعا مغفرت کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں یہ بھی کرتا۔ (قرطبی)

دوسرا اشارہ وہ حدیث ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کرتہ اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا مگر میں نے یہ کہا کہ اس لئے کیا کہ مجھے امید ہے کہ اس عمن سے اسکی قوم کے سربراہ آدمی مسلمان ہو جائیں گے، چنانچہ مغازی ان اسی فی اور بعض کتب تفسیر میں ہر کہ اس واقعہ کو دیکھ کر خزیرہ قبیلہ کے ایک بزرگ آدمی مسلمان ہو گئے یہ

خلاصہ یہ ہو کہ آیت سابقہ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے عمل سے اس منافق کی مغفرت نہیں ہوگی، مگر چونکہ ظاہر الفاظ آیت میں اختیار دیا گیا تھا، اور کس دوسری آیت سے بھی اس کی ممانعت اب تک نہیں آئی تھی، دوسری طرح ایک کافر کے احسان سے دنیا میں نجات حاصل کرنے کا فائدہ بھی تھا، اور اس معاملہ میں دوسرے کافروں کے مسلمان ہونے کی توقع بھی، اس لئے آیت نے نماز پڑھنے کو ترجیح دی اور فاروق عظیمؓ نے یہ سمجھا کہ جب اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ مغفرت نہیں ہوگی تو اس کیلئے نماز جنازہ پڑھ کر دعا مغفرت کرنا ایک فعل عبث و بے کار ہی جو شان نبوت کے خلاف ہی اسی کو انھوں نے ممانعت سے تعبیر فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس فعل کو فی نفسہ مفید نہ سمجھتے تھے مگر دوسروں کے اسلام لانے کا فائدہ پیش نظر تھا، اس لئے فعل عبث نہ رہا، اس طرح نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر کوئی اشکال رہتا ہی نہ فاروق عظیمؓ کے قول پر (بیان عسران)

البتہ جب صراحۃً یہ آیت نازل ہوگئی، تو معلوم ہوا کہ اگرچہ نماز پڑھنے میں ایک
بین مصلحت آپ کے پیش نظر تھی، مگر اس میں ایک خرابی اور مفسدہ بھی تھا، جس کی طرف آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان نہیں ہو، وہ یہ کہ خود شخص مسلمانوں میں اس عمل سے ایک بے دلی
پیدا ہونے کا خطرہ تھا کہ ان کے یہاں شخص مسلمان درمنافق سب ایک پتے میں توڑے جاتے
ہیں، اس خطرہ کے پیش نظر قرآن میں یہ ممانعت نازل ہوگئی اور پھر کبھی آپ نے کسی منافق کی
نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کافر کے جنازہ کی نماز اور اس کے لئے دعاء
مغفرت جائز نہیں۔

مسئلہ: اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کافر کے اعزاء و اقرباء کے لئے اس کی
قبر پر کھڑا ہونا یا اس کی زیارت کے لئے جانا حرام ہے، عبرت حاصل کرنے کے لئے ہو یا کسی نبیوی
کے لئے تو وہ اس کے منافی نہیں، جیسا کہ یہاں ہے کہ اگر کسی مسلمان کا کافر رشتہ دار مر جائے
اور اس کا کوئی ولی وراثت نہیں تو مسلمان رشتہ دار اس کو اسی طرحت بغیر رعایت طریق مسنون کے
گھر سے میں دبا سکتا ہے (بیان ہشران)

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ

اور تعجب نہ کر ان کے مال و درددل سے اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ عذاب
يُعَذِّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۸۵﴾

میں رکھے ان کو ان چیزوں کے۔ عیش و دنیا میں اور نکلے ان کی جان و درددل کافر ہی رہیں،

وَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً أَنْ أَمُرُ بِإِلَافَةٍ وَجَاهِدُ مَعَ رَسُولِهِ

اور جب نازل ہوتی ہو کوئی سورت کہ میں فوجوں کو اس کے رسول کے ساتھ ہو کر

أَسْتَاذِنُكَ أُولَئِكَ أَطُوعٌ مِنْهُمْ وَقَالُوا أَإِذَا زُرْنَا نَكُنْ مَعَ

تو تجھ سے رخصت مانگتے ہیں مقدور دے ان کے اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دے کہ رہ جاویں ساتھ

الْقَحِیْنِ ﴿۸۶﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى

بیٹھنے والوں کے، خوش ہوئے کہ رہ جائیں یہ بھی رہنے والی عورتوں کیساتھ، اور مہر کر دی گئی ان کے

قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝۸۷ لٰكِنَ الرَّسُوْلَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

دلوں پر سو وہ نہیں سمجھتے، لیکن رسول اور جو لوگ ایمان لائے ہیں

مَعَهُ جُهْدُ وَاِيَامُ الرَّهْمٰنِ وَاَنْفُسِهِمْ وَاَوْلِيَائِكَ اِيْمُ الْخَيْرِ

ساتھ اس کے وہ لڑے ہیں اپنے مال درجوں سے اور انہی کے لئے ہیں خوبیاں

وَاَوْلِيَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝۸۸ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ

اور وہی ہیں مراد کو پہنچے والے، تیار کر رکھے ہیں اللہ نے ان کے واسطے باغ کہ بہتی

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ الْمَوْسٰى

ہیں نیچے ان کے نہریں رہا کریں اُن میں، یہی ہے بڑی

الْعَظِيْمُ ۝۸۹

کامیابی

خلاصہ تفسیر

اور ان کے اموال در در آج کو اس سے تعجب میں نہ لائیں رکھ لیں یہ مبعوضین پر یہ نعمتیں کیسے ہوتیں، سورہ واقع میں اُن کے لئے نعمتیں نہیں بد قسمت غدا میں کیونکہ اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ناند کورہ چیزوں کی وجہ سے دنیا میں رہیں، ان کو اگر غدا غدا رکھیں اور ان کے درمیان کفہ میں نخل جائے (جس سے آخرت میں بھی بہتر سے عذاب رہیں) اور جب کبھی کوئی حکم قرآن کا اس مضمون میں نازل کیا جاتا ہے کہ تم رخصتوں سے (اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ ہو کر ہم ذکر و تورات میں کے مقدمہ و ردائے آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور رخصت کا یہ مضمون موتا ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم بھی یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں) البتہ ایمان و اخلاص کے دعوے میں کچھ کرنا نہیں پڑتا اس کو کہہ دیا کہ ہم تو مخلص ہیں، وہ لوگ (غایت بے نیستی سے) خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے، اور ان کے دلوں پر ہر لگ گئی جس سے وہ رحمت و بے حیائی کو سمجھتے ہی نہیں ہاں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ہمراہی میں جو مسلمان ہیں، انھوں نے (ابتداءً اس حکم کو مانا اور) اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اور انہی کے لئے ساری خوبیاں ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں، (وہ وہ خوبی اور کامیابی یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے باغ ہمیں کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں

جاری ہیں (اور) وہ ان میں ہمیشہ کو ہیں گئے در یہ بڑی کامیابی ہے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں بھی اپنی منافقتیں کا اس بیان کیا گیا جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے جیسے بہرے کر کے رک گئے تھے، ان منافقین میں جنہیں مان دے خوش حال لوگ بھی تھے، ان کے دل سے مسلمانوں کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جب یہ لوگ اللہ کے نزدیک مردود و مقبول ہیں تو ان کو دنیا میں ایسی نعمتیں کیوں ملیں۔

اس کے جواب میں پہلی آیت میں فرمایا کہ اگر غور کرو گے تو ان کے اموال و درہان کے لئے رمت و نعمت نہیں بلکہ دنیا میں بھی عذاب ہی ہیں، آخرت کا عذاب اس کے عہدہ سے اذیت میں عذاب ہونا اس طرح سے کہ اس کی محبت اس کی غفلت کی وجہ سے اس کے بڑھانے کی قدر میں ان کو ایسی کمی رہتی ہے کہ کسی وقت کبھی حال بدین نہیں لینے پتلیں سزا و سامان راحت کا ان کے پاس کتنا ہی ہوگا۔ اس سے نہیں ہوتی جو قسب کے سکون و المیہ کا نام ہے، اس کے عہدہ یہ دنیا کا مال و متاع چونکہ ان کو آخرت سے غافل کر کے کفر و معصی میں بہک کا سبب بھی بن رہا ہے اس لئے سبب عذاب ہونے کی وجہ سے بھی اس کو عذاب کہا جاسکتا ہے، اسی الفاظ قرآن میں یُعَذِّبُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُونَ ان اموال ہی کے ذریعہ ان کو سزا دینا چاہتا ہے اَلْاِطْلَاقِ کا لفظ تخصیص کے لئے نہیں بلکہ اس سے غیر اولیٰ اصول یعنی غیر مستطیع لوگوں کا حال بد و بد اولیٰ صدمہ ہو گیا کہ ان کے پاس تو ایک نذر ہی غار بھی تھا۔

وَجَاءَ الْمَعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ

اور آئے یہاں کرنے والے سوار تھے کہ ان کو رخصت میں جائے اور بیٹھ رہے تھے ان کے

كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ

بھوٹ بولا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے اب پہنچے گا ان کو جو کافر ہیں ان میں

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۹

عذاب دردناک۔

خلاصہ تفسیر

اور کچھ سبب نہ باز لوگ دیہاتیوں میں سے آئے تاکہ ان کو رگھڑ بننے کی اجازت مل جائے اور ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے دعوائی ایمان میں الٹائی ہی جھوٹ بولا تھا وہ بالکل سی بیٹھ رہے، (جھوٹے عذر کرنے بھی نہ آئے، ان میں ہر آخر تک کافر ہیں گئے ان کو آخرت میں دردناک عذاب ہوگا اور جو توبہ کر لیں تو عذاب بچ جائیں گے)۔

معارف و مسائل

اس تفصیل سے معلوم ہو کہ ان دیہاتیوں میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ جو حیلے بہانے پیش کرنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کو جہاد میں چلنے سے رخصت دیدی جائے، اور کچھ ایسے سرکش بھی تھے جنہوں نے اس کی بھی پروا نہیں کی کہ رخصت لے لیں وہ از خود ہی اپنے گھروں میں بیٹھ رہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ ذماتے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قیس کو جہاد میں نہ جانے کی اجازت دیدی تو چند منافقین بھی خدمت میں حاضر خدمت ہوئے، اور کچھ حیلے بہانے پیش کر کے ترک جہاد کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت تو دیدی، مگر یہ بھی یاد کیا کہ یہ جھوٹے عذر کر رہے ہیں، اس لئے ان سے اعوذ فرمایا، اس پر یہ آیت نازل مائی، جس نے بتلادیا کہ ان کا عذر قابل قبول نہیں، اس لئے ان کو عذاب ایم کی وعید سنائی گئی، لہذا اس کے ساتھ **الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ** فرما کر اشارہ کر دیا کہ ان میں سے جس کا عذر کفر و نفاق کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ طبعی سستی کے سبب تھا وہ ان کفار کے عذاب میں شامل نہیں۔

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ

نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ مریضوں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس نہیں ہو

مَا يَنْفِقُونَ خَرْجًا إِذْ أَنْصَحُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

خرچ کرنے کو کچھ گناہ جبکہ دل سے صاف مول لیا اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں دیکھی دلوں

مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۹۱ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا

پہر الزام کی کوئی راہ اور اللہ بخشتے و لا مہربان ہے، اور نہ ان لوگوں پر کہ جب تیرے پاس

أَتُوكَ لِتُحِبَّهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحِبُّكُمْ فَقِيلَ لَا تُؤَاوِ

آئے تاکہ تو ان کو ساری لئے تو نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تم کو اس سو رکاردوں تو اے تمہارا

أَعَيْنَهُمْ تَفْخِضُ مِنَ الدِّمِ حَزْزًا ۚ لََّا يَجِدُوا مَا يَفْقَهُونَ (۹۱)

اور ان کی آنکھوں سے آنے والے آنسو میں غم میں کہ نہیں دے دے وہ جو حریف ہیں

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَنتَظِرُونَ مَوَدَّةَ الَّذِينَ هَآؤَ ۚ لََّا يَفْقَهُو

راہ انہم کی تو ان پر ہر جو رخصت ہونے میں منتظر ہے اور وہ مہاجر میں موقوف ہوئے

بِأَنَّهُمْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ

اس بات سے کہ وہ رہیں یہاں یہاں رہنے والوں کے ساتھ رہنے والے ہوں گے

وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۹۲)

سو وہ نہیں جانتے

خلاصہ تفسیر

کہ ملاقات لوگوں پر کوئی گناہ نہیں دینا چاہوں اور ان لوگوں پر جس کو رسوا کرنا چاہوں
کی تیاری میں (خرچ کرنے کو میسر نہیں ہوگا۔) وہ لوگوں کے ساتھ رہنے والے ہوں گے
خاص رکھیں اور دل سے اطمینان کرتے رہیں تو ان کو کبھی پر کسی قسم کا الزام (دعا)
ہیں کیونکہ لا یُخِشُّ اللهَ فَاثْمًا وَكَانَ فِي غَفْرَةٍ (اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے
ہیں) اگر یہ لوگ اپنے علم میں معذور ہوں اور ان کی طرف سے خصوصیت میں کوشش کریں
اور واقع میں کچھ کمی رہ جائے تو معاف کر دیں گے) اور ان لوگوں پر کوئی گناہ دینا نہیں ہے، کہ
ان وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی سواری دیں اور آپ ان سے
کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تم کو سواری کر دوں تو وہ (ناکام) اس حالت
سے واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اس علم میں کہ (افسوس) انکو
رسوا کرنا جہاد کی تیاری میں (خرچ کرنے کو کچھ میسر نہیں رہتا) وہ دعا ہے کہ وہ میری جگہ سے ملے
شائیں میں معذور ہوں اور کوئی مہم نہیں جس پر میں رسوا کر دوں، تو یہ ان لوگوں
پر جو باوجود اس ساراں قوت، ہونیکے گھر پر رہتے، عزت جانتے ہیں اور لوگ ان کی حالت میں
خواریوں کے ساتھ رہتے رہتے ہوئے، درختوں کے درمیان یہ مہم کر رہے ہیں کہ ان کو دانا دیتے ہیں

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں ایسے لوگوں کے حاکمات بیان تھے جو درحقیقت جہاد میں شرکت سے معذور نہ تھے مگر سستی کے سبب عذر کر کے بیٹھ رہے، یا ایسے منافق جنہوں نے اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے حیلے بہانے تراش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی، اور کچھ وہ سرکش بھی تھے جنہوں نے عذر کرنے اور اجازت لینے کی بھی ضرورت نہ سمجھی، ویسے ہی بیٹھ رہے، ان کا غیر معذور ہونا اور ان میں جو کفر و نفاق کے مرتکب تھے ان کیلئے عذاب لیم ہونا، سابقہ آیات میں بیان ہوا ہے۔

مذکورہ آیات میں ان مخصوص مسلمانوں کا ذکر ہے جو حقیقتہً معذور ہونے کے سبب شرکت جہاد سے قاصر رہے، ان میں کچھ تو نابینا یا بیمار معذور تھے جن کا عذر رکھنا ہوا تھا، اور کچھ وہ لوگ بھی تھے جو جہاد میں شرکت کے لئے تیار تھے، مگر جہاد میں جانے کے لئے بے قرار تھے، مگر ان کے پاس سفر کے لئے سواری کا بندوبست نہ تھا، سفر صریح و موسم گرمی کا تھا، انہوں نے اپنے جذبہ جہاد اور سواری نہ ہونے کی مجبوری کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لئے سواری کا کوئی انتظام ہو جائے۔

کتب تفسیر و تاریخ میں اس قسم کے متعدد واقعات لکھے ہیں، لاجن کا موصوفہ قریہ ہوا کہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذکر کر دیا کہ سنا ہے پاس سواری کا کوئی انتظام نہیں، مگر یہ لوگ روتے ہوئے واپس ہوئے درودتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسا سامان کر دیا کہ چھ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی وقت آگئے، آپ نے یہ ان کو دیدی، (منظرہ می) اور ان میں سے تین آدمیوں کے لئے سواری کا انتظام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کر دیا حالانکہ وہ اس سے پہلے بہت بڑی تعداد کا انتظام پہے خرچ سے کر چکے تھے۔

بعض وہ بھی رہے کہ جن کو آخر تک سواری نہ ملی، اور مجبور ہو کر رہ گئے، آیات مذکورہ میں اپنی سبب حذات کا ذکر کیا ہے، جن کا عذر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، آخر میں پھر اس پر تنبیہ فرمادی کہ وبال تو صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے قدرت کے باوجود جہاد سے غیر حاضر رہنا عورتوں کی طرح پسند کیا، اِنَّمَا السَّبِيلُ مَعَهُ الْيَتِيمَ ذُو نَكَ وَهُوَ الْغَنِيَاءُ كَاسِي مَطْلَبِ

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فَوَلَّ

پہانے لائیں گے تمہاں سے یاں جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف ، تو کہہ

لَا تَعْتَذِرُوا وَالنَّوْءُ مِنْ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَ اللَّهُ مِنْ خَبَارِكُمْ

یہاں سے مت بناؤ ہم ہرگز نہ ، نیز گئے تمہاری بات ہم کو بت چکا ہر اللہ تمہاں سے احوال ،

وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ تَمُوتُ رُدُّونَ إِلَىٰ غِلْمِ الْغَيْبِ

اور ابھی دیکھے گا اللہ تمہارے کام اور اس کا رسول پھر تم تو مرنے جاؤ گے طرف اس جہانے والے

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۴﴾ سَيَحْلِفُونَ

جہانے ، کہیں گے وہ بتا دے گا تم کو جو تم کر رہے تھے ، اب قسمیں کھائیں گے اللہ

بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَضَيْتُمْ إِلَيْهِمْ لِعُرْضَاتِهِمْ فَأَعْرِضُوا

کی تمہاں سے ساتھ جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف تاکہ تم ان سے درگزر کرو سو تم درگزر کرو

عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَحِيمٌ ۖ وَمَا وَكَلْتُمْ بِهِمْ جَهَنَّمَ ۖ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا

ر سے بیشک وہ لوگ پسند ہیں ، اور ان کا تمہاں سے نہ ہو ، بدلہ ان کے

يَكْسِبُونَ ﴿۹۵﴾ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرَ ضَوْا

کاموں کا ، وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہاں سے کہ تم ان کا رضی ہو جاؤ سو اگر تم رضی

عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۹۶﴾

ہو سکے ان سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا ، نہ فاسقین لوگوں سے ۔

خلاصہ تفسیر

یہ لوگ تمہاں سے سب کے ساتھ عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے ،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ (سب کی طرف سے صاف) کہہ دیجئے کہ (بس رہتے دو) یہ عذر پیش

مت کرو ، ہم ابھی تم کو پتا نہ بھیجیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری (واقعی حالت کی) خبر دے چکے

ہیں کہ تم کو کوئی عذر بھیج نہ تھا ، اور (خیر) آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاریں دیکھ

یں گے ، معلوم ہو جائے گا کہ سب زعم خود کہتے مصلح اور خالص ہو ، پھر ایسے کے پاس بڑے جاؤ گے

جو پوشیدہ اور نہ ہر سب کا جاننے والا ہے (جس سے تمہارا کوئی عقیدہ کوئی عمل مختلف نہیں) پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے (اور اس کا بدلہ دے گا) ہاں وہ اب تمہارے سامنے اس کی قسمیں کھاجاویں گے (کہ ہم معذور تھے) جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر تہیہ کر دو (اور مدد مت وغیرہ نہ کرو) سو تم ان کا مطلب پورا کر دو (اور) ان کو ان کی حالت پر تہیہ کر دو (اور اس غرض فانی کے حاصل ہونے سے ان کا کچھ بھد نہ ہوگا، کیونکہ) وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور انہیں ان کا تھکنا دوزخ ہے ان کاموں کے بدلہ میں جو کچھ وہ (نفاق و خلاف وغیرہ) کیا کرتے تھے (نیز اس کا بھی عقیدہ ہے کہ ان کو ان کے جاں پر چھوڑ دیا جاوے، کیونکہ تعرض سے مقصود ہے اس طرح اور اس کی ان کے خست سے امید نہیں ورنہ) یہ اس لئے قسمیں کھاجاویں گے کہ ان سے راضی ہو جاؤ (سو راقی تو تم دشمنان خدا سے راضی ہو گئے کیونکہ تم نے ان سے راضی ہو کر ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو ان کو کیا نفع کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسا شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا) اور ہر دون رضائے خالق کے رضائے خلق محض بے سود ہے) ۛ

معارف ومسائل

پہلی آیات میں اُن منافقین کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے غزوہ تبوک میں نکلنے سے پہلے جھوٹے
 حیلے بہانے کر کے جہاد میں جانے سے غدر کر دیا تھا۔ مذکورہ آیت میں ان کا ذکر ہے جنہوں نے
 جہاد سے واپس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی جہاد سے
 خیر معاوضہ کی جھوٹے غدر پیش کئے، یہ آیات مدینہ طیبہ واپس آنے سے پہلے نازل ہو چکی تھیں
 جس میں اس آئندہ پیش آنے والے واقعہ کی خبر تھی کہ جب آپ مدینہ واپس پہنچیں گے تو منافقین
 غدر کرنے کے لئے آپ کے پاس آئیں گے چنانچہ اسی طرح واقعہ پیش آیا۔

آیات مذکورہ میں ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین حکم دیئے گئے: اول یہ کہ جب یہ عذر کرنے کے لئے آئیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ فضول چھوٹے عذر نہ کرو! ہم تمہاری بات کی تصدیق نہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ہمیں تمہارے سب حالات اور خیالات اور تمہاری شرارت اور دلوں میں چھپے ہوئے خفیہ ارادے سب بتلا دیئے ہیں، جس سے تمہارا جھوٹا بیوناہم پر واضح ہو گیا، اس لئے عذر بیان کرنا فضول ہے، اس کے بعد فرمایا وَ سَيُؤَيِّدُكُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ بَعَثَ اللَّهُ فِي هَذِهِ رُسُلًا مِنْكُمْ لِيُزَكِّيَكُمْ وَلِيُنْذِرَكُمْ وَأَعْلَىٰ هَذِهِ الْآيَاتِ اس میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دریں کے رسول تمہارا عمل دیکھیں گے کہ وہ کیا اور کیسا رہتا ہے، اس کے مطابق عمل ہو گا، اگر تم توبہ کر کے سچے مسلمان ہو گئے، تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

ورنہ یہ جھوٹے چلے بہانے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیں گے۔

دوسرا حکم دوسری آیت میں بیان ہوا ہے کہ یہ لوگ آپ کی واپس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ آپ کو مصیبت کرنا چاہیں گے، ورنہ قصداً اس سے یہ ہوگا کہ لِنُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یعنی آپ ان کی اس غیہ حاضرہ جہاد کو نظر انداز کر دیں، اس پر حملہ مت نہ کریں، اس پر یہ ارشاد ہوا کہ اس کی یہ خواہش آپ پوری کر دیں وَآخِرُ صَوَابٍ لِّكُمْ فِيهِمْ، یعنی آپ ان سے اعراض کریں نہ تو ان پر حملہ مت کریں نہ ان سے کھینچ لیں اور نہ شکستہ نعمت ان سے رکھیں، کیونکہ حملہ مت سے تو کوئی فائدہ نہیں جب ان کے دل میں ایمان ہی نہیں اور اس کی طلب بھی نہیں تو حملہ مت کرنے سے کیا ہوگا، فتنوں ایسا وقت ضائع کیوں کیا جائے۔

تیسرا حکم تیسری آیت میں یہ ہے کہ یہ لوگ قسمیں کھا کر آپ کو اور مسلمانوں کو راضی کرنا چاہیں گے اس کے متعلق حق تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمادی کہ ان کی یہ خواہش پوری نہ کی جائے آپ ان سے راضی نہ ہوں، ورنہ یہ بھی فرمادیا کہ باغرض اگر آپ راضی بھی ہو گئے تو ان کو کوئی فائدہ اس سے نہیں پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے، ورنہ کیسے راضی ہو جبکہ یہ اپنے کفر و منافقت پر قائم ہیں۔

الْأَعْرَابُ أَشْرُكُفَّاؤَ وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَجْعَلَ أَحَدٌ مِّنْ

کنوار بہت اہل کفر میں ورنہ نفاق میں اور اسی رفق میں کہ نہ یہ ہیں وہ قادیان
أَنْزَلَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۹۰ وَمِنَ الْأَعْرَابِ

جو نازل کئے اللہ نے اپنے رسول پر اور نہ سب کچھ جاننے والا نہ ہمت رکھنے والا نہ کفار سے
مَنْ يَتَّخِذْ مَّا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُم مِّنْ دُونِهِ عَنِئْزِلْ عَنْكُمْ

میں کہ سہار کرتے ہیں اپنے خرچہ کرنے کو تاؤں اور منتہ کرتے ہیں تم پر رہا نہ کی گزشتوں کا ان ہی کا
دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۹۱ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن

آئے گردش بُری اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اور بعض سوراہہ ہیں کہ
يَتَّخِذُ مِمَّا يَنْفِقُ قُرْبًى عِنْدَ اللَّهِ

یہاں لیتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر در شاہ کرتے ہیں اپنے خرچہ کرنے کو نزدیک خدا کی بات
وَصَلَوَاتِ السَّوْءِ إِلَّا أَنَّهُ قَرِيبٌ لِّمَن سَلَّ عَلَيْهِمُ اللَّهُ

اور دعا یعنی رسول کی سنت پر، وہ نہ حق میں نزدیک ہو، ورنہ ان کے لئے اللہ

فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۹۹

اپنی رحمت میں، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

خلاصہ تفسیر

(ان منافقین میں جو) دیر پا رہیں وہ لوگ (بوجہ سخت مزاحی کے) کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور (بوجہ بعد صلہ و حقار کے) ان کو یہ ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل فرمایا ہے میں (کیونکہ جب جاننے والوں سے دور دور رہیں گے تو ان کا جاہل رہنا تو اس کا لازمی نتیجہ ہے) اور اسی وجہ سے مزاج میں سختی اور مجموعہ سے کفر و نفاق میں شہرت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی رحمت والے ہیں، وہ ان سب امور پر مطلع ہیں و بحکمت سے مناسب نہ رہیں گے، اور ان (مذکورہ منافقین) دیر پا رہنے میں سے بعض بعض ایسے ہیں کہ کفر و نفاق و جہل کے علاوہ بخل و عداوت کے ساتھ بھی موصوف ہیں، ان کی جو کچھ (جہاد و زکاۃ وغیرہ کے مواقع میں مسلمانوں کی شہادت میں) خرچ کرتا ہے اس کو (مثلاً) جرمانہ سمجھتا ہے اور بخل میں اور عداوت یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے واسطے (زمانہ کی) گردشوں کا منتظر رہتا ہے (کہ ہمیں کون پر کوئی حادثہ پڑ جائے تو ان کا خاتمہ ہو سوا) برا وقت اپنی منافقین پر پڑنے والا ہے اپنا بچہ فتنوں کی وسوسہ ہوئی، کفر و ذلیل ہو کر ان کی ساری حسرتیں دل ہی میں رہ گئیں، ورتما م عمر بچ اور خبرت میں کٹی، اور اللہ تعالیٰ ان کے کفر و نفاق کی باتیں) سنتے ہیں اور ان کے دلی نیکیاں اتنا غم و ترس رہے کہ وہ جاتے جاتے ہیں (پس ان سب کی سزا دیں گے، اور بعض بل و سیئات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر (پورا پورا) یمن رکھتے ہیں اور جو کچھ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعا، ایسے کا ذریعہ بناتے ہیں (کیونکہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ ایسے مواقع پر خرچ کرنے والے کو دعا دیتے تھے جیسا کہ احادیث میں ہے) یہ دیکھ کر ان کا یہ خرچ کرنا بیشک ان لوگوں کے لئے موجب قربت عند اللہ ہوگا اور دعا کا ہونا تو یہ خود دیکھ سکتے ہیں، اس کی خبر دینے کی ضرورت نہ تھی اور وہ قرب یہ ہے کہ (ضرورتاً ان کو اللہ تعالیٰ اپنی (خاص) رحمت میں داخل کر لیں گے) (کیونکہ) اللہ تعالیٰ بڑی مغفّت والے رحمت والے ہیں (پس ان کی غرضیں موافق کر کے اپنی رحمت میں لے لیں گے) (۹۹)

معارف و مسائل

آیات سابقہ میں منافقین مہینہ کا ذکر تھا۔ آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو مدت کے مصافات دیہات کے رہنے والے تھے۔

اے اب، یہ لفظ عرب کی جمع نہیں بلکہ اسم جمع ہے جو دیہات کے باشندوں کے لئے بولا جاتا ہے، اس کا مفرد بنا ہوتا ہے تو غائبی کہتے ہیں، جیسے انصار کا مفرد انصاری آتا ہے۔

ان فاضل آیت مذکورہ میں یہ بتایا کہ یہ کفر و نفاق میں شہر والوں سے بھی زیادہ ہیں، جس کی وجہ یہ بتلائی کہ یہ لوگ علم اور علماء سے دور رہنے کے سبب عموماً اجہالت اور قساوت میں مبتلا ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں (اَحْدَرُ سَيِّئًا يَعْلَمُوا الْحَدِيثَ كَمَا آتَاكَ اللَّهُ) یعنی ان لوگوں کا ماحول سی ایسا ہے کہ وہ حدیث کی نزول کی ہوئی حد سے بے خبر رہیں، کیونکہ یہ قرآن ان کے سامنے آتا ہے، نہ اس کے معنی و مضامین اور احکام سے ان کو واقفیت ہوتی ہے۔

دوسری آیت نیچے اپنی، عرب کا ایک حال یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو زکوٰۃ وغیرہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو ایک دن بھجھ کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ دل میں ایمان تو ہے نہیں مخلص اپنے کفر کو چھپانے کے لئے شمار بھی پڑھ لیتے ہیں، اور زکوٰۃ فرض بھی دیتے ہیں، مگر دل میں گڑبٹ ہے کہ یہ دل فضول گیا، اس لئے اس مقدار میں رکت ہے کہ کسی طرح مسلمانوں پر کوئی مصیبت پڑے اور ان کو شکست ہو جائے تو اس قوم سے ہمارے نجات ہو، ان کے لئے ترہ کی جمع ہے، عربی لغت کے اعتبار سے زکوٰۃ اس بدی ہوئی حالت کو کہتے ہیں جو پہلی بھی حالت کے بعد بدی ہو جائے، اس قرآن کریم نے ان کے جواب میں فرمایا عَذِبْهُمْ ذَاتَ الْعَذَابِ، یعنی انہی پر بدی کی حالت آئے والی ہے، اور اپنے ان افعال و اقوال کی بنا پر اور زیادہ ذلیل ہو جائے گا۔ دیہاتی منافقین کے حالات کا ذکر کرنے کے بعد قرآنی اسلوب کے مطابق تیسری آیت میں ان دیہاتیوں کا ذکر کرنا بھی مناسب سمجھا گیا جو بچے، درپچے مسلمان ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ دیہات کے باشندے بھی سب ایک نہیں ہوتے، ان میں مخلص مسلمان اور سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ جو زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی امید پر دیتے ہیں۔

صدقات کا اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہونا قنوط ہر سی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی امید اس بنا پر ہے کہ قرآن مجید نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں

مفسرین نے حرف من کو تہیض کے لئے قرار دے کر مجاہدین و انصار صحابہ کرام کے دو طبقے قائم کئے ہیں، ایک سابقین اولین کا دوسرا دوسرے درجے کے حضرت صحابہ کرام کا۔

پھر اس میں اقول مختلفہ میں، بعض حضرات نے صحابہ کرام میں سے سابقین اولین کو قرار دیات جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف تہذیبی ہے، یعنی توہل قسود سے پہلے ہر مسلمان ہو چکا تھا، وہ سابقین اولین میں یہ قول سعید بن مسیب و قتادہ کا ہے، حضرت عطاء بن ابی ہاشم نے فرمایا کہ سابقین اولین وہ صحابہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور تبعی نے فرمایا کہ جو صحابہ بدر نبیہ کی بیعت رضوان میں شریک ہوئے وہ سابقین اولین ہیں اور ہر قول کے مطابق باقی صحابہ کرام مجاہدین یہ انصار سابقین اولین کے بعد دوسرے درجے میں ہیں (منظری قرطبی)

اور تفسیر مظہری میں ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ حرف من کو اس میں تہیض کے لئے لیا جائے جگہ بہن کے معنی میں ہو تو مفہوم اس جملے کا یہ ہوگا کہ تمام صحابہ کرام بہ نسبت باقی امت کے سابقین اولین ہیں اور میں نے یہ تصریح کی کہ انصار سابقین اولین کا تفسیر جو اور نقل کیا گیا اس میں اسی تفسیر کو بہت کیا گیا ہے۔

پہلی تفسیر کے مطابق صحابہ کرام میں دو طبقے ہوجاتے ہیں، ایک سابقین اولین کا دوسرا وہ جو توہل قبلہ غزوہ بدر یا بیعت رضوان کے بعد مسلمان ہوئے اور آخری تفسیر کا منسل یہ ہوا کہ میں نے سب کے سب سابقین اولین میں کیونکہ ان کا ایمان باقی امت سے

اول اور سابق ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ فَهُمْ عَلَىٰ خُلُقٍ نَافِلٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۚ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ فَهُمْ عَلَىٰ خُلُقٍ نَافِلٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۚ

کا تبار مکمل ملتا ہے کہ پہلے جس کی پہلی تفسیر کے مطابق ان دو گروں میں درجہ اول ان مجاہدین، انصار ہیں، کا ہے جو توہل قبلہ غزوہ بدر یا بیعت رضوان کے بعد مسلمان ہو کر صحابہ کرام میں داخل ہوئے، دوسرا درجہ ان کے بعد کے مسلمانوں کا ہے جو قیامت تک ایمان و اعمال صالحہ اور خلاق نافع میں صحابہ کرام کے سوا پہلے، اور ان کا مکمل اتباع کیا۔

اور دوسری تفسیر کے مطابق آگے میں صحابہ کرام کے بعد کے حضرات داخل ہیں جن کو اصطلاح میں تابعی کہا جاتا ہے، اور یہ ان اصطلاحی تبعی کے بعد قیامت تک آنے والے وہ سب مسلمان بھی اس میں شامل ہیں جو یہ عمل صالح میں صحابہ کرام کا مکمل اتباع کریں۔

صحابہ کرام کے سب سے پہلے جنتی محمد بن عبد قریظی سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی عمارت سے مشرف ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کیا

فسر ماتے ہیں، انھوں نے کہا کہ صحابہ کرام سب کے سب جنت میں ہیں مگر چہ وہ لوگ ہوں جن سے دنیا میں غلطیاں اور گناہ بھی ہوئے ہیں، اس شخص نے دریافت کیا کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کہی، اس کی کیا دلیل ہے، انھوں نے فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھو: **الشَّارِقُونَ إِلَّا وَلُونَ** اس میں تمام صحابہ کرام کے متعلق یہ شرط کے **حُتَّىٰ اللَّهُ غَنَّهُمْ** و **رَضَا عَنْهُمْ** ارشاد فرمایا کہ البتہ تابعین کے معاملہ میں اتباع باحسان کی شرط لگائی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ہر کسی قید و شرط کے سب کے سب بدستور رضوانِ الہی سے سرفراز ہیں

تفسیر منظمی میں یہ قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے نزدیک سب صحابہ کرام کے جنتی ہونے پر اس سے بھی زیادہ واضح استدلال اس آیت سے ہے **لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْهِ** و **قَتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ قَتْلِهِ** و **كُلًّا رَضَى اللَّهُ** الحسنى، اس آیت میں پوری صراحت سے یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام اولین ہوں یا آخرین سب کا اللہ تعالیٰ نے حُتَّىٰ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

در حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ اُس مسلمان کو نہیں جھونکتی جس نے مجھ کو دیکھا ہے یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہے (ترمذی عن جابر)۔
تنبیہ :- جو لوگ صحابہ کرام کے باہمی مشابہت و ان میں پیش آنے والے واقعات کی بنا پر بعض صحابہ کرام کے متعلق ایسی تنقیدات کرتے ہیں جن کو پڑھنے والوں کے قلوب گون کی طرف سے بدگمانی میں مبتلا ہو سکیں وہ اپنے آپ کو ایک خدا ناک رستہ پر ڈال رہے ہیں، لغو و بالہذا

وَمِنْ حَوْلِكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ذُو مِنِّ أَهْلٍ

اور بعض نمٹائے گرد کے گنور منافق ہیں اور بعض لوگ مدینہ

الْمَدِينَةِ قَوْمٌ مَّرَدُّوْا عَلَى الْفِتْرِ لَا تَعْلَمُهُمْ طَرَفٌ

والے ان سے ہیں فتنہ پر تو ان کو نہیں جانتا ہم کو وہ

تَعْلَمُهُمْ سَنَعَدُ بِكُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرُدُّونَ إِلَىٰ

معلوم ہیں ان کو ہم عذاب دیتے دو بار پھر وہ لوٹے جائیں گے

عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝

بڑے عذاب کی طرف۔

عَنْ مَرْثَدٍ وَفِي مَرْثَدٍ

خلاصہ تفسیر

در کچھ تھکے گرد و پیش و سول میں در کچھ مدینہ و انوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کی حد کمال پر (ایسے) پہنچے ہوئے ہیں (کہ) آپ (نبی) ان کو نہیں جانتے (کہ یہ منافق ہیں) ان کو ہم ہی جانتے ہیں ہم ان کو اور دوسرے منافقین کی نسبت آخرت سے پہلے بھی (دوہری بنا دیں گے) ایک نفاق کی دوسرے کمان نفاق کی (دراپھر آخرت میں بھی) وہ بڑے بھاری عذاب (یعنی جہنم مع خلود و دائمی) کی طرف بھیجے جا دیں گے

معارف و مسائل

سائنہ بہت سی آیات ہیں منافقین کا ذکر کیا ہے جس کا مذاق ان کے انوں و افکار کے ظاہر ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے تھے کہ یہ منافق ہیں، اس آیت میں ایسے منافقین کا ذکر جو جن کا مذاق انتہائی کم پر ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہ تک نفی رہا، اس آیت میں ایسے شدید منافقین پر آخرت سے پہلے ہی دو عذاب ادا کرنے کا ذکر آیا ہے ایک دنیا ہی میں کہ ہر وقت اپنے نفاق کو چھپانے کی فکر و نظام ہر موئے کثرت میں مستلزم رہتے ہیں اور اسرم و مسلمانوں سے انتہائی بغض و عداوت رکھنے کے باوجود ظاہر میں ان کی تعظیم و تکریم و ان کے تبارک پر مبنی ہونے کی کجی کہ عذاب نہیں، اور دوسرا عذاب قبر و برزخ کا عذاب ہے جو قیامت و آخرت سے پہلے ہی ان کو پہنچے گا

وَاٰخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خِطُوْا عِمْلَكُمْ صِرَاطًا وَّاٰخِرًا

وہ جو پہلے تک ہیں کہ تو ان کو انھوں نے اپنے گناہوں کا، میں انھوں نے ایک کا ایک دو کا دو کا سب سے اسی اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم (۱۰۶)

ہر قریب ہے کہ اللہ معاف کرے ان کو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

تُخَذُ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَ

لے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کہ پاک کرے تو ان کو اور پاک کرے تو ان کو اس کی وجہ سے

صَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَوْتَكُمْ سَمِعُ اللّٰهُمَّ وَاَللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۱۰۷)

اور دعا دے ان کو بیشک تیری دعا ان کے لئے سنیں ہو اور اللہ سب کچھ سنتا ہے۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ

کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ آپ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور لیتا ہے

الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۰۷﴾ وَقُلْ أَعْمَلُوا

زکوٰتیں اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ، اور کہہ کر عمل کے بارے

فَسِيرَ إِلَى اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَارِدُونَ

پھر اے دیکھنے والے اللہ تمہارے کا کو دربار کا رسول اور مسلمان ، اور تم بعد لوٹاؤ گے جاؤ گے

إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّيْءِ فَإِنَّبِئَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۸﴾

اس کے پاس جو تمام نہیں اور کبھی چیزوں سے دریافت ہو بھ وہ بتا دے گا کہ جو کیا کرتے تھے ،

وَالْآخِرُونَ مُرْجُونَ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۹﴾

اور بقیہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا کام ڈھیل میں ہو گا یا نہ ہے یا وہ ان کو نجات دے دے اور یا ان کو

عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۱۰﴾

معاف کرے اور اللہ سب کچھ جانتے والا حکمت والا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی غلطی کے باعث ہو گئے ہیں انہوں نے ملے جلے عمل کئے تھے کچھ بھیجے
رہیں (یعنی ان میں سے کچھ منشا ندامت ہے اور یہی توبہ ہے) اور جیسے وہ غزوات جو پہلے ہو چکے
ہیں، غرض یہ کام تو ایسے کئے اور کچھ بڑے کئے جیسے تحفہ مدد (موسو) اللہ سے امید (یعنی ان کا
وعدہ) ہے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمادیں (یعنی توبہ قبول کر لیں) ہاں شبہ
اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں جب اس آیت سے توبہ قبول ہو چکی اور وہ
حمزات ستونوں سے کھل چکے تو اپنا مال آپ کی خدمت میں لے کر آئے اور درخواست کی کہ
اس کو اللہ کی راہ میں صرف کیا جائے تو رشتہ ہو کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں کو یہ
لائے میں لے لیجئے پس کے لینے کے ذریعہ سے آپ ان کو (گناہ کے آثار سے پاک) معاف
کر دیں گے اور (جب آپ لیں تو) ان کے لئے دعا کیجئے، یہ شبہ آپ کی دعا ان کے لئے موجب
اطمینان (قلب) ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعتراف کو، توبہ سننے میں (اور ان کی ندامت کو)

توبہ جانتے ہیں اس لئے ان کے اخلاص کو دیکھ کر یہ حکام دیئے گئے، ان اعمال صالحہ مذکورہ
یعنی توبہ و ندامت و انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب... در عمل سستیہ مثل تخلف وغیرہ سے آئندہ کے لئے
ترغیب ہے، پس تو ترغیب ہے (یعنی) کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے
اور وہ صدقات کو قبول فرماتا ہے اور ان کو آیہ (خبر نہیں) کہ اللہ ہی (اس) توبہ قبول کرنے
کی صفت میں اور رحمت کرنے (کی صفت) میں کام میں ہے (اسی لئے) ان کی توبہ قبول کی، اور اپنی
رحمت سے ان کی قبول کرنے کا حکم، اور ان کے لئے دعا کرنے کا حکم فرمایا، پس آئندہ بھی خطایا و
ذنب کے صدور یہ توبہ کر لیا کریں، اور اگر توفیق ہو تو خیرات کیا کریں (اور ترغیب کے بعد
آگے ترغیب ہے) آپ (ان سے یہ بھی) کہہ دیجئے کہ (جو چاہوں) عمل کئے جاؤ سو (اوتار) تو
دینا ہی میں) ابھی دیکھ لیتا ہے تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ (اور اس کا رسول اور بل بیان) پس
بڑے عمل پر دنیا ہی میں ذمت و رنجوری ہو جاتی ہے (اور) پھر آخرت میں (سزا و عذاب کو ایست) اللہ
کے پاس جاتا ہے جو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا بشارت دے، سورہ بقرہ کو تمہارا سبب کیا ہوا
بنیاد کے کالیں بڑے عمل سے مثل تخلف وغیرہ کے آئندہ احتیاط رکھو یہ قسم اول کا بیان
تھا، آگے قسم دوم کا ذکر ہے، اور کچھ اور لوگ میں جن کا مع اللہ خدا کے حکم آئے تک ملتوی ہو کہ
(عدم اخلاص توبہ کی وجہ سے) ان کو سزا دے گا یا اخلاص کی وجہ سے، ان کی توبہ قبول کر لیا
اور اللہ تعالیٰ رخصت و عدم اخلاص کا حال، خوب جانتے دار ہے اور بڑا حکمت والا ہے
پس بقیہ آیت کے حکمت نصوص کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور بغیر نصوص کے قبول نہیں کرتا اور اگر
ابھی بلا توبہ معاف کرنے میں حکمت ہو تو ایسا بھی کر دیتا ہے۔

معارف و مسائل

غزوہ تبوک کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے اعلان عام اور
سب مسلمانوں کو چہن کا حکم ہو تو زمانہ سنت گرمی کی تھا، مسافت دور دراز کی تھی، در یک
باقی عہد بڑی حکمت کی تربیت یافتہ فوج سے مقابلہ تھا، جو مسلم کی تاریخ میں پہلی ہی
واقعہ تھا یہ اسباب تھے جن کی وجہ سے اس حکم کے متعلق لوگوں کے حالات مختلف ہو گئے،
اور ان کی جماعتوں کی کمی قسمیں ہو گئیں۔

ایک قسم ان حضرات مخسین کی تھی جو اس حکم سے ہی بدتردد جہاد کے لئے تیار
ہو گئے، دوسری قسم وہ لوگ تھے جو ابتداً کچھ تردد میں رہے پھر ساتھ ہو گئے، آیت
فَإِنْ لَّمْ يَكُنِ الْغَنَاءُ مِنَ الْقَوْمِ فَكَفَىٰ لَكَ الْغَنَاءُ فَإِنْ لَّمْ يَكُنِ الْقَوْمُ

میں اپنی حضرات کا ذکر ہے۔

تیسری قسم ان حضرات کی ہے جو واقعی طور پر معذور تھے، اس لئے نہ جاسے، ان کا ذکر آیت لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَةِ میں آیا ہے، جو تھی قسم ن مؤمنین مخلصین کی ہے جو عذر نہ ہونے کے باوجود ہستی کا ہلی کے سبب جہاد میں شریک نہیں ہوئے، ان کا ذکر مذکور الصدر آیت وَاعْتَرَفُوا اور الْخَرُّونَ مَرُجُونَ میں آیا ہے، پانچویں قسم منافقین کی تھی جو نفاق کے سبب شریک جہاد نہیں ہوئے، ان کا ذکر گذشتہ بہت سی آیات میں آچکا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آیات سابقہ میں بیشتر ذکر پانچویں قسم منافقین کا ہوا ہے، آیات مذکور الصدر میں چوتھی قسم کے حضرات کا ذکر ہے جو مؤمن ہونے کے باوجود ہستی کا ہلی سے شریک جہاد نہیں ہوئے۔

پہلی آیت میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، ان لوگوں کے اعمال ملے جلے ہیں، کچھ اچھے کچھ بُرے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ: مثل حضرات بخنے جو بلا کسی صبح عذر کے غزوہ تبوک میں نہ گئے تھے پھر ان کو اپنے فعل پر ندامت ہوئی، ان میں سے سات آدمیوں نے اپنے آپ کو مجید نبویؐ کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا، اور یہ عہد کیا کہ جب تک ہماری توبہ قبول کرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ کھولیں گے ہم اسی طرح بندھے ہوئے قیدی رہیں گے، ان حضرات میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام پر سب روایتیں متفق ہیں، دوسرے اسماء میں مختلف روایتیں ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بندھا ہوا دیکھا، وہ معلوم ہوا کہ انہوں نے عہد یہ کیا ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو نہ کھولیں گے اس وقت تک بندھے رہیں گے، تو آپؐ نے فرمایا کہ میں بھی ان کی قسم کھاتا ہوں کہ اس وقت تک نہ کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے ان کے کھولنے کا حکم نہ دے گا، کیونکہ جرم بڑا ہے، اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھولنے کا حکم دیدیا، اور وہ کھول دیئے گئے (قرطبی)

سعید بن مسیبؓ کی روایت میں ہے کہ جب ابوبکرؓ کو کھولنے کا ارادہ کیا گیا تو انہوں نے انکار کیا، اور کہا کہ جب تک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی ہو کر مجھے اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں گے میں بندھا رہوں گا، چنانچہ صبح کی نماز میں جب آپؐ تشریف لے گئے تو دست مبارک سے ان کو کھولا۔

نیک و بد میں جلے | آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں کے کچھ عمل نیک تھے، کچھ بُرے، ان کے نیک عمل کیا تھے؟ | اعمال تو ان کا ایمان، نماز، روزہ کی پابندی اور اس جہاد سے پہلے غزوات

میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ گرتے اور خود اس واقعہ تبوک میں اپنے جرم کا اعتراف کر لینا
ورنہ دم ہو کر توبہ کرنا دغیہ ہیں۔ اور بڑے عمل غرور تبوک میں شریک نہ ہونا درپہ عمل سے منہ فیس کی موت تحت
کرتا ہے۔

جن مسلمانوں کے اعمال چھ مہینے کے لیے تھے | انھی قہوں میں ہے کہ اگرچہ یہ آیت ایک خاص جمعہ عمت کے بارے
ہوں قیامت تک وہ بھی سچے میں داخل ہیں | میں نازل ہوئی ہے، مگر حکم اس کا قیامت تک عام ہے، مسلمانوں
کے لئے جس کے اعمال نیک وہ ملے جیسے ہوں گے وہ اپنے گنہگاروں سے تائب ہو جائیں تو ان کے لئے
معافی اور مغفرت کی امید ہے۔

اب رہنما کے ذمہ کہ قرآن کریم کی یہ آیت سے متعلق بڑی مفید لکھنے والی ہے
اور صحیح بخاری میں بروایت عامہ بن جندب معراج نبوی کی ایک تفصیلی حدیث میں ہے کہ ساتویں سال
پیر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حضرت برامیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو ان کے
پاؤں کچھ لوگ دیکھتے تھے، چہرے سفید تھے، اور کچھ ایسے کہ ان کے چہروں میں کچھ داغ دھبے تھے
یہ دوسری قسم کے لوگ ایک ہنر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے واپس آئے تو ان کے چہرے بھی
بالکل صاف سفید ہو گئے تھے۔ جب میں علیہ السلام نے آپ کو بتلایا کہ یہ سفید چہرے والے وہ لوگ
ہیں جو ایمان لائے اور پچھ گتہ ہوں سے پاک ہوئے ہیں، اَللّٰہُ یُنِیْ اَمُوْا اِذَا لَمْ یَلْبِسُوْا اِیْسًا نَّامُ
اَلطَّیْلِ، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تائب ہوئے ہیں اور بڑے سب طرح کے کام کئے پھر توبہ
کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور گناہ مہلت دے دی (رقمیں)

سُورۃ اَمَّا اَلْیَمِیْنُ صَدَقَہٗ واقعہ سے آیت کا یہ ہے کہ جن حضرات کا ذکر مواء
بل عسریٰ غزوہ تبوک سے چھپ رہے تھے، یہ نام ہو کر اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے بات لے لیا
یہ آیت مذکورہ سابقہ ہیں ان کی توبہ کی قبولیت نازل ہوں در قید سے بھولے گئے تو ان حضرات
نے بعد شکر اپنا سارا مال صدقہ کرنے کے لئے پیش کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قبول کرنے سے انکار فرمایا کہ مجھے مال لینے کا حکم نہیں ہے، اس پر یہ آیت مذکورہ حُنَّ صَدَقَ
اَمَّا اَلْیَمِیْنُ نازل ہوئی، اور آپ نے پورے مال کے بجائے ایک تہائی مال کا صدقہ کرنا قبول فرمایا
کیونکہ آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ پورا مال نہ لیا جاتا ہے، اس کا کوئی حصہ لیا جاتا ہے،
حرف میں اس پر شاہد ہے۔

مسلمانوں کے صدقات زکوٰۃ دغیہ | اس آیت میں اگرچہ نشان نزول کے اعتبار سے ایک خاص جماعت
وصول کرنا اور ان کے مدد سے صدقہ وصول کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنے مفہوم کے
خراج کرنا اسلامی حکومت کی فرائض | اعتبار سے عام ہے۔

تفسیر قبطی حکام قرآن جہاں مفسرین جڑوں میں اسی کہ ترجمہ دی گئی ہے، اور قبطی اور
جسٹس نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر اس آیت میں شان نزول وہی خاص و نحو قرآن مجید
جس کا ذکر اوپر آیا ہے تو پھر بھی سوال ترائی کی رُوسے یہ حکم عام ہی رہے گا۔ در فیامت تک کے
مسلمانوں پر جاری ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کے بیشتر احکام خاص خاص واقعات میں نازل ہوئے، مگر
ان کا دائرہ عمل کسی کے نزدیک اس خاص واقعہ تک محدود نہیں ہوتا بلکہ جب تک کوئی دلیل
تخصیص کی نہ ہو یہ حکم تمام مسلمانوں کے لئے عام اور شامل ہی قرار دیا جاتا ہے۔

یہاں تک کہ پوری اُمت مُسند یہ سب پر بھی اتفاق ہو کہ اس آیت میں اگرچہ خطا
خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر یہ حکم نہ آپ کے ساتھ مخصوص ہے اور نہ آپ کے
زمانہ تک۔ اُنہ دو بکدہ وہ شخص جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام مسلمانوں کا ہے
ہوگا وہ اس حکم کا مخاطب اور مامور ہوگا، اس کے فرض میں داخل ہوگا کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ،
صدقات کے وصول کرنے اور مصروفِ خرچ کرنے کا تنظیم کرے۔

صالح اکبر کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں جو انھیں زکوٰۃ پر جہاد کرنے کا، قلعہ پیش آیا
اس میں بھی زکوٰۃ نہ دینے والے کچھ تو وہ لوگ تھے جو کھنڈ کھنڈ مسلمانوں سے باغی اور بدعت ہو گئے تھے
اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے مگر زکوٰۃ نہ دینے کا یہ بہانہ کرتے تھے
کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر سے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کا حکم آپ کی
حیات تک تھا، ہم نے اس کی تعمیل کی، آیت کی ذات کے بعد اب بکدہ کو کیا حق ہے کہ عمر سے زکوٰۃ
و صدقات طلب کریں، اور شہ و عثمہ و ع میں حضرت عمرؓ کو ان پر جہاد کرنے سے سی لئے تردد
پیش آیا کہ یہ مسلمان ہیں یکساں کی زکوٰۃ سے عین حیات ہیں، اس لئے اُن کے ساتھ وہ معاملہ
نہ کیا جاتا جو عمر مرتدین کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر صدق کہ ہمارے عام و عظیم کے ساتھ
فرمایا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اس پر جہاد کریں گے۔

اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جو لوگ حکم زکوٰۃ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
مخصوص کرنے اور آپ کے بعد اس کے ساقط ہو جانے کے قائل ہوں وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں
کہ نہ یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی، کیونکہ قرآن کریم میں یہ آیت بھی
آئی ہے، **فَقِيمَ النَّسَبَ بِلِیٰہِ النَّسَبِ** جس میں قدمت نسبہ کے من طلب نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم میں مگر بن طاعت آیت نماز کا حکم یوں ہی اُمت کے لئے عام ہے اور اس کو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہونے کی غلط فہمی کہ وہ اس کے لئے نہیں بن سکتی،
اسی طرح آیت **حُذِرْنَ آمَوِیَہُ** میں یہ تاویں کہ کفر یا کفر سے نہیں بچے گی، اس پر

نہ روق غنم کو بھی مہمان ہو گیا اور ہاتھ سحر بہانہ دیکھ کر غنم کے خدائے جبر کیا۔
 زکوٰۃ حکومت کا ٹیکس نہیں قرآن کریم نے آیت مذکورہ میں حُذِرُوا مَوَاطِنَہُمْ کے بعد ہوا کرتا، فرمایا
 مکہ عسارت سے | صَدَقْتُمْ نَفْسَہُمْہُمْ وَتُرِکَیْہُمْہُمْ، اس میں یہ اشارہ پیدا ہوا
 ہرگز زکوٰۃ و صدقات کوئی حکومت کا ٹیکس نہیں جو یہ حکومتیں نفسہم حکومت چھوڑنے کے لئے
 وصال کرتی ہیں مگر اس کا مقصد خود اوصیاء امور کو ان سے ایک صاف کرنا ہے۔
 یہاں بہت سی قبیل نظر آ رہی ہیں کہ زکوٰۃ و صدقات کو وصول کرنے سے درجہ بھگت و وفادارے
 نہیں ہوتے ہیں ایک دیکھو خود صاحب مال کا ہے کہ اس کے ذریعہ سے وہ گناہوں سے اور مال کی
 ترس و بے گشت سے پیدا ہونے والی خدائی بیماریوں سے برکت و نجات پاتا ہے، دوسرا
 فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ قوم کے اس عہد امت کی پرورش ہوتی ہے جو خود اپنی ذلت و
 ذیادگی سے مبرا ہو کر بہت جیسے یتیم بیت بیوہ و یتیم و یتیم و یتیم اور یتیم و یتیم۔
ومساکین وغیرہ۔

لیکن قرآن حکیم نے اس جگہ صرف یہ لفظ نہ لیا ہے بلکہ اس کے اس طرف بھی
 اشارہ کر دیا کہ زکوٰۃ و صدقات کو جس مقصد پر ہی فائدہ ہے، دوسرا فائدہ اس سے ضمنی طور
 پر حاصل ہوتا ہے اس سے اگر باغض کسی ہو یا کسی وقت کوئی یتیم، بیوہ، فقیر، مسکین
 موجود نہ ہو تب بھی اس پانچوں سے زکوٰۃ کا حکم قطع نہ ہوگا۔
 اس نص کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ پچھلی امتوں میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نیکار
 جاتا تھا اس پر ستم مال کسی کے لئے جائز نہ تھا بلکہ دیتا یہ تھا کہ اس کو کسی عائدہ جگہ پر رکھ دیا
 جاتا تھا، آسمانی نیک کر اس کو جوہر و حق بھی بھی عداوت تھی اس بات کی کہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 قبول فرمایا، اور جہاں آسمانی نیک نہ آتی تو صدقہ کے غیر غریبوں ہونے کی عداوت بھی جاتی تھی
پھر اس منحوس مال کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا تھا۔

اس سے واضح ہو گیا کہ زکوٰۃ و صدقات کی اس مشاعریت کسی کی عداوت و نفرت کے لئے
 نہیں بلکہ وہ ایک مان حق اور عبادت ہے، جیسے نماز و روزہ و سوائے عبادت میں یہ حالت نہ
 کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ مان حوائج میں اس کے ہاتھ لگنا گناہ ہے اس لئے کہ فقر و مساکین کے
 لئے اس کا استعمال جائز کر دیا گیا، جیسا کہ مسلم کی حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس کی تصریح منقول ہے۔

ایک سو بار جواب یہ ہے کہ یہ عداوت سے کہ مذکورہ فقرہ میں مذکور عداوت کی توجہ
 قبول کر لی گئی تھی گناہ کی معافی و رحمت تھی کہ ذریعہ توجہ میں اس سے توجہ و توجہ

قرار دینے کے معنی کیا ہوں گے؟

جو یہ ہے کہ اگرچہ توبہ سے گنہگار معاف ہوئے کے بعد اس کی کچھ نجات دیکھ دیتا رہتی ہے جو تندرہ ارتکاب گناہ کا سبب بن سکتی ہے، صدقہ کرنے سے وہ کدورت دور ہو کر تطہیر کا بل ہو جائے گی۔

وَصَلِّ عَلَىٰ سَائِلِيهِمْ، اس میں لفظ صلوٰۃ سے مراد ان کے لئے دعائے رحمت کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول یہی ہے کہ بعض لوگوں کے لئے آیت لَفِي صَلٰوةٍ ہوتی ہے، ما فرمائی تیسرے ائمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت اُذِیٰ حَرِیث میں آیا ہے، لیکن بعد میں لفظ صلوٰۃ انبیاء علیہم السلام کی مخصوص عدمت بن گئی، اس لئے کثیر فقہاء رحمہم اللہ کا یہ قول ہے کہ اب کسی شخص کے لئے دعا بہ لفظ صلوٰۃ نہ کی جائے، بلکہ اس لفظ کو صرف انبیاء علیہم السلام کے لئے مخصوص رکھا جائے، تاکہ تلمیس اور شبہ نہ ہو ابین التشریح وغیرہ)۔

یہاں آپ کو صدقہ دینے والوں کے لئے دعا کرنے کا حکم ہے، اس سے بعض حضرات فقہاء نے فرمایا کہ امام دائیہ کو صدقہ دیکر دالوں کے لئے دعا کرنا واجب ہے، اور بعض حضرات نے اس کو امر استحباب قرار دیا ہے (قرطبی)۔

وَالْحَارُونَ مُمُوتُوا بِأَمْرِ اللَّهِ، اس حضرات مومنین جو بلا عذر کے غزوہ تبوک کے لیے پہلے گئے تھے ان میں سے سات نے تو اپنی ندرت و فوس کا یو را اظہار اپنے آپ کو مسجد ستونوں سے بندھ کر دیا تھا ان کا حکم یہی آیت میں آیا کہ وَالْحَارُونَ مُمُوتُوا، اس آیت سے باقی وہ تین حضرات ہیں جنہوں نے یہ عمل نہیں کیا تھا اور اس طرح کھلے طریقہ پر اعتراض نہیں کیا ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیدیا کہ مسلمانوں کا مقتدا نہ کریں، اس سے سدوم کھلم بند کر دیں یہ معاملہ ہونے کے بعد ان کی حالت درست ہوئی، ورنہ اس کے ساتھ عترت جرم کر کے تائب ہو گئے، تو ان کے لئے بھی معافی کے احکام دیدیئے گئے (صحیح بخاری و مسلم)۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ

اور جنہوں نے بنائی سے ایک مسجد ضریہ اور کفر اور بھٹ ڈالنے کو مسلمانوں

الْمُؤْمِنِينَ وَارْصَادًا لِّلَّذِينَ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ

میں اور گھٹ لگانے کو، اس شخص کی جو بڑا ہر سندہ ورس کے رسول سے پہلے سے

وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَ إِلَّا الْحَسَنَ وَاللَّهُ يَسْتَعِدُّ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ سُبُوحًا مُدَبِّرِينَ ﴿١٩﴾

اور وہ قسم کھائیں گے کہ اگر لے تو بھلائی ہی چاہی تھی اور سہ گناہ ہو کہ وہ بھلائے میں ۔

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُيَسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ

تو نہ کھڑا ہو اس میں کبھی ۔ مسدود مسجد جس کی بنیاد دھرم کی پرتیزگی کی راہوں سے

أَحْسَنَ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِیْهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا لِلَّهِ

وہاں ایسا کہ تو کھڑا ہو اس میں اس میں ایسے لوگ جو دوست رکھتے ہیں اپنے رب کے اور

يُحِبُّ الْمَطْهَرِينَ ﴿٢٠﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ

دوست رکھتا ہو پاک رہنے والوں کو بھلائی کے لیے اور اس عبادت کی مسدود سے

اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ

پر اور اس کی رضا مندی پر وہ مسدود بنیاد اس میں عبادت کی مسدود پر ایک کھائی کے

هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾

گرنے کو ؟ بھلائی کو بھلائی کے پڑے دوزخ کی آگ میں اور نہ رہیں دیتا عبادت کو

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ

ہمیشہ رہے گا اس عبادت سے جو انھوں نے بنائی تھی شبہ کے دنوں میں مگر جب ٹھکڑے

تَقْصُصْ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢﴾

موج نہیں ان کے دل اور مسدود سب کچھ خداوندی قدرت پر

خلاصہ تفسیر

اور بے شک ایسے ہیں جنہوں نے ان غرض کے لئے مسجد بنائی ہے کہ وہ مسدود کو بھلائی بنیاد پر
اور اس میں بیٹھ کر کھڑے رہیں عبادت رسول کی باتیں کریں اور اس کی وجہ سے ایمانداروں
(کے مجمع میں تفریق نہ ہو) کیونکہ جب دوسری مسجد بنائی جائے وہ ظاہر کیا جائے کہ وہ اس عبادت سے بنی
ہے تو نہ وہ اس کے پہلی مسجد کا مجمع کچھ نہ کچھ منتشر ہو ہی جاتا ہے اور یہ بھی غرض ہے کہ اس شخص
کے قیام کا سامان کریں جو اس مسجد بنانے کے قبل سے خدا و رسول کا مخلص اور مخلص ہو

را سب ہی اور پھیلے تو قسبیں کھ دیں گے (جیسا ایک دفعہ یہیں بھی پوچھنے پر کھانچے ہیں) کہ ہجر
بھائی کے اور سہری کچھ نیست نہیں (بھائی سے مراد آسٹش اور گنج نش ہے) دراندگاہ ہے
کہ وہ اس دعوت میں بہکل تھوٹے ہیں جب اس مسجد کی یہ حالت ہے کہ وہ واقع میں مسجد ہی نہیں
بلکہ مظلہ اسلام ہے تو آپ اس میں کبھی (نماز کے لئے) کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد
اول دن سے (یعنی روز بخیز سے) تقویٰ (در خلاص) پر رکھی گئی ہے (مراد مسجد قبا ہے) وہ
(واقعی اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لئے) کھڑے ہوں (چنانچہ گاہ بگاہ آپ وہاں
تہہ ٹھٹھاتے در نماز پڑھتے) اس (مسجد قبا) میں ایسے (اچھے آدمی) ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے
کو پسند کرتے ہیں در سہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرنا ہے (جب دونوں مسجدوں کے
بانیوں کا حال معلوم ہو گیا تو پھر سمجھ لو آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت (یعنی مسجد)
کی بنیاد خدا سے ڈرتے ہوئے در خدا کی خوشنودی پر رکھی ہو یا وہ شخص (بہتر ہوگا) جس نے اپنی عمارت
در بنیاد کی بنیاد کسی گناہی (یعنی عمارت) کے کنارہ پر جو کہ گرنے ہی کو ہو (یعنی ہو) (مراد اس سے
غرض یہ ہے کہ عمارت میں یہ بنیادیں ہیں جن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے وہ عمارت، اس (بنی) کو
کوٹ کر تباہ و تاراج میں گر پڑے (یعنی وہ عمارت تو گرمی ہو جاوے اس کے کہ کنارہ پر ہے جب
وہ کنارہ پانی سے کٹ کر گرے گا، وہ عمارت بھی گرے گی، در بنی گرے گا اس لئے کہ اس عمارت میں
یہ تھا اور چونکہ اس سے غرض یہ ہے جو موصوفوں اور بنیوں میں اس لئے یہ فرمایا کہ وہ اس کو
لے کر بنیوں میں جا کر رکھے اور اس قدر ہے کہ اس کو دین کی سمجھ ہی نہیں دیتا، کہ بنی تو مسجد
کے نام سے ہو کر اس کے سوا نہیں ہے، در غرض میں میں کیسی کیسی فاسد کر لیں، اُن کی یہ
عمارتیں بھی مسجد بن کر بنائے گئے ہیں عیشہ کے دلوں میں (کانٹا سا) کھٹکتی رہی گی،
کیا میں اس سے سنائی تقویٰ وہ پیر کی نہ ہوئی اور قیامی کھٹکتی ہوئی اور پھر از پستہ منہم
کر دی گئی عمارتیں رہیں یہ عمارتیں سے ساری عمارتیں کہ فوس در ارمان باقی رہے گا، ہاں
مگر ان کے اندر اس میں اس سے (قد ہووین توخیر) وہ رہیں اس وقت
قد ہو جائیں، یہ تعین ہر عمارت بڑی حکمت والے ہیں ان کی حالت کو جانتے ہیں اور
اسی کے مناسب مزا دیں گے) ۛ

معارف و مسائل

اس آیت اور حدیث سے مراد ہے کہ کتب و کتب کی حالت میں آیت میں آچکا
ہے کہ میں نے ان کو ذکر کیا ہے کہ ان کی حالت میں آیت میں آچکا ہے

میں ایک شخص ابو عامر مزیانی جو بہت میں نصرانی ہو گیا تھا، اور ابو عامر اس کے نام سے مشہور تھا، یہ وہی شخص ہے جن کے بڑے حنفی ائمہ مشہور صحابی میں جس کی مائیں کو فرشتوں نے غس دیا اس لئے غسیل مدائیکہ کے نام سے معروف ہوئے، مگر باب بنی مزار ہی در نصائیت یرقہ نمبر ۲۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ابو عامر راہب حاضر خدمت ہوا اور اسلام پر حجت نصرت کئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر بھی اس مدعیب کا اطمینان نہ ہوا، بلکہ یہ کہا کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو وہ مراد اور احباب واقارب سے دور ہو کر مسافرت میں مرے، اور کہا کہ آب کے مقابلہ میں جو بھی دشمن سے گامیں اس کی مدد کریں گا، چنانچہ خود وہ حنین تک تو مغروریت میں مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ قتل میں شرکت کی جب ہوازن کا بڑا اور قوی قبیلہ بھی شرکت کھڑا گیا تو یہ یوں ہو کر ملک شام بھاگ گیا کیونکہ یہی ملک نصرانیوں کا مرکز تھا وہیں جا کر اپنے احباب واقارب سے دور ہو گیا، جو دعاء کی تھی وہ اس کے سامنے آگئی، جب کسی شخص کی رسوائی مقدر ہوتی ہے تو وہ ایسے ہی کام کیا کرتا ہے، خود ہی اپنی دعائے ذلیل بنوا ہوا، مگر جب تک زندہ رہا سہمہ در مسلمانوں کے خدمت سازشوں میں غار چہرہ تہیکہ روم کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے لشکر سے، سینہ پر حیرت مہائی کر دے، اور مسلمانوں کو یہاں سے نکال دے۔

اس سازش کا ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ اس نے منافقین مدینہ کو جن کے ساتھ اس کا سازش تھا خطا کا خاکہ میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ قیصر مدینہ پر حیرت مہائی کرے، مگر تم لوگوں کی کوئی اتنا غیظ و غضب ہوئی چاہئے جو اس وقت قیصر کی مدد کرے، اس کی صورت یہ ہو کہ ہم مدینہ ہی میں ایک مکان بنواؤ اور یہاں ہرگز نہ ہم مسجد بنارے میں تاکہ مسلمانوں کو شبہ نہ ہو پھر اس مکان میں تم اپنے لوگوں کو جمع کرو، اور جس قدر کھجور اور سامان جمع کر سکتے ہو وہ بھی کرو، یہاں مسلمانوں کے خلاف آپس کے مشورہ سے محاملات سے کیا کرو۔

اس کے مشورہ پر بارہ منافقین نے، مدینہ طیبہ کے محد قبار میں جہاں اول جہت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، ایک مسجد بنائی تھی وہیں ایک دوسری مسجد بنوا دی، ان منافقین کے نام بھی بن اسحاق وغیرہ نے نقل کئے ہیں، پھر مسلمانوں کو قریب دینے در دھالے میں رکھنے کے لئے یہ ارادہ کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نماز اس جگہ پڑھا دیں تاکہ سب مسلمان مصطفیٰ ہو جائیں کہ یہ بھی ایک مسجد جو جیب کہ اس سے پہلے ایک مسجد یہاں بن چکی ہو۔ ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قبار کی موجودہ مسجد بہت سے لوگوں سے دور ہے، ضعیف بیمار آدمیوں کو وہاں تک پہنچنا مشکل ہے،

اور خود مسجد قبلہ اتنی وسیع بھی نہیں کہ پوری بستی کے لوگ اس میں رہ سکیں اس سے ہم نے ایک دوسری مسجد اس کام کے لئے بنائی ہے تاکہ ضعیف مسلمانوں کو فائدہ پہونچے، آپؐ اس مسجد میں ایک نماز پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوۃ تبوک کی تیاری میں مشغول تھے، آپؐ نے یہ وعدہ کر لیا کہ اس وقت تو ہمیں سفر دریشیں ہی رہی ہے، آپؐ کے بعد ہم اس میں نماز پڑھیں گے۔ لیکن غزوۃ تبوک سے واپسی کے وقت جبکہ آپؐ مدینہ حبیبہ کے قریب ایک مقام پر فروکش ہوئے تو آیات مذکورہ آپؐ پر نازل ہوئیں جن میں ان منافقین کی سازش کھول دی گئی تھی، آیات کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب جس میں عمرؓ بھی درحقیقت قرآن مجید کا ذخیرہ تھے، ان کو حکم دیا کہ ابھی جا کر اس مسجد کو ڈھا دو، اور اس میں آگ لگا دو، یہ سب حضرات کسی وقت گئے ورنہ کوئی تمہیں کر کے اس کی عمارت کو ڈھا کر زمین پر کر دی، یہ تمام واقعہ تفسیر قرطبی و مظہری کی بین کی گئی، روایات سے اخذ کیا گیا ہے۔

تفسیر مہلبی میں حسن بن یوسف صاحبی کے ہاں ہے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ سے مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو مسجد حارہ کی جگہ خالی پڑی تھی، آپؐ نے عہدِ ابن مسعودؓ کو اس کی جہازت دی کہ وہ اس جگہ میں بنا گھبرا لیں، انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جس جگہ کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو چکی ہیں تو اس جگہ میں گھر بنانا پسند نہیں کرتا، ابدۃ ثابت بن قریظؓ درمندانہ انداز میں کہہ کر کوئی گھر نہیں بنائے، جہازت یہ تھا کہ وہ یہاں مکان بنائیں، ان کے مشورہ کے مطابق آپؐ نے یہ جگہ ثابت بن قریظؓ کو دیدی، مگر ہوا یہ کہ جب ثابتؓ اس مکان میں مقیم ہوئے تو ان کے کوئی بیٹہ نہیں ہوا یہ زندہ نہیں رہا۔ ابن تاجؓ نے لکھا کہ اس مکان کوئی مدعی بھی انڈے بٹہ دینے کے قابل نہیں کوئی کبوتر اور بکری بھی اس میں پھنسا ہوا نہیں جتنا بچہ اس کے بعد سے یہ جگہ آج تک مسجد قبلہ کے کچھ فاصلہ پر دریاں پڑی ہے۔

واقعہ کی تفصیل سننے کے بعد آیات مذکورہ کے متن کو دیکھئے، پہلی آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا، یعنی جس طرح، دوسرے منافقین کے عذاب اور ذلت و سزا کا ذکر ہوا ہے یہ منافقین بھی ان میں شامل ہیں جنہوں نے مسجد کا نام رکھ کر ایک ایسی عمارت بنائی جس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا۔

اس آیت میں مسجد مذکور کے بنانے کی تین غرضیں ذکر کی گئی ہیں، اول ضَرَّارًا، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہونچانے کے لئے، غَطَّ ضَرًّا اور ضَرًّا دونوں عربی زبان میں نقصان پہونچانے

کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں بعض حضرات نے یہ فرق یہاں کیا ہے کہ "ضرر" تو اس نقصان کو کہاجاتا
ہو جس میں اس کے کرنے والے کا اپنا تو فائدہ ہو دوسروں کو نقصان پہونچے، اور "ضرر" دوسروں
کو وہ نقصان پہونچنا ہے جس میں اس پہونچنے والے کا اپنا کوئی فائدہ بھی نہیں، چونکہ اس مسجد
کا انجاء یہی ہونے والا تھا کہ بنانے والوں کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہونچے، اس لئے یہاں لفظ ضرر
استعمال کیا گیا۔

دوسری غرض اس مسجد کی تفسیر تَفَاتِيْنِ اَلْمَدِيْنَتَيْنِ بتدی گئی ہے۔ یعنی ان کا مقصد
اس مسجد کے بنانے سے یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی جماعت کے دو ٹکڑے ہو جادیں، ایک ٹکڑا اس
مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا الگ ہو جائے، دوسرے قدیم مسجد قبر کے نمازی گھٹ جائیں اور کچھ لوگ
یہاں نماز پڑھا کریں۔

تیسری غرض اِنْصَادِ اَلْعَمَلِ حَرَاتِ اَللّٰہِ بتدی گئی، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس مسجد سے
یہ کام بھی پتہ چلا کہ یہاں اللہ اور رسول کے دشمنوں کو پناہ ملے، درود یہاں مسلمانوں کے خدوں
سازش کیا کریں۔

اس مجموعہ سے ثابت ہو گیا کہ جس مسجد کو قرآن کریم نے مسجد ضرار قرار دیا اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اس کو ڈھایا گیا، اور گناہ گئی، درحقیقت نہ وہ مسجد تھی نہ اس کا
مقصد نماز پڑھنے کے لئے تھا بلکہ مقصد وہ تین تھے جن کا ذکر آدیر آیا ہے، اس سے معلوم ہو گیا
کہ آج کل اگر کسی مسجد کے مقصد میں اس کے قریب کوئی دوسری مسجد کچھ مسلمان بنالیں، اور بنانے
کا مقصد یہی باہمی تفرقہ اور پہلی مسجد کی جماعت توڑنا وغیرہ اغراض فی سبیل مولیٰ، تو اگرچہ ایسی
مسجد بنانے والے کو تو اب تو نہ ملے گا بلکہ تفریق بین المؤمنین کی وجہ سے گناہگار ہوگا، لیکن باوجود
اس جگہ کو شرعی حیثیت سے مسجد ہی کہا جائے گا، اور تمام آداب اور احکام مساجد کے اس پر جاری
ہوں گے، اس کا ڈھانا آگ لگانا جائز نہیں ہوگا، اور جو لوگ اس میں نماز پڑھیں گے ان کی نماز
بھی ادا ہو جائے گی، اگرچہ ایسا کرنے کی نفسہ گناہ رہے گا۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس طرح زیادہ نمود کے لئے یا ضد و عناد کی وجہ سے
جو مسلمان کوئی مسجد بنائے اگرچہ بنانے والے کو مسجد کا ثواب نہ ملے گا بلکہ گناہ ہوگا، مگر
اس کو اعتدال قرآن و سنت میں مسجد ضرر نہیں کہا جائے گا، بعض لوگ جو اس طرح کی مسجد کو
مسجد ضرر کہہ دیتے ہیں یہ درست نہیں، البتہ اس کو مسجد ضرر کے مشابہ کہہ سکتے ہیں، اس لئے
اس کے بنانے کو رد کیا بھی جاسکتا ہے، جیسا کہ حضرت فاروق نے ایک فوجی کو جاری فرمایا تھا
جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد نہ بنائی جائے جس سے پہلی مسجد کی

جماعت اور رونق متاثر ہو (تفسیر کشاف)

اس مسجد کے متعلق دوسری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے
لَا تَقُمْ فِیْہَا اَبَدًا، اس میں قیام سے مراد نماز کے لئے قیام سے مطلب یہ ہے کہ آپ اس نماز کی
مسجد میں ہرگز نماز نہ پڑھیں۔

مسئلہ: اس سے تہ معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی کسی مسجد پہلی مسجد کے تسلسل
یا کسی نہ درست کے منہل ریا و نمود کے لئے یا نمود و عناد کی وجہ سے بنائی جاتے تو اس میں نماز پڑھنا بہتر
نہیں، اگرچہ نماز ہو جاتی ہے۔

اسی آیت میں آج کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ آیت کا نماز پڑھنا سن مسجد میں درست ہے جس کی
بیماریوں سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اور اس میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جن کو پاک، زہارت میں
پوری احتیاط محبوب ہے، ورنہ بھی ایسے شخصوں کو پسند کرتا ہے۔

سیاق آیت سے ظاہر یہ ہے کہ مراد اس سے مسجد قبا ہے، جس میں ان وقت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، اور بعض روایات حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے،
اکماد ابن مردیہ عن ابن عباس وغیرہ بن شیبہ عن ہشام بن العباسی وابن خزيمة فی صحیحہ عن عوف
بن ساعہ، از منطری،

اور بعض روایات میں جو یہ آیا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے وہ اس کے منافی
نہیں، کیونکہ مسجد نبوی کی بنیاد وحی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست
مبارک سے رکھی ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ
مستطاب کون ہو سکتا ہے، اس لئے وہ بھی اس کی مصدق نہ رہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول
ابی سعید الخدری مرفوعاً، از قرطبی،

فَیْہَا رِجَالٌ کَیْجِبُوْنَ اَنْ یَّشَکُّوْا اَنْ یَّکُوْنُوْا فِیْہَا رِجَالٌ کَیْجِبُوْنَ اَنْ یَّشَکُّوْا اَنْ یَّکُوْنُوْا فِیْہَا رِجَالٌ کَیْجِبُوْنَ اَنْ یَّشَکُّوْا
کی نماز کے لئے اس مسجد کو حق قرار دیا، جسکی بنیاد وحی کے تقویٰ پر رکھی گئی جس کے مفہوم میں
مسجد قبا اور مسجد نبوی دونوں داخل ہیں اس مسجد کی ایک خصوصیت یہ بھی بتلائی گئی کہ اس مسجد کے
نمازی ایسے لوگ ہیں جو نہایت کابرہ زیادہ خیر اور اہتمام کرتے ہیں، دلہات کے مفہوم میں اس
جگہ عام نجاسات اور گندگیوں سے پاک بھی... داخل ہے، در معاصی اور اخلاقِ رذیلہ سے
پاک بھی مسجد قبا اور مسجد نبوی کے نمازی عموماً ان سب اوصاف کے ساتھ متصف تھے۔

فائدہ: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مسجد کی فضیلت کا اصل مدار تو اس پر ہے کہ وہ
اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے بنائی گئی ہو، اس میں کسی ریا اور نام و نمود کا کسی اور غرض

کو کوئی دخل نہ ہو اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازیوں کے نیک اعمال، عبادتیں اور نیک اعمال سے بھی مسجد کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، جس مسجد کے نمازی عام طور پر علماء، جہاد، تقویٰ شعار ہوں اس میں نماز ادا کرنے کی فضیلت زیادہ ہے۔

تیسری اور چوتھی آیت میں، اس مسجد مقبول کے مقابلہ میں منافقین کی بنائی ہوئی مسجد نہ ار کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دریا کے کنارے بعض اوقات پانی زمین کے حصہ کو اندر سے کھالیتا ہے اور اوپر زمین کی سطح ہموار نظر آتی ہے، اس پر اگر کوئی تعمیر کرے تو ظاہر ہے کہ وہ فوراً گر جائے گی، اس طرح اس مسجد نہ ار کی بنیاد ناپائیدار تھی، اس کو انجام یہ ہوا کہ وہ گر پڑی، اور جہنم کی آگ میں گئی، جہنم کی آگ میں جان مجزئی منی کے لئے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بنانے والوں کے لئے اس نے جہنم کا راستہ ہموار کر دیا، اور بعض حضرات نے اس کو حقیقت پر بھی محمول کیا، کہ حقیقت جب یہ مسجد گرائی گئی ہے، تو جہنم میں گئی، اور اس کا ثبوت۔

آگے فرمایا کہ ان کی یہ تعمیر ہمیشہ ان کے شک و رنفاق کو بڑھاتی رہے گی، بسبب تک کہ ان کو قریب قطع نہ ہو جائیں، جن جب تک اکی زندگی تم نہ ہو جائے، ان کا شک و رنفاق اور حسد غیظ بڑھتا ہی رہے گا۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال

بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ

اس قیمت پر کہ ان کیلئے جنت ہے، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں بھارتے ہیں اور

يُقْتَلُونَ فَعَدَا عَلَيْهِمْ حَقُّي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ وَ

مرتے ہیں وعدہ ہوتا ہے اس کے ذمہ پر سچی توبہ اور انجیل اور

الْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمَةِ

قرآن میں اور ان کو توں کا پورا اللہ سے زیادہ سو خوشیوں کرد اس معاملہ پر

الَّذِي بَاعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱﴾ التَّائِبُونَ

جو تم نے کیا، اس سے اور یہی ہے بڑی کامیابی، وہ توبہ کرنے والے ہیں

الْعَبِيدُونَ الْخَيْرُونَ السَّائِحُونَ الرَّكْعُونَ السَّجِدُونَ

بدگئی کرنے والے، ستر کرنے والے، بے تعق، تہذیب رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے

الْأَمْرُؤْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ

حکم کرنا توہ سیک بات ہ اور منع کرنا توہ بری بات سے اور حفاظت کرنے والے

يُحَدِّثُكَ اللَّهُ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

اے حدیث کی جو باندھی اللہ نے، اور خوش خبری سنائے ایمان والوں کو۔

خلاصہ تفسیر

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے، کہ ان کو جنت ملے گی (اور خدا کے نام کے واسطے جہاد میں لڑے) (یہ لوگ اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد میں) لڑتے ہیں جس میں (کبھی) قتل کرتے ہیں اور (کبھی) قتل کئے جاتے ہیں یعنی وہ بیع جہاد کرنا ہے خواہ اس میں ذل ہوئے کی نوبت آئے یا مقتول ہونے کی) اس (قتال) پر (ان سے جنت کا) پورا وعدہ کیا گیا ہے تو ریت میں (بھی) اور انجیل میں (بھی) اور قرآن میں (بھی) اور (میں مسلم ہو کر) اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے (اور اس نے اس بیع پر وعدہ جنت کا کیا ہے) تو (اس حالت میں) تم لوگ رہو کہ جب ذکر ہو (اپنی) اس بیع (مذکورہ) پر جس کا تم نے (اللہ تعالیٰ سے) معاہدہ ٹھہرایا ہے خوشی مناد کیونکہ اس بیع پر تم کو حسب وعدہ مذکورہ جنت ملے گی) اور یہ (جنت منہ) بڑی کامیابی ہے (تو ضرور تم کو یہ سودا کرنا چاہئے) وہ (تجاربہ مند) ایسے ہیں جو علاوہ جہاد کے ان اوصاف کو کبھی نہ سمجھتے تھے (موصوف ہیں کہ گناہوں سے) توبہ کرنے والے میں (اور اللہ کی) عبادت کرنے والے میں (اور اللہ کی) حمد کرنے والے میں (اور اللہ کی) روزہ رکھنے والے میں (اور رکوع در سجدہ کرنے والے میں) یعنی نماز پڑھتے ہیں اور نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے میں (اور بری باتوں سے باز رکھنے والے میں) اور اللہ کی حمد و ثناء (یعنی اس کا) مہم (کا) خیال رکھنے والے میں (اور ایسے مؤمنین کو جن میں جہاد اور یہ صفات ہوں) آپ خوش خبری سنائیے (کہ ان سے جنت کا وعدہ مذکورہ ہے) ۝

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں جہاد سے جو عذر رکھنے کی مذمت کا بیان تھا، ان آیات میں مجاہدین کی فضیلت کا بیان ہے۔

رابطہ آیات

سب تصریح کثیر حضرات محدثین یہ آیت بیعت عقبہ کے شرکار کے متعلق

شان نزول

رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہ ہم اس معاملہ پر
تیار ہیں، آپ کی حفاظت اپنی عورتوں بچوں کی طرح کریں گے، اور آپ کے مقابلہ پر اگر دنیا کے کانے
اور گورے سب جمع ہو جائیں تو ہم سب کا مقابلہ کریں گے۔

جہاد کی سب سے پہلی ہی آیت ہے [کہ معظّمہ میں جہاد وقت کے احکام نہیں تھے، یہ سب پہلی آیت ہے
جو مکہ مکرمہ میں قتان کے متعلق نازل ہوئی، اور اس کا عمل ہجرت کے بعد شروع ہوا، اس کے
بعد دوسری آیت نازل ہوئی، اِذْ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ يُغْلَبُونَ، جب یہ بیعت عقبہ کذا قریش مکہ
سے ذنیہ مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ کی ہجرت کا
حکم دیدیا، اور تدریجاً صحابہ کرام کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ
کی طرف سے اجازت ملنے کے منتظر رہے۔ صدیق اکبرؓ نے ہجرت کا قصد کیا تو آپ نے ان کو اپنے
ساتھ لے کر روک لیا یہ یوراد واقعہ تفسیر مظہری میں حوالہ کے ساتھ مذکور ہے۔

يُفَاتِحُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَاۤءِيَ الْوَارِثَةِ وَالْإِنجِيسِ وَالْقُرْآنِ، اس
آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد وقت کا حکم تمام پچھلی متوں کے لئے بھی سب کتابوں میں نازل
کیا گیا، اور یہ جو مشہور ہے کہ، نجیس میں جب حکم نہیں آتا کہ بعد کے لوگوں نے جو تحریف
اس میں کی ہیں اس میں احکام جہاد کو خارج کر دیا گیا ہو۔ لہذا ائمہ

فَاسْتَبَشِرُوا بَبَيْعِكُمْ، اس واقعہ بیعت عقبہ میں جو معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے ہوا اس کی ہر صورت بیع و شراہ کی بن گئی، اس سے شروع آیت میں شراہ کے لفظ سے
تعبیر کیا گیا تھا، اس جملہ میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ معاہدہ بیع تھا جسے لئے نفع کا سودا
اور مبارک ہے، کیونکہ ایک ذی چیز جان و مال دے کر ہمیشہ باقی رہنے والی چیز بدلے میں ملے گی
اور غور کیا جائے تو خرچ صرف مال ہوا، چون تو لین و دین تو مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی اور
ہمیشہ رہے گی، اور مال پر غور کیا جائے تو وہ بھی تو حق تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے، انسان تو اپنی پیدائش
کے وقت خالی ہاتھ آیا تھا، اسی نے سب سامان اور مال و دولت کا اس کو مالک بنایا، اپنے
ہی عطیہ کو آخرت کی نعمتوں اور بہشت کا معاوضہ بنا کر بہشت دیدی، اسی لئے حضرت فاروق اعظمؓ
نے فرمایا کہ یہ عجیب بیع ہے کہ مال اور قیمت دونوں تمہیں ہی دیدیے۔

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ سناو یہ کیسی نفع کی تجارت ہو جو اللہ نے ہر مؤمن کیلئے
کھول دی ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں مال بخشا ہے تم اس میں سے تھوڑا حشر کر کے
جنت خرید لو (بخاری)

الَّذَايِبُونَ الْغَبِرُونَ، لآیۃ، یہ صفات، نئی مؤمنین کی ہیں جن کے بارے میں

اور یہ فرمایا کہ میں نے ان کو جان و دین کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ... مژدہ اس کا ایک خاص جماعت شرکاء بیعت عقبہ کے لئے ہوا، مگر مغرور کبریت تمام مجاہدین فی سبیل اللہ کو شامل ہے، اور جو اوصاف ان کے متعلق بیان کیے گئے، یہ شرط کے طور پر نہیں کیونکہ جنت کا وعدہ مطلقاً جہاد فی سبیل اللہ پر ہے۔ اوصاف کے بیان سے مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جنت کے اہل بن جائیں، ان کے لیے جنت ہو کر تھے، انھیں بیعت عقبہ میں شریک ہونے والے کسی نہ کا بھی حال تھا۔

اسلام کے معنی، ہجرت، ہجرت کے نزدیک صدقہ، ان میں روزہ داروں کے ہیں اصل میں لفظ
سیاحت سے ماخوذ ہے، اسلام سے پہلے دین نصاریت میں سب حجت ایک عبادت سمجھی جاتی تھی کہ انسان
اپنے گم بار کو چھوڑ کر عبادت کے لئے نکل کھڑا ہو، اسلام میں اس کو رہائش دینا گیا، اور اس سے منع کیا گیا
اسے وہ مقام روزہ کی عبادت قرار دینا کہ یہ تھوڑا سا مقصد کے ساتھ رہا، اسی طرح یہ کہ ایسی جگہ میں سفر ہو کہ ایک عبادت میں نیا
کی نہ ہو جیسا کہ روزہ ہوتا، اور اسی بنا پر بعض روایوں میں چھ روزہ کی سیاحت قرار دیا گیا، اور ان کو بہت حد تک
مسند صحیح روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سَبَّاحَةُ الْمُتَمِّمِ أَلْحَقُ بِهَذَا رُفُتِ
سَبَّاحَةُ السَّابِقِ، یعنی اس امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں سائنس کا لفظ آیا تو اس سے مراد ہمیں ہیں، حضرت عمرؓ نے سائنس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ علم ہیں جو طلب علم کیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلتے ہیں (منظری)

اپنے ہر بار ویسے ہی رہیں۔
 اس جگہ مؤمنین میں ہدین کے اوصاف تین ہیں: ایمان، حاکمیت و استقامت، راکھوں ساہاؤ
 آزمودن، معاشرت و ملت ہون، عن فیکریتات چیزیں بیان کرنے کے بعد آسمان و صفت الخلق و ان کے
 اللہ فرمایا ہے در حقیقت تو موصوفات مذکورہ سابقہ کا ایک جامع منظر ہو گا یا ثابت و صحت میں ہو
 تفصیل شریائی اس کا اصل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ہر کام و ریکڑ میں حدود و سنڈھنی انکار مشرعیت
 پابند ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔

آیت میں فرمایا: **كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ** یعنی جن مؤمنین کے یہ اوصاف ہوں جو اد پر ہیں
 کے گئے ان کو ایسی نعمتوں کی خوش خبری سنا دیکہ جن کو کسی کا وہم و خیال بھی نہیں پاسکتا، اور نہ کسی
 عبارت سے اس کو سمجھایا جاسکتا ہے۔ ورنہ کسی کے کانوں نے نہ کہ تذکرہ سنا ہے، مراد جنت کی
 نعمتیں ہیں۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ

محقق نہیں ہی کو در مسہلوں کو کہ بخشش جاہیں متہ کوں کی

وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ

اگرچہ وہ ہوں قریب سے دالے جسکے کس چکا ان پر کہ وہ ہیں دوزخ

الْجَحِيمِ ۝۱۳ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ

والے، در بخشش مانگنا بر ابرہیم کا استغفار کے واسطے سونہ تھا مگر دعدہ

مَوْعِدَةٍ وَعَنْهَا آيَةٌ ۚ فَسَدَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَلَىٰ وِلْدَةٍ تَبَرَّأَ مِنْهُ

کے سبب کہ دعدہ کرچکا تھا اس سے، پھر جب کس گیا بر ابرہیم پر کہ وہ دشمن ہوا اللہ کا تو اس سے بیزار ہو گیا

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ۝۱۴

بیشک بر ابرہیم بڑا نرم دل تھا تمہیں کرنے والا

خلاصہ تفسیر

پیشہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اور دوسرے مسلمانوں کو جو تیر نہیں کہ مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی (کیوں نہ) ہوں اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، اس وجہ سے کہ کافر ہو کر مرے ہیں) اور اگر حضرت برہیم علیہ السلام کے قصہ سے شبہ ہو کہ کھولنے اپنے باپ کے لئے دعدہ کے مغفرت کی تھی تو اس کا جو یہ ہے کہ برہیم، صلی اللہ علیہ وسلم، کا اپنے باپ کے لئے دعدہ کے مغفرت مانگنا وہ اس کے پس تھ کہ اس کا دوزخی ہونا ظاہر ہو جاوے اور وہ ابھی صرف دعدہ کے سبب سے تھ جو انہوں نے اس سے دعدہ کر لیا تھا (اس قول میں مَا تَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، غرض ہوا تو اس لئے تھا کہ اس کا دوزخی ہونا ظاہر نہ ہو تھا، اور وقوع کو اس سے تراجیح ہو گئی تھی کہ دعدہ کر لیا تھا اور یہ باوجود جو اس کے بھی وقوع نہ ہوتا) پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ خدا کا دشمن (یعنی کافر ہو کر مرے) ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے (کہ استغفار بھی تھوڑا دیا، کیونکہ اس وقت دعدہ سے مغفرت کرنا بے معنی ہے، کیونکہ کافر میں احتمال مغفرت کا ہر ہی نہیں بخلاف حدیث حیات کے کہ دعدہ سے مغفرت کے معنی اس وقت طلب توفیق ہدایت ہو سکے تھے کہ توفیق ہدایت کے لئے مغفرت لازم ہے، ضرور یہ کہ دعدہ کیوں کر لیا تھا وجہ اس کی یہ ہو کہ واقعی ابرہیم (علیہ السلام) بڑے رحم المذاق حنیفہ بطبع تھے (کہ باوجودیکہ باپ نے ان کو کیس کیس سخت بائیں کہیں) مگر حمد سے کام لیا، درمزیہ برلن یہ کہ شفقت کے جوش سے دعدہ کر لیا اور احتمال نفع تک اس دعدہ کو پورا فرمایا، جب یہ اس ہو گیا ہر گرجھوڑ دیا، بخلاف تمہارے استغفار کے کہ مشرکین کے مرنے

... لے بعد ہو رہا ہے، جس کا حلیہ شرک پر مذمت ہر مشہدیت معصوم ہو اور انکسار شرعیہ میں ایسا غلام کافی ہے، پھر قیاس کب صحیح ہے، دراصل قیاس پر شبہ سبب مبنی ہو سکتا ہے (۱۱۴)

معارف و مسائل

سورۃ توبہ پوری کفار و مشرکین سے تبری اور منہ جی کے احکام پر مشتمل ہے، سورۃ کا شروع ہی بے آواز قہقہوں اللہ سے ہوا ہے، دراصل اس سے سورۃ کا ایک نام سورۃ برائت بھی معروف ہے اور جس قدر احکام آتے ہیں وہی زندگی میں کنہ و ذمہ کی برائت اور قطع تعلق کے متعلق ہیں، اس آیت میں یہی حکم برائت اور قطع تعلق کا خودی زندگی کے لئے کیا ہے، کہ مرنے کے بعد کافر و شرک کے لئے دعا و مغفرت کرنے بھی جائز نہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ایک آیت میں من فحسین کی نہ رہنا راہ پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا ہے

واقعہ نزال میں آیت کا تین بنیادی ڈھانچے ہیں: آیت کے مصداق یہ تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب اگرچہ مسلمان نہ ہوئے تھے مگر عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و حفاظت کرتے رہے، اور اس معاملہ میں برادری کے کسی فرد کا کہنا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا ٹھکانہ تھا کہ اس طرح یہ کلمہ اس پر پڑھیں اور ایمان لے آئیں تو سزا کا موقع مل جائے گا اور یہ جہنم کے ذریعہ سے پہنچ جائیں گے، عرض و ذمہ میں اس کا بخاری وقت ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑ کر نکال دیا کہ اس وقت ہی کلمہ مترتیب پڑھ لیں تو کام ادا جائے، چنانچہ اس حالت میں آیت نزل ہوئی، مگر اب وہیں جبر سے بنائیے پہلے سے ہی موجود تھے آیت نے فرمایا کہ میرے چچا کو نہ تہ نہ تہ پڑھ لیں تو میں آپ کی بخشش کے لئے کوشش کروں گا مگر اب وہیں ہوں اٹھا کہ کیا آپ جبر مصعب کے دیں کو تھوڑا دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ پھر ایسا حکم نہ دیا، مگر یہ وقت یہی بات کہہ دیتا یہاں تک کہ بخاری کلام میں ابوطالب نے یہی کہا کہ میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں، اسی حالت میں وفات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں آپ کے لئے برابر اسے غفر کرنا رہوں گا، جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کو کفار و مشرکین کے لئے دعا و مغفرت کرنے سے منع فرمادیا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی ہوں۔

اس پر بعض مسلمانوں کو یہ شبہ ہو کہ حضرت ابراہیم عینہ سلام نے بھی تو اپنے کافر باپ کے لئے دعا کی تھی، اس کے جواب میں دوسری آیت نازل ہوئی، مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ

اِنْزِلْهُمْ الْاَرْضَ جس کا جس یہ ہو کہ براہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لئے دعا کی تھی اس کا معاملہ یہ ہے کہ شروع میں جب تک براہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہ تھا کہ آخر تک کفر ہی پر قائم رہے گا، اسی پر مرے گا تو اس کا در زنی ہونا یقینی نہیں تھا، اس وقت انھوں نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کے لئے دعا بخفرت کروں گا، مَا سَتَعْظِيكَ لَدُنِّي، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے یعنی کفر ہی پر اس کا فی تمہ ہوا ہے تو اس کے تعلق اختیار کر لی اور استغفار کرنا پھوڑ دیا۔

قرآن مجید کے مختلف مواقع میں جو حضرت براہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لئے دعا بخفرت کرنا منقول ہے وہ سب اسی پر مشتمل ہونا چاہئے، اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ان کو ایمان و اسلام کی توفیق دے تاکہ ان کی مغفرت ہو سکے۔

سورۃ اعراف میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو کفر نے زخمی کر دیا تو آپ چہرہ سے خون صاف کرتے ہوئے یہ دعا فرمادی تھی اَللّٰهُمَّ اَعْرِضْ بَقُوْهِ اِنَّهُمْ لَا يَخْلَوْنَ یعنی یا اللہ میری قوم کی مغفرت فرمائے وہ نادان ہیں، کفر کے لئے اس دعا بخفرت کا جس بھی نہیں ہو کہ ان کو ایمان و اسلام کی توفیق عطا فرما دے کہ یہ مغفرت کے قابل ہو جائیں۔
ایم قاضی نے فرمایا کہ اس سے ثابت ہوا کہ زندہ کافر کے لئے اس نیت سے دعا بخفرت کرنا مجرب ہے کہ اس کو ایمان کی توفیق ہو اور یہ مستحق مغفرت ہو جائے۔

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَآءَاةٌ خَلِيْمٌ، لفظ آءاۃ بہت سے معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے، قرآنی نے اس میں چند یہ قول نقل کئے ہیں، مگر سب معنی متقاربہ ہیں، کوئی اختلاف متبقی نہیں، ان میں سے چند معنی یہ ہیں کثرت آہ کرنے والا، یا کثرت دعا کرنے والا، اللہ کے بندوں پر رحم کرنے والا، حضرت عبد اللہ بن مسعود سے یہ معنی منقول ہیں۔

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا اَبَعَدَ اِذْ هَدٰهُمۡ حَتّٰى يَبَيِّنَ لَهُمۡ

اور اللہ ایسا نہیں کہ گمراہ کرے کسی قوم کو جسکے کو رہدیر نہ جکا جب تک کھول نہ دے ان پر

مَا يَتَّقُونَ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَهُ مَلَكُ السَّمٰوٰتِ

جس کو بھنا چاہئے جسک اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور

الْاَرْضِ مُجْبٰى وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ دَلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ۝

زمین میں جلتا ہوا اور مارتا ہوا اور تمہارا کوئی نہیں اللہ کے سوا حمایتی اور نہ مددگار

خلاصہ تفسیر

اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کئے پیچھے گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتا دے جن سے وہ بچتے رہیں۔ پس جب ہم نے تم کو (مسلمانوں کو) ہدایت کی اور اس کے قبل استغفار، لہذا تم میں کی ممانعت نہ ہوتی تھی تو اس کے کرنے سے تم کو یہ سزا نہیں دی جائے گی کہ تم میں گمراہی کا مادہ پیدا کر دیا جائے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ سو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ باوجود ہوائے بلند سے ہونے والے ایسے حرکت کو کوئی نہیں جان سکتا، اس لئے ان افعال سے معذرت بھی نہیں پہنچے دیتے اور (بلکہ مشہد اللہ ہی کی عظمت پر سمجھو اور زمین میں وہی جلتا اور مارتا ہے) (یعنی ہر طرح کی حکومت اور قدرت اسی کے لئے خاص ہے، اس لئے جو چاہے مقرر کر سکتا ہے، اور جس ضرر سے بچا ہے بچا سکتا ہے) درحقیقت اللہ کے سوا نہ کوئی پر ہے نہ مددگار ہے نہ مددوار ہے نہ دیکھ رہے اس لئے قبل نہیں تم کو ضرر سے بچتا ہے، درگرمی نے بعد نہیں اطاعت نہ کی تو اور کوئی بچانے والا نہیں) ۛ

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ

اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ فِتْنَتُهُ

فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (۱۰)

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ

بِمَا رَحِبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ

مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ

الرَّحِيمُ

التَّوَابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا

مہربان اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے اور رہو

مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۱۹﴾

ساتھ سچوں کے ۔

خلاصہ تفسیر

یہ آیتوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر توجہ فرمائی کہ آپ کو نیت اور اہمیت
توبہ اور توبہ خواہشیں عطا فرمائیں، اور مہربانوں کے ساتھ رہیں، توجہ فرمائی کہ ان کو ایسی
مشققت کے توبہ میں متفقہ نہ کیا جائے، خصوصاً ان کی زندگی کے وقت میں یہ توبہ کا سہارا دیا، بعد اس کے کہ
ان میں سے ایک گروہ کے دل میں تزلزل ہو گیا تھا، اور مہربانوں میں جانے سے ہمت ہارنے کو تھے
مگر پھر اللہ نے ان گروہ کے دل پر توجہ فرمائی کہ ان کو سنبھال لیا اور آخر ساتھ ہی رہے
پس، بلاشبہ اللہ آیتوں سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے، کہ اپنی مہربانی سے ہر ایک کے حال پر
کس کس طرح توجہ فرمائی، اور ان تین قسموں کے حال پر بھی توجہ فرمائی، جن کا معاملہ متوکی چھوڑ دیا
یہ تھا پہلے تک کہ جب ان کی پیشانی کی یہ نوبت ہوئی کہ زمین پر دوڑ دہن (آتی بڑی، فرشتی
کے ان پر تکی کرتے گئے، درود خدا دہن جن سے تنگ آئے اور انہوں نے بھی لیا کہ خدا کی گرفت)
سے کہیں نہ ہائیں مل سکتی ہیں اس کے کہ کسی کی طرف توجہ کیا جائے اس وقت وہ خاص توجہ
کے ذیل میں ہے، پھر ان کے حال پر بھی خاص توجہ فرمائی کہ وہ آگاہ ہیں، یہ مواقع مسیبت
معدیت میں اللہ کی عزت، بوجہ ہر گز بے شک اللہ تعالیٰ بہت توجہ فرماتے والے بڑے رحم
کرنے والے ہیں، یہ بیان و توبہ سے ڈرو اور ان میں سچوں کے ساتھ رہو (یعنی جو نیت
اور بات میں سچے ہیں ان کی راہ چلو کہ تم بھی صدق (سچا) کرو) :

معارف و مسائل

یہاں سے چند آیات پہلے آیت و "أَعْرِضْ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ" کے بیان میں یہ لکھا گیا تھا کہ غزوہ
تبوک کے لئے مسلمانوں کو نکلنے کا حکم عام ہونے کے وقت، بن مدینہ کے لوگوں کی پانچ قسمیں
ہو گئی تھیں، دو قسمیں تھیں غیر مذکور تھیں جن کا بیان سابقہ آیات میں تفصیل کے ساتھ آچکا ہے،
مذکورہ الصدقات میں مؤمنین مخدعین کی تین قسموں کا ذکر ہے، اول وہ لوگ جو حکم جب دیا جائے

فورا تیار ہو گئے، ان کا بیان آیت مذکورہ کے بعد فی جہاد میں ہوا۔
 دوسرے وہ لوگ جو ابتداً کچھ تردد میں رہے، مگر پھر سنبھل گئے اور جہاد کے لئے سب کے ساتھ ہو گئے
 ان کا بیان اسی آیت کے اس جملے میں ہے، **مَنْ بَعْدَ مَا كَادَ يَرِيحُ قُلُوبُكُمْ فَرِحْتُمْ بِهَا**
 تیسرے وہ مؤمنین تھے جو اگرچہ وقتی کوہلی و سستی کی وجہ سے جہاد میں نہ گئے مگر بعد
 میں نادم اور تائب ہوئے، دربارہٴ آخر ان سب کی توبہ قبول ہو گئی، مگر ان میں کچھ دو قسم ہو گئے تھے
 ایک دینی تھے جن میں سے نہایت آدمیوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے
 بعد فوراً اپنی ندامت و توبہ کا اظہار کیا کہ اپنے آپ کو مسیہ نبوت کے ستونوں کے پائندہ
 لیا، کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہ ہوگی بندھے رہیں گے، ان کی آیت توبہ تو اسی وقت نازل ہوئی
 جس کا بیان پہلے ہوا تھا، تب آدمی وہ تھے جنہوں نے یہ عمل نہیں کیا، ان کے بارے میں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح کر دیا کہ جو یہ حکم دیا کہ کوئی ان کے ساتھ نہ کرے
 کلام نہ کرے، جس سے یہ حضرات سخت پریشان ہو گئے، ان کا ذکر دوسری آیت **عَلَى النَّبِيِّ**
الَّذِينَ حَبَلُوا فِيهَا میں ہوا ہے جس میں یہ لفظ اہل توبہ کے تیسرے کابینہ ہے، در اس کے
 ساتھ ہی ان سے مقابلہ کا حکم نہ کر دیا گیا، **لَقَدْ نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ**
وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ أَتَوْا فِي سَعَةِ الْغَنَةِ ان سے تو ان کے توبہ قبول کر لی،
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، درگاہِ جبریں و مسد کی بھڑوں نے ان کی توبہ قبول کر لی،
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا۔

بہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ تو گناہ و معصیت کی وجہ سے ہوتی ہے، رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معصوم ہیں، ان کی توبہ قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ جو
 صحابہ مہاجرین و انصار اذان و جہاد کے لئے نکلے ہوئے تھے انہوں نے بھی کوئی قصور نہیں کیا تھا
 ان کی توبہ کس حیرم کی تھی جو قبول کی گئی۔

جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو گناہ سے بچا دیا، ان کی توبہ کے نام سے توبہ کیا گیا
 یا یہ کہ ان سب حضرات کو حق تعالیٰ نے توبہ بنا دیا، اس میں غلط فہمی نہ ہو کہ توبہ کی
 توبہ کی حالت و حالت سے کوئی شخص مستغنی نہیں رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ان کے منسوب صحابہ بھی جیسے کہ ایک دوسری آیت میں ہے **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا كَلِيلَ الْغَنَةِ**
 یعنی توبہ کرو اللہ سے سب کے سب وجہ یہ ہے کہ تقرب ان اللہ کے درجات پر مقنا ہی ہیں، تو
 شخص جس مقام پر بھی ہو اس سے گنگ بھی اس سے بلند نہ ہوگا، جس کے مقابلہ میں موجودہ
 بزرگ کا ایک نقص کوتاہی ہے مگر وہی نے کسی چیز کو ایک شعر میں اس طرح بیان فرمایا ہے

اے برادر بے نہایت درگبی ست : ہرچہ بڑے ہی رسی بروے مایست

اس لحاظ سے موجودہ مقدم پر ہونے سے توبہ کی ضرورت ہے، تاکہ اگلے مقام حاصل ہو۔

سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، اسی جہاد کے موقع کو قرآن کریم نے سَاعَةِ الْعُسْرَةِ سے تعبیر کیا ہے کیونکہ مسلمان اس وقت افلاس اور تنگی میں تھے، حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ دشمن آدمیوں کے بے ایک سواری تھی جس پر باری باری سوار ہوتے تھے، توشہ سفر بھی بہت کم اور معمولی تھا، دوسری طرف گرمی سخت و شدید تھی، یہی بھی رستہ میں کہیں کہیں اور پھوڑا تھا۔

مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ فُقُوبٌ فَإِنَّ قُبُوحًا، اس میں جو دشمن لوگوں کے تہ ب کا زُيغ بیان کیا گیا ہے اس سے مراد دین سے غارت نہیں، بلکہ آخری موسم اور قلت سال کے سبب ہمت باری دینا اور جہاد سے جان چرانا مراد ہے، روایت حدیث اس پر مشتمل ہیں، اسی قصور ان کی توبہ قبول کی گئی۔

تَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّكَ تَعْلَمُ مَا تَقُولُ، اس میں حَقِيقَاتِ انظلی معنی یہ ہیں کہ جو سچے چھوڑ دینا مراد یہ ہو کہ جنگی توبہ کا معاملہ مقرر کیا گیا، یہ تین حضرات... حضرت کعب بن مالک، ساعر، اور مرارہ بن ربیع و ربیع بن امیہ ہیں تینوں انصاری بزرگ تھے، جو اس سے پہلے بیعت عقبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے، مگر اس وقت اتفاقی طور سے اس لغزش میں مبتلا ہو گئے، اور منافقین جو اس جہاد میں اپنے اتفاق کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی ان کو ایسے ہی مشورے دیئے جس سے اُن کی ہمت ٹوٹ گئی، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چاروں سے واپس آئے تو ان سب منافقین نے حاضر ہو کر بھولتے اعذار پیش کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی باطنی حالت کو اللہ سے سپرد کیا، اور ظاہری قسموں کو قبول کر لیا، یہ لوگ آرام سے رہنے لگے، کچھ لوگوں نے ان تینوں انصاری بزرگوں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ تم بھی جھوٹے عذر کر کے اپنی سعدی پیش کر دو، مگر ان کے دلوں نے خدمت کی کو ایک گناہ تو جہاد سے تخلف کا کر چکے ہیں اب دوسرا گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنے کا کر لیں، اس لئے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، جس کی سزا میں ان سے مقاطعہ اسلام و کلام جاری کیا گیا، انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سب کی حقیقت کھول دی، جھوٹی قسمیں کھا کر عذر کرنے والوں کا پردہ فاش کر دیا، جس کا ذکر اور ان کے انجام بد کا حال اس سے پہلی کئی آیات میں یَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذْ رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ سے عَلَيْنِهِمْ ذُنُوبُهُمْ الشَّوْعِ تک بیان ہوا ہے، اور ان تین بزرگوں نے جو سچ بولا اور اعتراف کیا اُن کی توبہ

کے ساتھ نکلے تو ہماری تعداد تیس ہزار سے زائد تھی۔

اور اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی ہرست نہیں لکھی گئی تھی اس لئے جو لوگ جہاد میں جانا نہیں چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ ہم نہ گئے تو کسی کو جہاد بھی نہ ہوگی، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لئے نکلے تو وہ وقت تھا کہ ہجری پہلی تھیں، باغات والے انہیں مشغول تھے، اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی، درمعات کے روز آپ نے اس سفر کا آغاز کیا، اور سفر کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبعہ کی تعداد پندرہ تھی، خواہ سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسرے مقصد کا۔

یہ حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو اراوہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں مگر بغیر کسی تیاری کے میں آتا ہوں، میں دس میں کہتا تھا کہ میں جہاد پر قدموں مجھے نکھنا چاہئے، مگر یوں ہی امر روز و فردا میں میرا ارادہ متاثر ہوتا تھا، ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لئے روانہ ہو گئے، پھر وہی میرے دس میں یہ آتا رہا کہ میں بھی روانہ ہو جاؤں، اور کہیں رستہ میں مل جاؤں اور کھائش کر میں ایک کر لیتا، مگر یہ کام (فسوس ہو کہ) نہ ہو سکا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد حبیب میں مدینہ میں کہیں جاتا تو بہت جلد غمیں کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نفاذ کرتے تھے جو اتفاق میں ڈوبے ہوئے تھے یا پھر سے بیرون ہندو جو قحط سفر کے فاسد تھے، دونوں طرف پورے رستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے نہیں کہیں کیا یہاں تک کہ تھوکتا پہنچ گئے، اس وقت آپ نے ایک شخص میں ذکر کیا کہ سب سے بڑا کٹ کو یہ ہوا وہ کہاں میں؟

جو سید کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں کو جہاد سے ان کے ہمدہ اب اس دور میں رہ نہ کرتے رہنے سے روکتے، حضرت معاذ بن جبر نے عرض کیا کہ تم نے یہ ہر کی بات کہی ہے یا رسول اللہ، چند میں نے ان میں شیعہ کے سوا کچھ نہیں پایا، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔

حضرت کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، در قریب تھا کہ میں اپنی غیر جانبداری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور یہی باتیں پیش کر دیتا جس کے ذریعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہنی سے نکل جاتا اور اس کے لئے اپنے دل در دوستوں سے بھی مدد لیتا (میرے دل میں یہ خیالات، و وسوس گھومتی رہیں، یہاں تک کہ جب یہ خبر ملی کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو خیانت فی سددہ میرے دل سے مست گئی اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ کی راہنی سے کئی ایسی بنیاد پر نہیں نکل سکتا جس میں ہجرت

ہوا اس نے میں ہاں کھلیج بولنے کیا، مگر کیا کہ مجھے حدت پہ ہی نجات دے سکتا ہے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حسب عادت چھ شہر کے وقت
 یعنی صبح کو آفتاب کچھ بلند ہونے کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے اور وہاں تشریف لے گئے تھے کہ سفر
 سے واپس کا حکم کیا ہے وقت موا کرت تھا، درحالت یہ تھی کہ سبب مسجد میں آتے ہی لے جاتے دیکھیں
 پڑتے، پھر حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، اس کے بعد زوجہ مطہرات سے ملتے تھے

اسی عادت کے مطابق آئے اور مسجد میں تشریف لے گئے، درحالت یہ تھی کہ سبب مسجد میں آتے ہی لے جاتے
 سب لوگوں نے یہ دیکھ کر غصہ وہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین کی طرح دیکھی تھی کہ پھر وہ تشریف لے
 میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اس پر تہمتیں لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ان کے غلام ہی کو قتل و قمار اور قسموں کو قبول کر لیا، اور ان کو بیعت کر لیا، اس کے لئے وہ منافقین
 فرمائی اور ان کے باطنی حالات کو اللہ کے سپرد کیا۔

اسی حال میں میں بھی مدینہ خدمت ہو گیا، درحالت یہ تھی کہ سبب مسجد میں آتے ہی لے جاتے
 سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبسم فرمایا جیسے ہر غمی کو مٹا دینے والا ہے
 اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ پھر لیا تو میں نے مانس
 کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں، وہ انکی قسم میں
 اتفاق نہیں کیا، انہوں نے کہ میں نے انکی شبہ و شک میں مبتلا ہوا، ان میں کوئی شرعی حکم
 آپ نے فرمایا کہ کچھ جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سوچا ہے میں نے یہی فرمائی تھی؟

میں نے، حال کیا بیشک یا رسول اللہ، مگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے
 سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے جہاد
 و رہائے ہونے میں بہت حاصل ہے، لیکن قسم ہے اللہ کی کہ میں نے یہ نہ کہا کہ اگر میں نے
 آپ سے کوئی تھم لیا تو بات کہیں سے آئی، مگر یہی رشتہ جو جہاد میں تو مجھ کو نہیں کہہ سکتا تھا
 ... حقیقت حال یہ ہے کہ میں نے یہی فرمائی تھی کہ میں نے یہی بات نہ فرمائی تھی
 مافعل آج مجھ پر ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حدت فرمادیں گے صبح سے یہ بات
 کہ جہاد سے غائب رہنے میں میری کوئی عذر نہیں تھا میں کسی وقت بھی مانس نہ فرمائی تھی
 قوی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انکی بات کو نہ بولا تھا یہ وہی آدمی ہے کہ میں
 جو وہیں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرمادیں میں یہاں سے کھڑکھڑائی
 کے لئے آدمی نہ ہوں چھپے لگے، اور کہتے کہ میں سے پہلے تو یہاں سے کھڑکھڑائی نہ ہوئی تھی

یہ تم نے کیا بے وقوفی کی کہ اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جیسا دوسرے متخلفین نے پیش کیا، اور تمہارے گناہ کی ممانعت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفر کرنا کافی ہو جاتا، بخدا یہ لوگ مجھے بار بار ^{مست} کرتے رہے یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں توٹ جاؤں، اور پھر جب کہ عرض کر دوں کہ میں جوابات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی، میرا عذر صحیح موجود تھا۔

مگر پھر میں نے دل میں کہا کہ میں ایک گناہ کے دو گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ تو تخلف کا سرزد ہو چکا ہے دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کرگزروں پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ متخلفین میں کوئی ایسا بھی میرے ساتھ ہے جس نے اپنے جرم کو اعتراف کر لیا ہو، ان لوگوں نے بتلایا کہ دو آدمی اور میں انہوں نے متاری طاح قرار جرم کر لیا، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں کہا گیا ہے، کہ اللہ کے فیصلہ کا انتہا کر دو، میں نے پوچھا کہ وہ دو کون ہیں، انھوں نے بتلایا کہ ایک راہ ابن ربیع العمری دوسرے ہلال بن امیہ واقعی ہیں۔

بن امیہ کی روایت میں ہے کہ ان میں سے پہلے (یعنی مرارہ) کے تخلف کا تو سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا، تو انھوں نے اپنے دل میں کہا کہ تمہارے اس سے پہلے بہت سے غزوات میں حصہ لیا ہے، اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے، اس کے بعد جب انھیں اپنے گناہ پر تنبیہ ہوا تو انھوں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔

اور دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصہ سے متعلق تھے، اس موقع پر حسمع ہو گئے تو یہ خیال کیا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں اپنے اہل و عیال میں سب کیوں، ان کو بھی جب اپنے گناہ کا خیال آیا تو انھوں نے یہ عہد کیا کہ اب میں اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کر لوں گا۔

ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے دو بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے میں بدیں میں سے ہیں، تو میں نے کہا کہ بس میرے لئے، یہی دونوں بزرگوں کا عمن قابلِ تصدیق ہے، یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا۔

دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہم تمیز کے ساتھ سلام بکلام کرنے سے منع فرمایا، اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے مگر ان سب کا رخ ہم سے پھر گیا تھا۔

ابن ابی سبیہ کی روایت میں ہے کہ اس ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے تو کہانی ہم سے بکھرم نہ کرتا نہ سلام کرتا نہ سلام کا جواب دیتا۔

مسند عبد الرزاق میں ہے کہ اس وقت ہماری دنیا بکل بدگئی ایسا معلوم ہونے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے نہ سماءِ برقا اور مکتب ہیں جو پہلے تھے سب جہنمی خدا آنے لگے مجھے سب بڑی کفریہ تھیں کہ اگر میں سچاں میں رہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازہ کو نماز میں لے لیا نہ خود بخود اس عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موعودہ میں عم بھرا سی طرحت سب لوگوں میں میں نے دیکھا کہ ہر ایک اس کی وجہ میرے لئے ساری زمین بیگانہ ویرانہ نظر آنے لگی اس حال میں ہم پر یکس رتیں گدگدیں اس زمانہ میں میرے دونوں ساتھی ادارہ اور مال تو شکستہ دل ہو کر گھر میں بیٹھ رہے اور رات دن روتے تھے لیکن میں چون آدمی تھا بہرہ بخت اور چہل پھرتا تھا روز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا اور بازار و نہیں پھرتا تھا مگر نہ کوئی مجھ سے کلام کرتا نہ میرے سلام کا جواب دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مانا کے بعد ضرر ہوتا و رسوا کرتا تو یہ کیج کر تا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب لباب کو تو اب معلوم کیسے حرکت ہوتی یا نہیں پھر میں آپ کے قریب نہ جاتا تھا تو نظر چر کر آپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو رخ پھیر لیتے ہیں۔

جب لوگوں کی یہ بیوقوفی دراز ہوئی تو ایک روز میں پش نیوزا بھائی ذوالکاد کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے میں نے ان کے پاس میں دیکھا کہ وہ بے پروا ہو کر کوسو مکیا خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب دیا میں نے پوچھا کہ اگر خدا کا یہ قدر نہیں جانتے کہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت رکت ہوں اس پر بھی قد وہ نے سکوت کیا کوئی جواب نہیں دیا جب میں نے بار بار یہ سوال ذہر یا تو یہ نہ ہی اپنا تھیں تب میں انھوں نے سن کر کہا کہ اللہ جانتا تو اس کے رسول اس میں رو پڑا اور اسی طرحت دوبارہ پھاڑ کر رخ سے باہر آگیا اسی زمانہ میں ایک درمیان مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ ایک شخص جو غلہ فروخت کرنے کیلئے تمام سے مدینہ میں آیا تھا اس کو دیکھ کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے مجھے کعب بن مالک کا بیٹہ بتا سکتا ہے لوگوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کیا وہ آدمی میرے پاس آگیا اور مجھے شہ غسان کا ایک خط دیا جو ایک لٹینی بول برکت ہوا تھا جس کا مضمون یہ تھا:

”بعد مجھے یہ خبر ملی کہ آپ نے بت بیوقوفی کی اور آپ کو دو کر رکھتے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھتے، تم گریہ سوائے یہاں آنا پسند کر دو آجاء ہم تمہاری مدد کریں گے“

میں نے اب یہ نہ بڑھا تو کہا کہ یہ دریک میرا متی و در رہا نشانی کہ ہاں کفر کو مجھ سے اس کی طبع اور توقع موعودہ کی کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں میں یہ خط لے کر گئے بڑھ ایک دکان پر تنور لگا ہوا تھا اس میں جھونک دیا۔

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب بچہ اس میں سے جیسے رتیں گد رچی تھیں تو اچانک دیکھا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صد خزانہ بن ثابت میرے پاس آ رہے ہیں، اگر یہ کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی بیوی سے بھی عہد شکنی کر لو میں نے یہ سچ کہا کہ یہ صدق دینا یا کیا کروں انھوں نے بتلایا کہ نہیں عملاً اس سے الگ ہو کر شہید جاؤ، اس طرح کہ حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا، میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکہ میں چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرمادیں۔

ہلال بن امیہ کی اہلیہ خور بنت ضممہ یہ حکم سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہلال بن امیہ ایک بوڑھے ضعیف آدمی میں در کوئی ان کا خادم نہیں، بس بی شیبہ کی روایت یہ بھی ہے کہ وہ ضعیف البصر بھی میں کیا یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں انکی خدمت کرتی رہوں، فرمایا کہ خدمت کر نیک نیت نہیں ابتداء تھا ہے پاس جائیں انھوں نے عرض کیا کہ وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ انہیں کوئی حرکت ہی نہیں، دو دن ان پر تو مسلسل گریہ طاری رہا رات دن روتے رہتے ہیں۔

کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے بھی میرے بعض متعلقین نے متورہ دیا کہ تم بھی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کو ساتھ لے گئے کی اجازت میلو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے کہا کہ میں اس میں نہیں کروں گا، معصوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بے دین اس کے عہدہ میں جو ان آدمی میں بیوی کو ساتھ لے جاتا ہے اس کے خلاف ہے، چنانچہ اسی حال میں نے دشمنوں اور گنہگاروں سے یہاں تک کہ اس رات میں اہل ہو گئیں، مسند عبد اللہ کی روایت میں ہے کہ اس وقت ہماری توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی، اے المؤمنین! حضرت ام سلمہؓ جو اس وقت حاضر تھیں انھوں نے عرض کیا کہ اب رات ہو تو کعب بن مالک کو اسی وقت اس کی خبر کر دی جائے، آپ نے فرمایا کہ یہ ہو تو کعب بن مالک کو اس وقت پر بلاؤ، کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میری رات کے بعد کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور رات وہ تھی جب کہ ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ تم میری حقانیت میں وجود و وسعت کے تنگ ہو چکی تھیں، اچانک میں نے صبح پہر کے اوپر سے کسی حیوان کے آدمی کی آواز سنی جو کہ وہ جگہ پر ہاتھ کر کے کعب بن مالک بشارت ہو۔

محمد بن عمرو کی روایت میں ہے کہ یہ بلند و زنی کے دے ابو بکرؓ تھے جنھوں نے جس طرح پرچہ لکھ کر یہ آواز دی کہ اللہ نے کعبؓ کی توبہ قبول فرمائی بشارت ہو، اور عقبہ کی روایت میں ہے کہ یہ یثرب سے بھی حضرت کعبؓ کو سنانے کے لئے آدمی دوڑے اس میں سے ایک آگے بڑھ گیا تو جو سمجھے، گایا تھا اس نے یہ کہہ کر سنا یہ پڑ پڑا کہ آواز دیدی اور کہا جانا ہے کہ یہ دوڑنے والے دو بزرگ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور ذوق اعظم رضی اللہ عنہما تھے۔

کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ دو شخص میں جدے میں گر گیا و انھوں فرحت سے رونے لگا، اور مجھے معلوم ہوا کہ اب شادی لگنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو ہماری توبہ قبول ہو چکی تھی اب سب طرف سے لوگ ہماری توبہ کی خبر دینے کیلئے دوڑ پڑے، بعض لوگ گھوڑے پر سواری کر کے میرے پاس پہنچے مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سب پہلے پہنچ گئی۔

کے ساتھ نہ گتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لئے نکلا تو لوگ
 حوق و درجہ حق مجھے مبارکباد دینے کیسے کہتے رہے تھے کہ وہ بے فائدہ ہے میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم تہ لہفہ فرما رہے ہیں آپ کے گرد صحابہ کرام کا مجمع ہوا، میں نے دیکھا کہ سب کے پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کر
 میری طرف پکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے قبیل توبہ پر مبارکباد دی، طلحہ کا یہ حسرت میں کبھی نہیں سمجھا تھا جب میں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہم کر دیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک اٹھا، آپ نے فرمایا کہ اے کعب بن
 بشار تیرے ہمراہ ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدا نہ ہو سیکر جس تک سب سے زیادہ بہتر دن ہو، میں نے
 عرض کیا یا رسول اللہ یہ حکم کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ نہیں یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا
 تم نے پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچائی کو ظاہر فرمادیا۔

جس میں آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل
 جاؤں۔ سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا نہیں کیونکہ مال اپنی ضرورت کے لئے دینے دو یہ بہت ہے، میں نے
 عرض کیا کہ میں آج مال صدقہ کر دوں آپ نے اس سے بھی انکار فرمایا، میں نے پھر ایک ہتھالی مال کی اجازت مانگی
 تو آپ نے اس کو قبول فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے یہ بوسنے کی وجہ سے نجات دی ہے اس
 لئے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی آپ کے سوا کوئی کلمہ نہیں پڑاؤں گا پھر فرمایا کہ بت میں نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا۔ اللہ کہ جس تک کوئی کلمہ تہیوت کی میری زبان پر نہیں آیا اور تمہیں
 اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں مجھ سے اس سے محفوظ رکھیں گے، کعب فرماتے ہیں کہ خدا کی
 قسم اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 یہ عہد کیا تھا کہ میں کبھی گریہ نہیں کرے گا تو کسی عورت یا کتے میں پڑتا تھا جس طرح آپ کے
 نبیوں قسبیں کبھی نبیوں کے بارے میں قرآن میں یہ نازل ہوا: **مَنْ حَقَّقْنَا بِدِينِهِ لَكُمْ إِذَا
 انْقَلَبْتُمْ إِلَىٰ دِيَارِكُمْ مِنْ بَرٍّ كَانَتْ إِلَيْكُمْ أَعْيُنُكُمْ وَأَلْفَيْتُمْ إِلَىٰ دِيَارِكُمْ** انفسیقین تم لوگوں کو جنت میں لے کر آئے
 کہ ان تینوں حضرات کے مقابلہ کا یہی میں ان تک جہاں کی مناشد میں حکمت پر مبنی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 غزوہ تبوک میں بخیر امن میں صرف ہوئے تھے یہودی و نصاریٰ، تفصیلی و تفصیلی ملاحظہ فرمائیے (ابا گیا ہے)۔

فوائد متعلقہ حدیث مذکور کعب بن مالکؓ

حضرت کعب بن مالکؓ نے اپنے واقعات کو جس قدر و بسط اور تفصیل سے بیان فرمایا ہے اس میں مسلمانوں کے
 لئے بہت سے فوائد و رہنمائی ہیں، اس پر اس حدیث کو پورا سمجھنا ہے وہ فرماتے ہیں:

۱۔ اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت عام غزوات میں یہ تھی کہ چہرہ طراوت
 جانا ہوتا اس کی فحاشی نہ کرتے تھے، یہ حدیث ہمیں اس قدر معلوم نہ ہو کہ آپؐ کیسے قوم

یا قبیلہ کے بہار کے لئے جایا ہے ہیں، اسی کو آپ نے فرمایا اَلْخَرْبُ حُدُودٌ یعنی جنگ میں دھوکہ دینا جتنی ہے، اس سے بعض لوگ اس مغلطہ میں پڑ جاتے ہیں کہ جنگ جہاد میں جھوٹ بول کر مغلطہ کر دینا جائز ہے یہ صحیح نہیں بلکہ مراد اس دھوکہ سے ہے کہ اپنا عمل ایسا کرے جس سے غنی غنیمتیں دھوکہ میں پڑ جائیں، جیسے جہاد کیلئے مخالفت سمیت لکھنا، صریح جھوٹ بول کر دھوکہ دینا، نہیں، وہ جنگ میں بھی جہاد نہیں، اسی طرح یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ یہ عمل دھوکہ جس کو جہاد قرار دیا ہے اس کوئی تعین عہد و پیمان سے نہیں، دیکھ سکتی صبح ہو یا جنگ کسی حال میں جائز نہیں۔

۳۔ سرفیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ شکار دن پسند تھا خواہ سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسری ضرورت کا۔

۴۔ بنے کسی بزرگ شہادت دیدہ یا کوئی انصاف کرنے والے جھوٹ بولنا جہاد نہیں اور اس کا انکار بھی نہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حقیقت حال کا علم بذریعہ وحی ہو جاتا تھا، اس سے جھوٹ بولنے کا انجی مبرا تھا جیسا کہ کعب بن مالک در دوسرے متخلفین کے واقعہ مذکورہ کو واضح ہو، آپ کے بعد دوسرے بزرگوں کو وحی تو ہونے لگی البتہ کشف و کشف علم ہوا بھی ضروری نہیں لیکن تجربہ شدہ ہرگز کہ جھوٹ بولنے کی ایک نحوست ہوتی ہے کہ قدی تو پڑے اسباب جمع ہو جاتے ہیں کہ بہ آخر یہ بزرگ اس سے باز حق ہو ہی جاتا ہے۔

۵۔ واقعہ سے معلوم ہوا کہ کسی گنہگار میں مسلمانوں کے امید کو یہ بھی حق ہے کہ کسی شخص سے سلام کلام قطع کر دینے کا حکم دیتے جیسے اس واقعہ میں ان تین بزرگوں کے متعلق پیش آیا۔

۶۔ اس واقعہ سے بھی کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا قدر انتہائی محبت معلوم ہوتی ہے کہ اس ناراضی اور مغلطہ سدرہ و کلمہ کے زمانہ میں بھی غایت بڑھتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامعین بھی نہیں تھپڑی اور کین انھیں بھی دیکھ کر آپ کی توبہ و تعلق یہاں معلوم کرنے کی فکر رہی۔

۷۔ کعب بن مالک کے گھرے دست قندار کا اور اس کے سدرہ کا جواب دیا اور کوئی کلمہ نہ کیا، یہ ظاہر ہے کہ یہ کسی دشمنی یا خفی غفرت یا بغض سے نہیں بلکہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وجہ سے تھا، اس کے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہو قانون صرف لوگوں کے ظاہر پر نافذ ہوتا تھا بلکہ دلوں پر بھی اس کی خدمت ہوتی تھی اور ضرورتاً کسی حال میں اسے خدا نہ کرتے تھے اگرچہ ہمیں کسی بڑے بڑے دوست یا غلامی کے حضرت کعب کے یہاں بادشاہ غسان کا تختہ دار اس کو تنور میں ڈالنے کے واقعہ کھیا بہ کرام کے ایسا کی انتہائی پختگی معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در تمام مسلمانوں کے مغلطہ سے نجات پریشان ہونے کے علم میں بھی ایک بڑا بادشاہ کے لئے اپنے لئے سے نکتہ در میں کوئی میدان پیدا نہیں ہوا۔

۸۔ قبول توبہ نازل ہونے کے بعد صدق کہ برور و رفق و غلیم اور عام صحابہ کرام کا کعب بن مالک کو بشارت دینے کیسے دورا و اس سے پہلے سب کلمہ و کلمہ کلمہ سخت پرہیز کرنا یہ ظاہر رہتا ہے کہ مغلطہ کے زمانے میں بھی ان کے دلوں میں حضرت کعب کے محبت و تعلق تھا، مگر حکم رسول کے سامنے سب کچھ تھپڑا ہوا تھا، جب آیت توبہ نازل ہوئی تو ان کے گہرے تعلق کا انداز ہو۔

۹۔ صحابہ کرم کا حصہ نہ کہ جبکہ دشمنی دینے والے ہوں اور کہیں کہیں سے معلوم ہو کہ کسی خوشی کے موقع پر اپنے دوست احباب کو مبارکباد دینا سنت سے ثابت ہے۔

۱۰۔ کسی گناہ سے توبہ کے وقت میں یہ صدقہ کرنا گناہات سے توبہ کرنے کے لئے بہتر ہے اگر تمام مال خیرات کر دینا اچھا نہیں ہے تو یہ بھی بہتر ہے کہ صدقہ کرنا جس سے توبہ حاصل ہو سکے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ یہ صدقہ توبہ کے لئے کرنا ہو اور نہ کہ توبہ کے بعد۔
 تَابَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سابقہ آیات میں جو واقعہ تحفہ عن لہجہ کا جو منضم ہے اس میں آیا ہے کہ توبہ قبول ہوئی یہ سب نتیجہ ان کے تقویٰ اور خوفِ خدا کا تھا، اس لئے اس آیت میں عام مسلمانوں کو تقویٰ کیلئے ہدایت فرمائی گئی، اور کونووامع صدقہ میں اس صفت شریفہ نمایاں کر دی ہے کہ صدقہ صرف تقویٰ حاصل ہونے کا طریقہ صائیں صدقہ میں کی صحبت اور عمل میں انکی موافقت ہو، اس میں شاید یہ سارا بھی ہو کہ جس شخص کی صحبت سے یہ فائدہ ملے اس میں مذہب کی صحبت کی صحبت کی صحبت اور نہ کہ مشورہ کہ بھی دے، اللہ کے نافرمانوں کی صحبت سے بچنا چاہئے اور صدائیں کی صحبت سے مستبذ رہنا چاہئے، اس کے بعد کہ حکیمانہ صحت کے لئے صدقہ تین کا غلط اعتقاد ہے کہ عالمہ صانع کی عین میں توبہ کی بہت حدت میں شخص ہو سکتا ہے جس کا نام توبہ مل گیا ہو، نہ کہ اس لئے کہ اس کا بھی توبہ ہو تو اس کا بھی توبہ ہو۔

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا

نہ چاہئے مدینہ والوں کو اور ان کے گرد کے گروہوں کو کہ پیچھے رہ جائیں

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكِ بَأْهُمْ

رسول اللہ کے ساتھ سے دور نہ رہیں کہ خود کو چھوڑیں۔ یہ وہ رسول کی جان سے ہر اس واسطے کہ

لَا يَصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا

جہاد کریں ان میں نہ تھکن اور نہ سبک اللہ کی راہ میں اور نہیں

يَطْرُقُ مَوْطِئُ يَغِيظُ الْكَفَّارَ وَلَا يَنَالُ الْوَنُ مِنْ عَدُوٍّ نِيْلًا إِلَّا

قدم رکھتے کہیں جس سے کہ غصہ ہوں کہ فرور نہ چھپنے میں دشمن سے کوئی چیز نہ ملے

كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْحَسِنِينَ (۱۲۰)

لکھا ہے ان کے واسطے اس کے بدلے نیک عمل بیشک اللہ نہیں ضائع کرتا حق نیکی کرنے والوں کا،

وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادًى

اور نہ خرچ کرتے ہیں کوئی خرچ چھوٹا اور نہ بڑا، نہ سے کرتے ہیں کوئی میدان

إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾

مگر لکھا گیا ہے کہ وہ اپنے لیے ستر سے بہتر کام کا مل کر رہے ہوں گے۔

خلاصہ تفسیر

مذہب کے بخیر و بد ہونے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا دیتا ہے۔ یہ سزا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکامات کو مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکامات کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔

یہ آیت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکامات کو مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکامات کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکامات کو مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکامات کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکامات کو مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکامات کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔

معارف و مسائل

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکامات کو مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکامات کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکامات کو مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکامات کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَذَرَيْنِ مِنَ كُلِّ قَوْمٍ

اور ایسے تو ہمیں مسدود کر دیں کہ سارے مومنین نہ نکلیں ہر قوم سے

فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَذَكَّرُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ

اور ہر ایک قوم سے ایک گروہ بھیج دین میں تاکہ دین یاد رکھیں اور اپنی قوم کو

إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۲﴾

جب لوٹ کر آئیں تاکہ وہ ڈر رہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور ہمیشہ کہتے، مسلمانوں یہ دیکھیں، نہ چاہتے کہ رجب دیکھا جائے، سب کے سب رہی، بالکل گھڑتوں
 کہ اس میں دوسری اسلامی نہ دریاات معطل ہوتی ہیں سو یہ کیوں نہ کیا جسے کہ کئی ہر ہر بڑی جماعت میں سے
 ایک ایک چھوٹی جماعت چھوڑ دیں، جایا کرے، اور کچھ اپنے دمل میں رہ جائیں گے، تاکہ باقی ماندہ لوگ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پہنچے اور آج کے جہاد، شہر سے دین کی جہاد، جو جہاد حاصل کرتے ہیں اور تاکہ یہ لوگ
 اپنی قوم کو جو کہ ہر دین گئے ہوتے ہیں، جبکہ وہ ان سے پاس دین دین کی باتیں سن کر خدا کی نافرمانی سے
 باز آئیں تاکہ وہ اس سے دین کی باتیں سن کر بڑے کاموں سے، خستہ ہو جائیں۔

معارف و مسائل

[illegible]

پر سب کام اپنی ہی جگہ جیتے میں اور یہ ہر قسمی فرض سب موت میں مسلمان مردوں پر نہ جنازہ اور اسکی تکفین مسجد کی تعمیر و مرمت، جہاد اسلامی، حد و کمی حفاظت یہ سب کسی فرض کاغذیہ کے اندر ہیں کہ اپنی ذمہ داری تو یوں ملے سدا تو پر ہر مگر بقدر کفایت کچھ لوگ کر لیں تو دوسرے مسلمان بھی فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں اسی فرض کاغذیہ کے سلسلہ کا ایک ہمہ کام دینی تعلیم ہی اس آیت میں خصوصیت کے اس کے فرض تو دنیا کا اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ جب واجب، ہمہ فرض میں بھی اس فرض کو چھوڑنا نہیں جس کی صورت یہ ہے کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جب رکلتے نکلتے اور باقی لوگ علم دین حاصل کرنے میں لگیں پھر یہ علم دین حاصل کر کے چاروں جہانوں کو لے مسلمانوں کو اور دوسرے لوگوں کو علم دیں سبکدوش

طلب علم دین کا فرض ہونا اور اس کے آداب فرض

اگر قسبی نے فرمایا ہے کہ یہ آیت طلب علم دین کی اصل در بنیاد ہے، ورنہ کیا آیت تو اسی آیت میں علم دین کا انہی نکتہ بھی بتا دیا گیا ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد عام کے فرض بھی اس کے میں مضمون کو کسی قدر تفصیل سے لکھا جاتا ہے علم دین کے فضائل علم دین کے فضائل و برکتیں سب دوسرے کے تصدیقات پر مبنی ہیں مستقل آیت میں نہیں اس جگہ چند متبرک آیات نقل کی جاتی ہیں قرآنی نے نہایت بوجہ و اثر سے یہ آیت بیان کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری عطا کی ہے کہ انہی آیتوں کی رشتہ پر جب تک کہ تم علم حاصل کرنا ہو اللہ تعالیٰ میں ملے کے ثواب میں سزا ستہ بہشت کی عطا کرے گا، اور یہ کہ اللہ کے فرشتے سب علم کیلئے اپنے پیڑھے پڑھتے ہیں اور یہ کہ عام کے لئے تمام آسمانوں اور زمین کی مخلوقات اور ان کی پھیاں و درخت و ستھرا کرتی ہیں، اور یہ کہ علم کی تعلیم و شہادت سے افضل عبادت کرنا ہے اور یہ کہ جو جیسے جیسے آیت کے بعد کہ فضیلت ہوتی رہتا ہے ان میں سے ایک علم، انہی پر علم و علم کے رشتہ میں، اور یہ کہ جب جیسے جیسے علم سونے جو مذہبی کی کوئی مذہب نہیں چھوڑے لیکن علم کی وراثت چھوڑ دے میں تو اس شخص نے یہ وراثت علم حاصل کر دی اس نے بڑی دولت حاصل کر لی۔ (از قاضی)

اور درجی نے اپنے مسئلہ میں یہ روایت کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ایک علم تھا، نہایت علم و حکمت اور دوسرا کوئی علم نہ تھا، وہ دونوں کو نبی کی تعلیم دینی میں مشغول ہو جاتا تھا، دوسرا ان کو روزہ رکھتا، ورنہ کہ عبادت میں کھڑا رہتا تھا، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں عام کی تعلیم سے بہتر پڑھتا ہوں جیسی میری فضیلت ہے تم میں سے: "یہ روایت امام عبد البر نے کتاب جامع بین علمین سندیک تھممت بوسعہ رخصدی سے نقل کی ہے، قاضی

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنہ شیطان کے مقابلہ میں ایک ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ قوی ہے، اور بھاری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے، (ترمذی) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرجع ہو تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر علم ایسے میں جس کا ثواب انسان کو مرے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے ایک صدقہ جاریہ، جیسے مسجد یا دینی تعلیم کی عمارت یا روزہ عام کے ادارے

دوسرے وہ علم جس سے اس کے بعد بھی لوگ نفع اٹھاتے رہیں (مثلاً شاگرد عالم ہو گئے، ان سے آگے لوگوں کو علم دیا سکھانے کا سلسلہ چلتا رہا یا کوئی کتاب تصنیف کی جس سے اس کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہے) ،
تیسرے اولاد صالح ہو جس کیلئے دعا، دریاصال ثواب کرتی رہے (از قریب)۔

علم میں کے فرض عین اور ابن عدی اور بیہقی نے بسند صحیح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ** (از منظر) ،

جس علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان پر۔ یہ ظاہر ہے کہ اس حدیث میں مذکورہ سابقہ احادیث میں علم سے مراد علم دین ہی ہے، دنیوی علوم و فنون و دنیا کے کاروبار کی طرح انسان کے لئے ضروری ہی نہیں، ان کے وہ فائدہ نہیں جو احادیث مذکورہ میں آئے ہیں پھر علم دین کا علم نہیں بہت علوم پر مشتمل ایک جامع نظام ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت اس پر قادر نہیں کہ ان سب علوم کو پورا حاصل کرے، اس لئے حدیث مذکورہ میں جو ہر مسلمان پر فرض فرمایا ہے، اس سے مراد علم دین کا صرف وہ حصہ ہے جسے ہر آدمی نہ ذرا سن اور اگر سکتا ہو نہ حرام چیزوں سے بچ سکتا ہے، جو ایسا علم ہے جس سے دینی و دنیاوی علوم کی تفصیلات قرآن و حدیث کے تمام مسائل و مسائل پھر ان سے نکلتے ہوتے ہیں و شریعت کی پوری تفصیل یہ نہ ہر مسلمان کی قدرت میں ہے نہ ہر ایک پر فرض عین ہے اس لئے ہر آدمی کے ذمہ فرض کیا یہ ہر شے میں ایک عالم ان تمام علوم و شریعت و دین و دوزخ و دنیاوی مسائل اس فرض سے سبکدوش ہو جاتا ہے، اور جس شے یا منصب میں ایک بھی عالم نہ ہو تو شے والوں پر فرض ہے کہ اپنے میں سے کسی کو علم بنائیں یا باہر سے کسی عالم کو ہوں کر اپنے شہر میں رکھیں کہ ضرورت پیش آنے پر ہر ایک مسئلہ کو اس علم سے فتویٰ دے کر سمجھ سکیں، در عمل کر سکیں، اس سے عجم دین میں فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل یہ ہے کہ :-

فرض عین ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ اسلام کے عقائد و سیرت کا علم حاصل کرے اور عبادتِ نبوی کے احکام ایسے، نماز روزہ اور تمام عبادات جو شریعت نے فرض کر دی ہیں ان کا علم حاصل کرے، جس چیز میں کو حرام یا مکروہ قرار دیا ہو ان کا علم حاصل کرے، جس شخص کے یہ اس بقدر نصیب ہوں جو اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل و احکام معلوم کرے، جس کو حج پر قدرت ہو اس کیسے فرض عین ہے کہ حج کے احکام و مسائل معلوم کرے، جس کا بیع و شہر رکھنا پڑے یا تجارت و صنعت یہ دوزخ و دوزخ کے کام کرنے پڑیں اس پر فرض عین ہے کہ بیع و شہر و وغیرہ کے مسائل و احکام سمجھے، جب نکاح کرے تو نکاح کے احکام و مسائل اور صدق کے احکام و مسائل معلوم کرے، بغیر ان ہر کام شریعت سے ہر انسان کے ذمہ فرض و واجب ہے کہ ان کے احکام و مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔

علم تصوف بھی فرض عین ہے کہ تمام ائمہ و علماء دین سے کہ فرض عین ہیں، اور ان کا علم میں رہیں سے حاصل کرنا بھی فرض عین ہے، سمجھتے تھے کہ حق تعالیٰ نے پتی رحمت اللہ علیہ

تفسیر مذہبی میں سی آیت کے تحت سمجھ کر کہ اعمال باطنہ اور محرمات باطنہ کا علم جسکو دین میں علم تصوف کہا جاتا ہے چونکہ یہ باطنی اعمال بھی ہر شخص پر فرض نہیں ہیں تو اس کا علم بھی سب پر فرض نہیں ہے۔

آجکل جس کو علم تصوف کہا جاتا ہے وہ بھی بہت علوم و معارف اور مکاشفات و واردات کا مجموعہ بن گیا ہے اس جگہ فرض عینہ ادا اس کا صرف وہ حصہ ہے جس میں اعمال باطنہ فرض ہو واجب کی تفصیل ہے مثلاً حقائق سمجھنے جس کا تعلق باطن سے ہے یا صبر و شکر و توکل، قناعت وغیرہ ایک خاص درجے میں فرض ہیں یا غرور و تکبر، حسد و بغض، بخل و حرص دنیا وغیرہ جو از روئے قرآن سنت حرام ہیں، اسی حقیقت اور اس کے حاصل کرنے یا حرام چیزوں سے بچنے کے طریقے معلوم کرنا بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے علم تصوف کی اصل بنیاد اتنی ہی ہے جو فرض عین ہے۔

فرض کا یہ | پورا قرآن مجید و حدی و مسائل کو سمجھنا، تمام احادیث کو سمجھنا اور ان میں مقبہ اور غیر مقبہ کی پہچان پیدا کرنا، قرآن و سنت جو احکام و مسائل نکلتے ہیں ان سب کا علم حاصل کرنا، اس میں صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال و آثار سے واقف ہونا یہ تمام بڑا کام ہے کہ پوری عمر در سار وقت اس میں خرچ کر کے بھی پورا حاصل ہونا آسان نہیں اس لئے شریعت نے اس علم کو فرض کفایہ قرار دیا ہے، کہ بعد ضرورت کچھ لوگ یہ سب معلوم حاصل کر لیں تو باقی مسلمان سب کو دش ہو جائیں گے۔

علم دین کا انصاب | قرآن حکیم نے اس جگہ علم دین کی حقیقت اور اس کا انصاب بھی ایک سی لفظ میں بتلایا ہے: **لَا يَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ** یہ موقع لفظ ہر س کا تھا کہ یہاں **يَتَعَلَّمُوْنَ الدِّيْنَ** کہا جاتا، یعنی علوم دین حاصل کریں، مگر قرآن نے اس جگہ **تَعَلَّمَ** کا لفظ چھوڑ کر **تَفَقَّهُ** کا لفظ اختیار فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ علم دین کا علم ٹیڑھینا کافی نہیں، وہ تو بہت کا فہم و دی نصرتی بھی پڑتے ہیں اور شیطان کو سب سے زیادہ حاصل ہے، بلکہ علم دین سے مرد دین کی سمجھ پیدا کرنا ہے، یہی لفظ **تَفَقَّهُ** کا ترجمہ ہے، اور یہ فقہ ششون ہی، فقہ کے معنی سمجھ بوجھ ہی کے ہیں، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ مجتہد کے سیغ سے **لِيَتَفَقَّهُوْا الدِّيْنَ** یعنی تاکہ دین کو سمجھ لیں نہیں فرمایا بلکہ **لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ** فرمایا جو باب غفلت سے اس کے معنی میں محنت مشقت کا مفہوم شامل ہو کر دیا ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے میں پوری محنت و مشقت اٹھ کر مدت حاصل کریں یہ بھی نہ ہر جگہ کہ دین کی سمجھ بوجھ صرف اتنی بات پیدا نہیں ہوتی کہ تعلیمات نجست یا نماز، روزے، زکوٰۃ و حج کے مسائل معلوم کرے، بلکہ دین کی سمجھ بوجھ یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کے ہر قول و فعل اور حرکت و سکون کا اثر میں اس کا حساب کیا جائے گا، اس کو اس دنیا میں کس طرح رہنا چاہئے، دراصل اس فکر کا نام دین کی سمجھ بوجھ ہے، اسی لئے ہم اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف یہ کی ہے کہ انسان ان تمام کاموں کو سمجھ لے جن کا کرنا اس کے لئے ضروری ہے، اور ان تمام کاموں کو بھی سمجھ لے جن سے بچنا، اس کے لئے ضروری ہے، آجکل جو علم فقہ مسلمان ہر ذمہ کے علم کو کہا جاتا ہے یہ بعد کی اصطلاح ہے، قرآن و سنت میں فقہ کی حقیقت وہی ہے جو

اہم مسئلہ تفسیر میں ذرا سی ہے کہ جس شخص نے دین کی کتاب میں سب سے زیادہ ڈالیں مگر یہ بھی بوجھ پیدا نہ کی وہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں مہم نہیں اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ محمد بن حنبل کریم کا مفہوم قرآن کی اصطلاح میں دین کی جگہ پر بھی میز کرنا تو وہ ذرا سی ہے جس سے وہ ذرا سی خود کتابیں ہیں یا اس تہذیب کی صحبت سب سے نصاب کے اجزاء ہیں۔

مہم دین حاصل کرنے کے | اس جگہ قرآن کریم سے اس کو بھی ایک ہی جہ میں پڑا ہے بین فرما دیا ہے، وہ کہ لیکن رُؤُوفٌ مَّحْمُودٌ بعد اٹھ کے دیکھیں | یعنی کہ وہ اپنی قوم کو اس کے نافرمانی سے ڈرائیں "یہاں بھی یہ بات قابلِ نظر ہے کہ اس جگہ

میں علم کا فرض انذار قوم بتلایا ہے، انذار کا لفظی ترجمہ ہمہ رسد میں ڈالنے سے کرتے ہیں مگر یہ سکا پورا ترجمہ نہیں اور انذار کی سنگی وجہ سے کوئی ایک لفظ اس کے یوں سے ترجمہ کرنا نہیں کرتا، حقیقت یہ ہے کہ ڈالنا کسی طرح کا

موت یا تو ایک ڈالنا دشمن چار کو کسی درندہ کی ہر شے سے بے، ایک ڈالنا وہ ہے جو باپ اپنی شفقت کے اولاد کو تنہا دیکھ کر دل سے ایک گزب سے جو نور و صبر سے ڈالتا ہے جس کا منشا شفقت و رحمت ہوتی ہے، اس کا

سب سے بھی زیادہ ہی ہوتا ہے، انذار اسی قسم کے ڈالنے کا نام ہے اس کے پیغمبروں در رسولوں کو نذیر کا لقب دیا گیا اور علم کا یہ ذمہ نذر و حقیقت و ثابت ہوتی ہے کہ جو جو بنفس حدیث علم کو حاصل ہوتی ہے۔

مگر یہیں قابلِ غور یہ ہے کہ نہیں سیدم کے دو لقب میں بشیر اور نذیر کے معنی تو ابھی آپ معلوم کر چکے ہیں تاہم کہ میں ہیں بشارت اور خوشخبری سنایا، نبیاً عظیم سیدم کا ایک کا یہ بھی ہے کہ نیک عمل کرنے

والوں کو بشارت سنائیں اس جگہ بھی گریہ سے ذکر نذر کا کیا گیا ہو گا۔ دوسری تصویر سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا فرض یہ بھی ہے کہ نیک مگر نیکوں کو بشارت بھی سنائے، ایسے اس جگہ نذر کے ذکر پر اکتفا

کرنا اس طرح اشارہ ہے کہ انسان کے ذات و کام میں ایک یہ کہ جو عمل اس کے لئے دنیا و آخرت میں مفید ہیں ان کو اختیار کرے ورنہ اس کے برعکس اس کے لئے مفید نہیں ہوتا ہے، بہ اتفاق سید و خیران، دونوں کاموں میں

سے دوسرا کام سب سے مقدم و اہم ہے، اسی کو اہلیت کی اصطلاح میں حدیث نفعت اور دفع مضرت کے دو اصطلاحات دیکھ کر دفع مضرت کو جواب منفعت سے مقدم قرار دیا، اس کے علاوہ دفع مضرت میں

ایک حیثیت حدیث نفعت یا تصدیق بھی پر مبنی ہے، کیونکہ جو کام انسان کیسے مفید اور نہ وری میں اس کا ترک بڑی مضرت ہو تو بظاہر نفس و عزت اس سے بچنے کا ہوتا ہے مگر گیارہ احکام ضروریہ کے ترک سبب کا بھی ہوتا ہے کہ اگر

یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جسکل جو نذر و غصہ و تبلیغ بہت کم موثر ہوتی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں اندر کے قاب نہیں ہوتے جس کے طرز بیان اور لہجہ سے شفقت و رحمت و زہد خواہی مقرر ہو

نہ اس کو پیش ہو کہ اس کے ہر کام کو مسترد بھی ہو کہ اس بات سے بڑا کرنا نہ اپنے اس کا غبار نکالنا، بلکہ یہ جس چیز کو ہم سے منع و نذر دہی سمجھتا ہو وہ مجتہد کی دیکھتے تھے، اگر آج ہماری تبلیغ اور خلاف شرع

امور کے متک لوگوں کو اصلاح کی دعوت کا یہ طرز ہو جائے تو اس کا کیا نتیجہ تو قطعاً لازم ہی ہو کہ لوگوں کو

کو ہماری گفتگو سے نصیب نہیں ہوگی وہ جو بے بسی کی گھر میں پڑنے سے اپنے علم کا چرندہ لینے

۱۰۔ انجیلم سویتنے کی طرف متوجہ ہو جائیگے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کبھی کبھی اس کو قبول بھی کر لیا۔ ورنہ یہ نتیجہ لازمی ہو کہ کم از کم اس بات کی نفرت و ریزائی کھنڈر پیدا نہیں ہوگا جس میں آجکل ساری پوری قوم مبتلا ہے۔

تشریح: اَحْتَلَمُوْا یَحْزَنُوْنَ فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ خدا کا کام تم ہی نہیں کہ عذاب ڈر دیا بلکہ اس پر نظر رکھنا بھی ہو کہ اس کی تسبیح و دعوت کا اثر کتنا دیکھو۔ ایک دفعہ موش نہیں ہوئی تو بار بار کرتا رہتا کہ ایک کا تین تین تین تین کے معنی قوم کا گن مول سے بجنا۔ وہ یہ بخاندہ و بقیان علیہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ الْكَافِرَ وَلَيْجِدُوا فِيكُمْ
عِلْمًا وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝۱۱ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ

اندر پہنچے اور جانو کہ سند سے سند پر ڈرنے والوں کے، درجہ نازل ہوتے ہر کوئی سورت
فَسَيَذْكُرُ الَّذِينَ يَقُولُ آيُكُمُ زَادَتْ هَذِهِ آيَةً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝۱۲ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

ترجمہ: ان میں سے ہیں کس کی تمہیں سے زیادہ کر دیا اس سورت نے بہانہ سوچو لوگ ایمان رکھتے ہیں
فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝۱۲ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تَوْأَمَهُمْ كَافِرُونَ ۝۱۳

سوان کے لئے بڑھادی گندو بر گندو ورنہ وہ نے شک کافر ہی رہے،
أَوْ لَا يَذْكُرُونَ أَمْ يَتْلُونَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتَذَكَّرُونَ
کی نہیں دیکھتے کہ وہ آیت کے جاتے ہیں سر پہ میں ایک بار دوبارہ بھی نو بہ نہیں کرتے

وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ۝۱۴ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى
بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں، درجہ نازل ہوتی ہر کوئی سورت نو دیکھنے لگا ہواں میں ایک دوسرے
بَعْضٌ هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
کی طرف کہ کیا دیکھتا ہے تم کو کوئی مسدود پھر چل دیتے ہیں پھر دیتے ہیں اللہ نے دل ان کے

۱۴۔ اَمْ يَتْلُونَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ

اس میں دیکھو کہ وہ لوگ ہیں کہ سمجھ نہیں رکھتے۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! ان کفار سے بڑھو جو تم سے آس پاس رہتے ہیں، ان کو تم سے اندر سختی پانا چاہئے، ایمان جہاد کے وقت بھی مضبوط رہنا چاہئے اور ویسے بھی غیر زمانہ صبح میں ان سے ڈھیلا پن نہ برتنا چاہئے اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مراد، مستحق لوگوں کے ساتھ ہے (یہ ان سے ڈرو و دروست) و جب کوئی سورت (جدید) نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین (غیر مسلمین سے بطور تمسخر) کہتے ہیں کہ اکبر، اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی دی؟ گئے حق تعالیٰ رش و فساد سے ہیں کہ تم جواب دیتے ہو: سو (سنو) جو لوگ ایمان دار ہیں اس سورت نے ان کے (تو) ایمان میں ترقی دی ہے اور وہ اس ترقی کے ادراک سے خوش ہو رہے ہیں مگر چونکہ وہ ابرقی ہیں درہم کو نصیب نہیں س لئے اس کا ادراک بھی نصیب نہیں رہتا۔ تمہارے ہونے اور جن لوگوں کے دلوں میں رنفاق کا شہرہ اس سورت نے ان میں ان کی پہلی آغندگی کیساتھ اور رنقی آگندگی بڑھادی کیونکہ پہلے ایک حصہ قرآن کا ٹکڑا تھا اب اس جدید حصہ کا انکا مزید ہوا) درہ حالت کفر ہی میں مر گئے ایمانی جو ان میں مر چکے ہیں وہ کافر سے ورجو اسی اصرار پر ہیں گئے وہ کافر رہ گئے۔ حاصل جواب یہ ہو کہ قرآن میں ایمان کو ترقی دینے کی بیشک نہ صیت ہو کیس محسوس قابلیت بھی تو ہو اور اگر یہی سے خباثت شک ہے تو اور بھی اس کو سچا موجد نے گاڑا باغ اندر دید و رشورہ و مناس در کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں یک بار یا دو بار کسی نہ کسی وقت میں پھنستے رہتے ہیں (مگر) کچھ ہی اپنی تبرکات شیعہ پر نہیں آتے اور نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں جس سے باز آئی کی آئندہ امید ہو، ایمانی ان حوادث سے انکو عجزت پکڑنا اور عجزت پکڑ کر اپنی صلاح کر لینا چاہئے تھا، یہ تو ان کے تمسخر کا بیان ہوا جو اپنی مجلس میں کرتے تھے، آگے تنفر کا بیان ہو جو مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ صادر ہوتا تھا، جیسا کہ ارشاد ہو اور جب کوئی سورت (جدید) نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتے گئے ہیں اور ارشاد سے باتیں کرتے ہیں کہ تم کو کوئی (مسلمان) دیکھتا تو نہیں کہ اٹھتا ہو دیکھ کے در حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا نکالتے) پھر شاروں ہی اشاروں میں باتیں کر کے دہرے سے سمجھ کر چل دیتے ہیں (یہ لوگ مسجد نبوی سے کیا بھڑکے خدا تعالیٰ نے ان کا دل ایمان سے پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ تمہیں بے سمجھ لوگ ہیں کہ اپنے نفع سے بھگتے ہیں) :

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں جہاد کی ترغیب تھی، آیت مذکورہ بالا آیا یجھا الذین امنوا وقاتلوا فی سبیل اللہ یہ تفصیل بتلائی گئی ہے کہ کفار تو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان سے جہاد وقتوں میں ترتیب

کیا ہونا چاہیے، اس آیت میں ارشاد یہ ہے کہ کفار میں سے جو بزرگ تھے، سے قریب ہوں پہلے جہاد ان سے کیا جائے، قریب ہونا مقدم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کہ جانے سکونت کے قریب رہنے والے کفار میں وہ جہاد میں مقدمہ کئے جاویں اور رشتہ نسب اور تعلقات کے اعتبار سے بھی جو قریب ہوں وہ دوسروں کے مقدمہ کئے جاویں کیونکہ اسلامی جہاد درحقیقت، اپنی کئی چیزوں کے تقاضے سے ہے، اور خیر خواہی و سہار دہی میں رشتہ دار و تعلقات والے مقدمہ ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ دی گئی ہر دو آئینہ عیشیہ تھیں، یعنی اپنے قریبی عزیزوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل فرمائی، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے کھڑے ہوئے، اسی طرح مقامی قریب بعد کا اعتبار کر کے مدینہ کے قریب جو اہل کفار بنو قریظہ، بنو نضیر، بنو خنیسہ کو دوسروں پر مقدمہ کیا گیا، اس کے بعد باقی عرب کے قتال ہوا اس فتنے کے بعد سب کفر میں گرفتار ہوئے، قتل کا حکم ہوا، جس کے نتیجے میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔

لَا تَجِدُ دَافِعًا لِّكَ مِنْهُمْ غَفَّةً، غفٹ کے معنی شدت و قوت کے ہیں، اور یہ کہ کفار کے ساتھ ہر تار میں ایسی صورت اختیار کر دے کہ کسی حیثیت سے تمہاری کمزوری محسوس نہ کریں، فَرَاكَ كَهْمُ اِيْهَا نَا، اس آیت کے معلوم ہو کہ آیات قرآنیہ کی تلاوت ان میں خود فکر و مقصدی پر عمل کرنے سے ایمان میں ترقی اور زیادتی پیدا ہوتی ہے، یہ زید دینی نور ایمان و وحدت ایمان کی ہوتی ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ و رسول کی اطاعت آسان نظر آنے لگتی ہے، عبادت میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے، گناہوں سے طبعی نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور ان سے کلفت محسوس ہونے لگتی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ایمان جب قلب میں آتا ہے تو ایک سفید نورانی نقطہ حبیب ہوتا ہے پھر حوں حوں ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو یہ سفیدی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سراقب نورانی ہو جاتا ہے، اسی طرح کفر و نفاق شہ و غ میں ایک سیاہ دغ کی طرح قلب پر لگتا ہے، پھر حوں حوں کفر کا اور کفر کی شدت بڑھتی جاتی ہے یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے (منہجی) اسی سے صحابہ کرام ایک دوسرے کو بہا کرتے تھے کہ کچھ دیر میں کریم پیور دین اور آخرت کی باتوں کا مذاکرہ کرو تاکہ ہمارا ایمان بڑھے۔

يَفْتَنُوْنَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ، اس میں منافقین کو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ دین و نفاق اور عہد شکنی وغیرہ معصی کی وجہ سے ہر سال مختلف قسم کی محبتوں میں کسی ایک یا کبھی دو بار مبتلا ہوتے رہتے ہیں، کبھی ان کے دوست کفار یا مکہ مغرب ہو گئے، کبھی ان کے نفاق کی باتیں کھل گئیں، اس سے پریشانی میں مبتلا رہے، یہاں ایک دغ کا عدد خاص مراد نہیں، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کہ ان چیزوں کو دیکھ کر بھی انھیں عبرت نہیں ہوتی۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ

آپ کو تمہارے پاس رسول تم میں سے آیا ہے جس پر جو تم کو تکلیف دینے سے حریص ہو

عَنِكُمْ مَّوَدِّعٌ مِّنْ دُونِ رَحْمَةٍ ۖ ۝۲۸ ۚ إِنَّ تَوَلَّوْا فَعَلَّ

تمہاری بھلائی پر ایمان دوسرے پر نہایت شفیق مہربان ہے، یہ بھی اگر منہ پھیریں تو کہہ دے

حَسْبِيَ اللَّهُ قَالَ لَهُ تِلْكَ الْهَوَىٰ تَوَكَّلْ ۖ وَأَلَا هُوَ عَزِيزٌ ۝۲۹ ۚ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

کافی ہو تم کو اللہ کسی کی بندگی نہیں کرے سو کسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی اللہ عز و جل عظیم کا

خلاصہ تفسیر

اے لوگو! تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس و بشرت سے ہیں (کہ تم کو

نفع حاصل کرنا ممکن ہو) جن کو تمہاری حضرت کی بات نہایت گراں گذرتی ہے (چاہتے ہیں کہ تم کو کوئی

ضرر نہ ہو) جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتا ہے (یہ حالت تو سب کے ساتھ ہر پہ بالخصوص)

ایمانداروں کے ساتھ (تو بڑے ہی شفیق و مہربان ہیں، ایسے رسول سے مستفید نہ ہونا بڑی غرور و کبر)

بجھ کر اس پر بھی آپ کو رسول ماننے سے اور آپ کے اتباع کرنے سے، دیگر دینی گریں تو آپ کہہ دیجئے

میرے لیے کیا نقصان ہو (میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کا فساد و مصلحت کفری ہے اس کے سوا کوئی معبود ہونا

کے سائق نہیں ہیں مہربانیت اس کے ساتھ منقص و زبردستی اس کے قدرت و عظمت اس سے بے نیل

ہونے پر مجھ کو کسی کی مخالفت سے کیا اندیشہ میں اس پر بھروسہ کرنا اور وہ بڑے بھاری عرش

کا مالک ہو (تو اور چیزیں تو بدرجہ اولیٰ اس کی ملک ہو گئی ہیں اس پر بھروسہ کرنے کے بعد مجھ کو

کوئی اندیشہ نہیں رہتا تم اپنی فکر کو حق کا ٹھکانہ کر کے مٹا دو گے۔)

معارف و مسائل

یہ سورۃ توبہ کی آخری آیتیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری خلق خدا پر

خصوصی مسلمانوں پر بیکدم ہونے اور شفیق و مہربان ہونا بیان فرمایا اور آخری آیت میں آپ کو یہ ہدایت

فرمائی ہے کہ آپ کی ساری کوششوں کے باوجود اگر کچھ بھی کچھ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔

سورۃ توبہ کے آخر میں یہ بھی بیان اس لئے فرمایا کہ سب کو کہ اس پوری سورت میں اللہ تعالیٰ کی باریک نظر و

تعلق و قتال و جدوجہد کا ذکر تھا جو دعوت الی اللہ کی آخری صورت ہو جبکہ ربانی دعوت و تبلیغ یہ اصلاح

کی توقع نہ رہے، لیکن اصل کو انبیاء عظیم السلام کا یہی ہے کہ شفقت و رحمت اور ہمدردی و

خیر خواہی کے جذبے سے خلق خدا کو خدا کی طرف سنی دھڑکتی دین اور ان کی طرف سے عوام میں یا کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کو اللہ کے سپرد کر دیں اس پر توکل کریں، کیونکہ وہ رب عرش العظیم ہے، یہاں عرش عظیم کا رب کہہ کر یہ بتانا منظور ہے کہ وہ کمال کائنات کا سنات مہم پر محیط ہے۔
آخری دو آیتیں حضرت ابی بن کعبؓ کے قول کے مطابق قرآن کی آخری آیتیں ہیں ان کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی یہی قول حضرت ابن عباسؓ کا ہے۔ (قرطبی)

ان دو آیتوں کے بڑے فضائل حدیث میں مذکور ہیں، حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام یہ آیتیں سات مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرمادیتے ہیں (قرطبی) واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اٰلٰهُمَّ وَفِّقْنِيْ لِتَكْمِيْلِهِ
كَمَ، دُحِبْتُ وَ تَرْضٰنِيْ وَ الطُّفُّ بِنَا فِيْ تَبْيِيْرِكُلِّ عَمِيْرٍ فَإِنْ تَبْيِيْرُ كُلِّ
عَمِيْرٍ عَمِيْرٌ تَبْيِيْرُهُ

سُورَةُ تَوْبَةٍ تَمَامٌ شَد

سُورَةُ يُوسُفَ ^{عَلَيْهِ السَّلَام}

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَتِسْعٌ آيَاتٌ وَاحِدٌ عَشَرُ مَرَكُوعَاتٌ
 سورہ یوسف مکیہ ہے اور اسکی ایک سو و ستیہ ہیں اور اسکی آیتیں گیارہ ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الَّذِي أَنْتَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ أَكَانَ لِلَّذِينَ عَجَبًا أَنْ
 اَلَّذِیْ تِلْكَ آیَةُ الْکِتٰبِ الْحَکِیْمِ اَکَانَ لِلَّذِیْنَ عَجَبًا اَنْ

أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا
 اَوْحِیْنَا اِلٰی رَجُلٍ مِنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۝ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا
 اَنْ لَّهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۝ قَالَ الْکٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا

لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ
 لَسِحْرٌ مُّبِیْنٌ ۝ اِنَّ رَبَّکُمْ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ

الْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ
 الْاَرْضِ فِی سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلِی الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْاَمْرَ

مَنْ مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَذْنِ ذَٰلِكُمْ ۝ إِنَّ رَبَّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۝
 مَنْ مِنْ شَفِیْعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اٰذْنِ ذٰلِکُمْ ۝ اِنَّ رَبَّکُمْ فَاَعْبُدُوْهُ ۝

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ إِنَّ يَوْمَ تَرْجَعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ
 اَفَلَا تَذَکَّرُوْنَ ۝ اِنَّ یَوْمَ تَرْجَعُکُمْ جَمِیْعًا وَعَدَ اللّٰهِ حَقًّا اِنَّهُ

يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 یَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُهُ لِیَجْزِی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا

الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۝ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ
 الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ۝ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِیْمٍ

وَعَذَابُ آيَاتِهِمْ كَالْبُحْبُوحِ كَثُرُونَ

اور عذاب ہے درونگ اس لئے کہ کفر کرتے تھے ۔

خلاصہ تفسیر

اللہ کا مطلب تو اتنا کو معلوم ہے کہ ہر گز کسی میں پر حکمت کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں جو بوجہ حق ہونے کے قبل چاہتے تھے در ماننے کے ہیں اور چونکہ جن پر اس کا نزول ہوا ہے ان کی نبوت کا کفار انکار کرتے تھے اس سے عذاب فرماتے ہیں ۔ آیات ان کے لوگوں کو اس بات سے قہج ہوا کہ تم نے ان میں سے ایسا شخص کے پاس ایسا کو کہ مثل ان کے اپنے ہے وہی بہت ہی ایس کا خیر صہ یہ ہے کہ دعا مطلقہ پر سب آدمیوں کو (اللہ کا خداوندی کے خلاف ارسہ پر) ڈرا ہے اور یہ ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس اپنی کس ان کو پورا مہربان ہے یعنی ایسا مضمون کسی بہت پر حق کے ذریعہ سے نازل ہوا ہے تو کوئی تعجب کی وجہ نہیں کہ یہ خدا اس قدر تعجب ہونے کہ آپ کی نسبت کہنے لگے کہ انہو ذی اللہ یہ شخص تو بلا شبہ مستحق پروردگار ہے انہی میں سے کیونکہ نبوت لہ کے لئے نہیں ہو سکتی بلکہ شہد ہار رب تعالیٰ کے میں ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پچھ روز کی مقدار میں پیدا کر دیا پس اسی درجہ بڑی قدرت پر عیش پر جو مشاہدات سنت کے اس طبع اقل نے (اور جہود نما ہوا کہ جو اس کی شان کے لائق سے تاکہ عیش سے زمین و آسمان میں ایسا مہربانی فرمائے جیسا کہ شدت سے وہ ہر کام کی بہت سب تہرکتا ہے) ایس حکیم ہی ہے اس کے ساتھ کوئی نہ شے نہ ہو اور اس قدر شے نہیں کہ سدا بدوں اس کی جرات کے ایس شے بھی ہوا پس یہاں تو ہر رب تعالیٰ ہے سو تم میں کی عبادت کرو اور شک مت کرو یہ تم ان درجہ کے لئے ہے جو کچھ میں نہیں سمجھتے تم سب نوالہ ہی کے پاس جانا ہے شے درجہ میں کا بھی وعدہ کر کہ سب بیشاک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی اسی امت و پسند کے ساتھ ایسے شے کو جو کہ زمانہ سے ورا ہوں نے نیک کام کے انصاف کے ساتھ پوری پوری زیادہ سے اور اس میں ذرا کمی نہ کہیں بہت کچھ زیادہ دے دے اور جن میں سے کثرت یوں کے واسطے آخرت میں کھوت ہوا پانی پینے کو ہے گا اور درونگ عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے ۔

مَعَارِف وَمَسَائِل

سورۃ یونس کی سورتوں میں سے ہے بعض سورتوں نے اس کی شہادتیں سورتوں کو دینی کہا ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔

اس سورت میں بھی قرآن مجید کے ہیرو کی مقاصد توحید و رسالت، آخرت وغیرہ کو احسان مامور اس میں ہونے والے تفسیرات و مشابہات سے استفادہ کر کے ذہن نشین کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ غیر تفسیری واقعات و قصص کے ذریعہ ان لوگوں کو ذرا ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان عجیب نشانیوں پر غور نہیں کرتے اور اس کے نعمتوں میں شاک کا نشانہ ہیں اور اس کے تحقق بعض تجربات کا جواب ارشاد ہوا ہے، یہ قصہ ہے نینان سورت کا، سورت کے ان مضامین پر غور کرنے سے یہ بات سامنے سمجھ میں آتی ہے کہ پہلی سورت یعنی توبہ اور اس سورت میں باہمی کیا رابطہ ہے سورہ توبہ میں انہی مقاصد کے لئے مشابہت و تضاد کے ساتھ جہاد اور غزوہ کی حققت کو ہر دو اسباب کے ذریعہ طے کر دیا گیا ہے۔ اور یہ سورت چونکہ انہی مقاصد کے لئے ہے اس لئے پہلے نازل ہوئی اس میں مذکورہ مقاصد کی دو قسموں کے تحقق کے واسطے اور ہر قسم کے ذریعہ تلاشت کیا گیا ہے۔

اس سورہ حروف مقطوعہ کہلاتے ہیں جو قرآن مجید کی بہت سی سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ اس سورہ حروف مقطوعہ کی تفسیر میں مفہوم یہ ہے کہ ان حروف مقطوعہ کی تفسیر میں اس قسم کے تمام حروف مقطوعہ کے تحقق یہ ہے کہ یہ خاص روز ہیں ان کے معنی غالباً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و جبرائیل علیہ السلام کو صرف ان علوم و معارف سے آگاہ فرمایا گیا ہے جو ان کے ذہن پر درشت کر سکیں اور ان کے علوم نہ ہونے سے امت کے کاموں میں کوئی نقص واقع ہوتا ہے، حروف مقطوعہ کے رموز ایسے نہیں ہیں یہ امت کے کوئی عام موقوف ہو یہ ان کے لئے ہے جس سے ان کا کوئی حرج نہ ہو، اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معانی کو امت کے لئے غرض دینی سمجھ دیا ہے ان کو دیا اس لئے کہ ان میں اس کی تفسیر میں نہ پڑنا چاہئے، کیونکہ یہ امر یقینی ہے کہ ان کے معانی جاننے میں ہماری نصیحت ہوتی تو امت عامہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیان کرنے میں کوتاہی نہ فرماتے۔

یہ سورہ حروف مقطوعہ سے اشارہ اس سورت کی آیات کی طرف

ہے جن کا ذکر آگے آتا ہے اور کتاب سے مدد و قوت ہے اس کی تسفیت اس جگہ حکیم کے لفظ سے بیان ہوئی ہے جس کے معنی اس جگہ حکمت والی کتاب کے ہیں۔

دوسری آیت میں مشرکین کے ایک شبہ اور اعتراض کا جواب ہے، شبہ کا حاصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی بہت سے یہ قورسے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول یا پیغمبر آئے وہ بشر یعنی انسان نہیں ہونا چاہئے بلکہ کوئی فرشتہ ہونا چاہئے، قرآن کریم نے ان کے اس لغو خیال کا جواب کئی جگہ مختلف عنوانات سے دیا ہے، ایک آیت میں ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْمَدَائِصِ يُنْشَوْنَ مَخْطُومِينَ لَنُؤْتِيَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً صَالِحًا يَعْنِي گرز میں پر بسنے والے فرشتے ہوتے تو ہم ان کے لئے رسول بھی کسی فرشتہ ہی کو بناتے، جس کا حاصل یہ ہے کہ رسالت کا مقصد انہی اس کے پور نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں کی طرف کوئی رسول بھیجا جائے ان لوگوں میں اور اس رسول میں باہمی مناسبت ہو، فرشتوں کی مناسبت فرشتوں سے اور انسان کی انسان سے ہوتی ہے، جب انسانوں کے لئے رسول بھیجنا مقصد ہے تو کسی بشر ہی کو رسول بنانا چاہئے۔

اس آیت میں ایک دوسرے انداز سے اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا اس بات پر تعجب کرنا کہ بشر کو کیوں رسول بنایا گیا اور اس کو نافرمان انسانوں والہ کے عذاب سے ڈرانے اور فاسق و فاجر کو اس کے ثواب کی خوشنہی سنانے کا کام کیوں سپرد کیا گیا، یہ تعجب خود قابل تعجب ہے کیونکہ جنس بشر کی طرف بشر کو رسول بنا کر بھیجتا عین تقضائے عقل ہے۔

اس آیت میں ایمان و احوال و خوش خصلتوں میں ان غنائم میں دی گئی كُنْ لَّهُمْ قَدَمٌ صَدَقَ عَنْ يَمِينِهِ، اس لفظ قدم کے اصلی معنی تو وہی ہیں جو اردو میں سمجھے جاتے ہیں یعنی پاؤں، چونکہ انسان کی سعی و عمل اور اس کے سبب ترقی کا ذریعہ قدم ہوتا ہے، اس لئے مجازاً بلند مرتبہ کو قدم کہہ دیا جاتا ہے، اور لفظ قدم کی اضافت صدق کی طرف کر کے یہ بتلادیا کہ یہ بلند مرتبہ جو ان کو ملنے والا ہے وہ حق اور یقینی بھی ہے اور قائم و باقی رہنے والا لازوال بھی، دنیا کے منصبوں اور عہدوں کی طرح نہیں کہ کسی عمل کے نتیجہ میں اول تو ان کا حاصل ہونا ہی یقینی نہیں ہوتا اور حاصل بھی ہو جائے تو ان کا باقی رہنا یقینی نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا قافی اور زائل ہونا یقینی ہے، کبھی تو زندگی ہی میں زائل ہو جاتا ہے اور موت کے وقت تو دنیا کے ہر منصب و عہدہ اور دولت و نعمت سے انسان خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، غرض لفظ صدق کے مفہوم میں اس کا یقینی ہونا بھی شامل ہے اور کامل مکمل

میں بھی صرف پتے کے سیاروں تک پہنچنے کی تیرری میں ہے اور وہ بھی ابھی اس حد تک نہیں
اور اس کا یہ قیاس ہے کہ اوپر کے سیارے ہم سے اتنے دور ہیں کہ آسمان کے ذریعہ
بھی ان کی معلومات نہیں اور اندازہ سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی اور بہت سے
ستارے ایسے بھی ہیں جن کی شعاعیں ابھی تک زمین پر نہیں پہنچیں۔ حالانکہ شعاعوں کی
کی حرکت ایک منٹ میں راکھوں میل بتانی جاتی ہے، جب سیاروں اور ستاروں تک
انسان کی رسائی کا یہ حال ہے تو آسمان ہوا میں سب ستاروں اور سیاروں سے اوپر ہے
اس کا یہ مسکین انسان یہاں معلوم کر سکتا ہے، اور کچھ ہوسٹوں آسمان سے بھی اوپر
اور سب پر حاوی اور مطلق حاکم ہے اس کی حقیقت تک انسان کی رسائی معلوم
نہایت مذکورہ سے آگے معلوم ہو کر ترقی پزیر دنیا میں آسمان وزمین اور تمام مہلت

بنائی اور اس کے بعد عرش پر قیام فرمایا۔

یہ یقینی درجہ بہت کم ترقی پزیر انسانیت وہ اس کی تمام مہلت و مہلتیات
سے بالا ہے۔ اس کا وہ کسی خاص وقت اور بہت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا اس
انسان میں قیام اس طرح کا ہے جس طرح دنیا کی چیزوں کا قیام اپنی اپنی جگہ پر ہے،
پھر عرش پر قیام کیا اس طرح وہ اس کیفیت کے ساتھ ہے، یہ ان مہلتیات سے
سب سے زیادہ انسان کی عقل و فہم نہیں پاسکتی اس لئے قوت عظیمہ کی رشادت کے بارے میں یہ
ہے کہ وہ مہلتیات کو اپنے لئے استعمال کرے اور ان کی فائدہ بخشہ دے۔ یعنی ان کو
سوائے ان چیزوں کے کوئی نہیں جانتا، وہ مہلتیات کو اپنے لئے استعمال کرتا ہے، ان کے
افراد کے ہیں۔ اس کی حقیقت جاننے کے لئے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس لئے کہ ہم
تمام مہلتیات میں ہیں جن میں ترقی پزیر انسانیت کی مہلتیات کی مہلتیات کی مہلتیات
میں ترقی پزیر انسان کے لئے مہلتیات پزیر، وہ مہلتیات کے مہلتیات کی مہلتیات کی مہلتیات
عقیدہ مہلتیات کے امت کا ہے۔ اس لئے پزیرانہ مہلتیات کے مہلتیات کی مہلتیات کی مہلتیات
ہیں، اور ان سے جو مہلتیات ترقی پزیر ہے وہ مہلتیات ہے اور اس کی مہلتیات کی مہلتیات کے
جاننے کی فکر کو اپنی عقل سے بہتر کرنے کی فکر پزیرانہ مہلتیات کے

نہ ہر بنا کے مہلتیات کی مہلتیات کی مہلتیات کی مہلتیات کی مہلتیات کی مہلتیات

اور ان مہلتیات کے مہلتیات کے مہلتیات کے مہلتیات کے مہلتیات کے مہلتیات کے مہلتیات
بھی وہ مہلتیات کے مہلتیات کے مہلتیات کے مہلتیات کے مہلتیات کے مہلتیات کے مہلتیات
اور ان کے مہلتیات کے مہلتیات کے مہلتیات کے مہلتیات کے مہلتیات کے مہلتیات کے مہلتیات

مسکست سب سے بھی اور صحابہ و تابعین کی ہر سب باتوں نے ان چیزوں کی حقیت کو ظاہر
کے یہ دیکھ کر سب پر قناعت ہوئی، ان کے بعد فرمایا اَلَّذِي يَنْفَعُ يَوْمَئِذٍ يَعْنِي عَالَمِ شَرْعِ مَسْتَوِي بُوکر
وہ تمام عالموں کا انتہائی محمود دست قدرت است جو ماریت ہے

مَآبِیْنِ نَارٍ وَنَارٍ تَعْرِیْنَ اِنَّہٗ لَیْسَ سِوَاہِیْ وَرِیْوِیْ کَوْبِیْ اِسْ کِی بَارِکَہِیْ مَخَارِ
کرنے کی بات تو دونوں میں نہیں جہاں تک حق تو ہی ان کو سندش کرنے کی اجازت
عصا نہ ہو وہ بھی کسی کی سندش نہیں رکھتے

پوچھنی آیت میں عقیدہ قدرت کا یہ ہے کہ یَا مَعْجٰنُہٗ جَعَلْنَاہٗ فِیْہِیْ سِیْ
لوٹنے سے قریب ہو، وعدہ مدد دینے کی وہ اس کے حق اور حق کے ساتھ ہی خلق کے
یہی وہ اول پیدا کرتا ہے کہ مستحق و اور وہی اس کو قیامت میں دوبارہ زندہ
کرتا ہے، اس میں بتا دیا کہ اس پر ہر ایک کی جگہ نہیں کر یہ ساری کائنات فنا
ہو جائے گی، چہ اے زندہ ہوئی کہ انہیں ذات قدس کے قہر میں یہ سب کراہل
کسی چیز و بغیر اسی وہ کہ اور فیہ میں ہر ایک شکل و صورت کے پیارے اُس کے لئے
یہ شکل ہے کہ پیارے مستحق و ان کے بعد پیارے اور پیارے

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ زِيَاً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ

وہ ہے جس نے سورہ یونس ۱۰ : ۵

مَذَارِا لِّتَعْلَمُوْا اَعَدَّ سِیْنٰتٍ وَّ اَحْسَابَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ

مذاریں تاکہ تم کو معلوم ہو، اور حساب کیا جس نے اللہ

ذٰلِكَ رَآیَ بِحَقِّ نَفْسٍ رَّایَتْ رِقْوِمَ یَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّ فِیْ

وہ نے اس کے حق میں دیکھا کہ اس نے رِقْوِمَ یَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّ فِیْ

اِخْتِلَافٍ اَنْیَلٍ وَثَبَرٍ ۝ حَقَّ اللّٰهُ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

اختلاف میں اَنْیَلٍ وَثَبَرٍ ۝ حَقَّ اللّٰهُ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

اٰیٰتِ رِقْوِمَ یَعْلَمُوْنَ ۝

نشانیوں میں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں

تِلْكَ اٰیٰتُہٗ تَفْصِیْرُ

وہ ایسا ہے جس نے تَفْصِیْرُ و پیکر ہوا بنا، اور پیکر و بھی، نورانی بنایا اور اس

انکی چال، کے لئے منزلیں مقرر ہیں کہ ہر روز ایک منزل قطع کرتا ہے تاکہ ان اجرام کے ذریعہ سے، تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو، اور توحانی نے یہ چیزیں سبے فائدہ نہیں پیدا کیں، وہ یہ دہل ان لوگوں کو صاف صاف بتا رہے ہیں جو دانش رکھتے ہیں، بلاشبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور ہر کچھ التدریج سے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے اتنی سیڑھیں، درجے ہیں جو نراکا، ڈرمانتے ہیں۔

معارف و مسائل

ان آیتوں میں کائنات عالم کی بہت سی نشانیاں مذکور ہیں جو استدراج کی شان کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر شاہد و راہ اس کے دہل ہیں کہ رب تعالیٰ اس پر پوری طاقت قادر ہے۔ اس عالم کو فنا کرنے اور ذرہ ذرہ ردینہ کے بعد پھر ان ذرات کو جمع کر دے اور از سر نو ان سب کو زندہ کر دے اور حساب و کتاب کے بعد جزاء و سزا کا قانون نافذ کر دے اور یہ کہ یہ عقل و حکمت کا متقنی ہے، اس طرح یہ آیتیں اس اجمال کی تفصیل میں جو بڑھتی ہے آیت میں آسمان و زمین کی پیدائش میں پیدائش اور پھر استقامت بر علی العرش کے بعد یزدت و تقدیر کے الفاظ میں بیان کیا تھا کہ اس نے ہم کو صاف پیداکر کے نہیں پیدا کیا بلکہ ہر وقت ہر آن میں ہر چیز کا نظام و انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔

ای انعام و انتقام کا ایک بڑا یہ ہے کہ تدریجی حلقہ شمس و قمر و کواکب و غیرہ
صیغہ و نور و دونوں کے معنی چمک اور روشنی کے ہیں ای لئے بہت سے معانی تھے
ان دونوں لفظوں کو مضاف کہا ہے، عذراہ روشنی اور بھی وغیرہ نے فائدہ اٹھا کر روشنی کے
معنی ان دونوں لفظوں میں مشترک ہیں مگر لفظ نور عام ہے، یہ قوی و ضعیف، علی اور تیز
روشنی کو نور کہا جاتا ہے اور ضور و ضیاء قوی اور تیز روشنی کو کہتے ہیں، انسان کو دونوں
قسم کی روشنیوں کی ضرورت پڑتی ہے، عام کاروبار کے لئے دن کی تیز روشنی درکار ہے
اور معمولی کاموں کے لئے رات کی ہلکی روشنی محبوب ہے، اگر دن کو بھی نہ فائدہ چاند کی ہلکی
روشنی رہے تو کاروبار میں خلل آئے اور رات کو بھی آفتاب چمکتا رہے تو نیند اور رست کے
منہ سب کاموں میں خلل آئے، اس لئے قدرت نے دونوں طرح کی روشنی کا انتظام اس
طرح فرمایا کہ آفتاب کی روشنی کو ضور و ضیاء کا درجہ دیا اور کاروبار کے وقت اس کا ظہور فرمایا
اور چاند کی روشنی کو ہلکی اور چمکی روشنی بنایا اور رات کو اس کا محل ظہور بنایا۔
وہ ان کریم نے شمس و قمر کی روشنیوں میں فوق و اقل کو متعدد جگہ مختلف عنوانات سے

بیان فرمایا ہے، سورۃ نوح میں ہے وَجَعَلْنَا نُجُومًا فِيهِمْ نُورًا وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا، سورۃ فلق میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَكَوْنًا مُنِيرًا، سراج کے معنی چراغ کے ہیں اور چونکہ چراغ کا نور نہ آتی ہوتا ہے کسی دوسری چیز سے حاصل کردہ نہیں ہوتا اس لئے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ضیاء کسی چیز کی ذاتی روشنی و کھٹکے ہیں اور نور اس کو ہر دور سے سے استفادہ اور حاصل کردہ ہو، مگر یہ فقہاء یونانی فلسفہ سے متاثر ہو کر کہا گیا ہے ورنہ لغت میں اس کی کوئی اصل نہیں اور قرآن کریم نے بھی اس کا کوئی قسمی فیصلہ نہیں کیا۔

زجاج نے لفظ ضیاء کو صوء کی جمع قرار دیا ہے، اس کی مراد سے شاید اس طرف اشارہ ہو کہ روشنی کے سات مشہور رنگ اور قسمیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں آفتاب ان تمام اقسام کا جامع ہے جو بارش کے بعد قوس قزح میں ظاہر ہوتے ہیں۔ (منار)

انظام شمس و قمر میں آیات قدرت کا ایک دوسرا منظر یہ ہے وَقَدَّرَ مَقَاتِلَ لِبَعْدِ مَوْعِدَةٍ سَنِينَ وَحِسَابٍ، قَدَّرَ اہل تقدیر سے بنا ہے، تقدیر کے معنی اسی چیز کو زمانہ مکان یا صفات کے اعتبار سے ایک مخصوص مقدار اور پیمانہ پر رکھنے کے ہیں، رات اور دن کے اوقات کو ایک خاص پیوند پر رکھنے کے لئے قرآن کریم نے فرمایا وَاللَّهُ يُقَدِّرُ لَيْلًا وَنَهَارًا، معنی فیصلے اور مسافت کو ایک خاص پیوند پر رکھنے کے لئے دو رنگ بعد ایک شام اور سہا کی درمیانی بستیوں کے متعلق فرمایا وَقَدَّرَ فِيهَا السَّيْرَ، اور عامہ تقدیر کے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ قَدَرًا تَقْدِيرًا۔

لفظ صَارَتْ مَنَازِلُ کی جمع ہے جس کے معنی جہانے نزول کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر دونوں کی رفتار کے لئے خاص حدود و مقدار فرمائی ہیں جن میں سے ہر ایک کو منزل کہا جاتا ہے، چنانچہ چونکہ اپنا دورہ ہر مہینہ میں پورا کرتا ہے اس لئے اس کی منزلیں شمس یا انیسویں ہوتی ہیں مگر چونکہ ہر مہینہ میں چاند کم از کم ایک دن غائب رہتا ہے اس لئے عموماً چاند کی منزلیں اٹھائیس کہی جاتی ہیں، اور آفتاب کا دورہ سال بعد میں پورا ہوتا ہے اس کی منزلیں تین سو ستی یا پینسٹھ ہوتی ہیں، قدیم جاہلیت عرب میں بھی اور اہل ہیئت و ریاضی کے نزدیک بھی ان منزلوں کے خاص خاص نام ان ستاروں کی مناسبت سے رکھ دیے گئے ہیں جو ان منازل کی محاذات میں پائے جاتے ہیں قرآن مجید ان مستند ناموں سے بالترتیب اس کی مراد صاف وہ فاصلے ہیں جن کو شمس و قمر خاص خاص انوار میں طے کرتے ہیں۔

آیت مذکورہ میں قَدَّرَ مَقَاتِلَ اضمحیر مفرد استعمال کیا ہے، حالانکہ منزلیں شمس و قمر دونوں کی ہیں، اس لئے بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اگرچہ ذکر مفرد کیا ہے مگر مراد ہر واحد کے

چ، زکوٰۃ، عدت وغیرہ اسلامی فرائض و احکام میں قہری حساب ہی رکھا گیا ہے۔
اس کے معنی ہیں کہ شمسی حساب کشایہ ستوں یا تاجز سے بکرا اس کا اختیار
ہے۔ یعنی آٹھ روزہ، چ، زکوٰۃ اور عدت کے معاملہ میں تو قہری حساب شریعت کے
مذہب کے مطابق ہے۔ اگرچہ بار بار جوہر و غیرہ میں شمسی ستوں کو بکرا ہے، تاہم یہ سب
کہ جوہر میں شمسی ستوں میں قہری حساب جاری رہے تا کہ رمضان اور چ وغیرہ کے اوقات
معلوم ہوتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ اسے غوری غوری وغیرہ کے ساتھ کوئی ہینے ہی معلوم نہ
ہوں، لہذا قہری حساب ہی حساب باقی رکھنے کو مسلمانوں کے ذمہ فرائض کشایہ استوار
ویا ہے۔

و میں میں ہی شبہ نہیں۔ سنت نبویہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
سنت راشدین میں قہری ہی حساب استوں کا یہ سب اس کا اتباع واجب است و
ثواب ہے۔

فرائض آیت مذکورہ میں نے کل شذی قہری رت و رخصت پر بیان ہے کہ اس
روشنی کے وہ شمس ستان کے سبب میں یہ فرائض و رخصت پر بیان وقت کے لئے
ایک زمانے پر ہے، یہ بیان ہے حال میں ہوتا ہے اور وقت کے ایک یا کئی منٹ کا
ناب معلوم ہو سکتا ہے، نہ ابھی اس کا شمار میں فوق آتا ہے، ابھی آگے چلے جاتے
ہیں، نہ ان کے شمار میں ابھی وقت ہو رہا ہے نہ ان کے شمار میں ابھی وقت ہو رہا ہے
ہوئی ہے، وہ ابھی مستحق ہوئی ہیں، اس شذی سے ان میں پیدا ہو رہی ہیں
ان کے بعد ان وقت میں ہی پر مبنی ہے کہ فرائض و رخصت کے لئے ان کے
حصہ کے ایک لحاظ پر عدل ہے، یعنی ان سب چیزوں کو شاذی کے لئے پیدا نہیں
کیا، ان میں بڑی بڑی محبتیں اور انسان کے لئے بے شمار فوائد ہیں وہ یہ کہ ان
میں جو صرف صرف بکرا رہے ہیں جو فرائض و رخصت کے لئے ہیں۔

اسی بات کو دہرائی ہے، شاذی کہ رت و رخصت کے ایک ہی وقت میں
اور یہ چیز ان کے کائنات اور زمین پر پیدا ہے، ان سب میں ان لوگوں کے واسطے تو
آخرت کے، وائل ہیں جو خدا تعالیٰ کا ڈر مانتے ہیں۔

تایید کے لئے قہری رت و رخصت کی کئی اور بغیر اس حد تک ان تمام چیزوں کو
رنا اور ایسے ان کے ساتھ جوہر ہے جو نہ ہیں وہ سب نہ بدلتا ہے۔

اور آخرت کے دہل میں سے ہیں، اس ذات کی خدمت ان تمام چیزوں کو، انسانوں کے

فائدہ کے لئے بنایا اور یک محکم بنامہ کیا، اُس سے یہ ممکن نہیں کہ اس خدمت کائنات کو اس نے بے فائدہ مہنس کھانے پینے کے لئے پیدا کیا ہو، اس کے ذمہ کچھ فرائض نہ لگائے ہوں، اور جب یہ لازم ہو کہ اس خدمت کائنات پر بھی کچھ پابندیاں ہونا ضروری ہے تو یہ بھی لازم ہو کہ ان پابندیوں کو پورا کرنے والوں کو نہ کرے وہ اس کا کبھی کہیں حساب ہو، انبیاء کو اچھا بدلت اور نہ کرت و لوں کو مزا، اور یہ بھی قناہ ہے کہ اس دنیا میں تو جزا و سزا کا یہ دستور نہیں، یہاں تو جبرِ بس وقت تہمتِ پارس سے زیادہ اچھی زندگی گزارتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ حساب اور جزا و سزا کا کوئی دن مقرر ہو، اسی کا نام قیامت اور آخرت ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا

ابتدا جو لوگ امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ۝ اُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ

ہو گئے اور ہر وقت ہماری خدمت سے بے خبر ہیں، ایسوں کا مصلیٰ نہ ہے اب تک بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

بدھ اس کا جو کمات تھے، ابتدا جو لوگ ایمان لائے اور کام کئے اچھے يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۝

ہدایت کرتا ہے ان کو رب ان کے ایمان سے، جاتی ہیں ان کے تہہ پہن جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۝ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ

باغوں میں سلام کے، ان کی دعا میں ہر ایک ایک وقت جتہ ہی باشد اور سلامات کی فِيهَا سَلَامٌ ۝ وَأَخْرَجُوا مِنْهَا كَثِيرًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝

سلسلہ، اور ان کو اس سے زیادہ سب خوبی تہہ جو پروردگار سے جہاں کا خُلاصۃ تفسیر

جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا ششک نہیں ہے اور وہ دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں و آخرت کی طلب اصل نہیں کرتے، اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں اس لئے کہ کچھ خبر نہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے جو کہ ہمیشہ پر دلالت کرتی ہیں، بالکل غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے لئے، احماس کی وجہ سے دوزخ ہے، اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کا رب ان کو بہشت کے مومنین ہونے کے ان کے مقصد (یعنی جنت)

تک پہنچا دے گا، ان کے مسکن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی چھین کے بانوں میں (اور اس وقت وہ جنت میں جا دیں گے اور سچی بات کا دفعہ موعظہ کریں گے تو اس وقت) ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ یہ ان است اور اچھہ جب یکا دوسرے کو دیکھیں گے تو ان کا باہمی سلام یہ ہوگا اسلام علیکم اور حسب الظہین سے وہاں ہوتا نہیں گے اور اپنے پرانے مہاسب اور متاعب اور اس وقت کے غیر مکرر دمی عیش کا موازنہ کریں گے تو ان کی اس وقت کی باتوں میں ایسے بات یہ ہوگی احمدا رب العالمین ہمیں دوسری آیت میں ہے لَحْدًا رَدَدْنَا الَّذِي اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ۔

معارف ومسائل

پہلی آیات میں اللہ جل شانہ کی قدرت کا یہ وحکت کے خاص خاص مظاہر آسمان و زمین شمس و قمر وغیرہ کی تخلیق کا ذکر ایک عقیدہ توحید و آخرت کو یک ہی انداز میں ثابت کیا گیا تھا، مذکورہ آیات میں سے پہلی تین آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کائنات عالم کی اپنی کھلی کھلی نشانیوں و شہادتوں کے باوجود انسانوں کے دو طبقے ہو گے، ایک وہ جس نے ان آیات قدرت کی طرف ذرا دھیان نہ دیا، نہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچانا اور نہ اس پر توجہ کیا۔ ہم ان کے عام بنوریوں کی طرف ایک بے وفائی، رب العزت نے ہمیں اور ک شعور عقل و ہوش تمام بنوریوں سے مزید دیا ہے اور ساری مخلوقات کو ہمارے خدایا ہے تو ہمارے ذمہ بھی کوئی کام کیا ہوگا اور اس کا ہمیں بھی حساب دینا ہوگا جس کے لئے موعظہ دہری سے کوئی روز حساب در روز جزا مقرر ہو جس کو قرآن کی اصطلاح میں قیامت اور شہادت تعبیر کیا جاتا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو عام بنوریوں کی طرح پر رکھا، پہلی دو آیات میں ان دونوں کی خاص خدمات بتا کر ان کی سزائے آخرت کا ذکر کیا گیا ہے، فرمایا کہ "جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی اور اس کی راحت و حلیف کو بعد صرف دنیا کی زندگی پر رشتی ہو گئے۔

دوسرے یہ کہ "اس دنیا میں اس لئے ظہری ہو کر بیٹھے ہیں کہ گویا یہاں سے ہیں جانا ہی نہیں ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے، ان کو بھی یہ دھیان نہیں تھا کہ اس دنیا سے ہر شخص کو نیست ہونا تو ایسا ہی مسئلہ ہے جس میں کبھی کسی کو شبہ ہی نہیں ہو سکتا اور جب یہاں سے جانا یقینی ہے تو یہاں جانا ہے وہاں کی پھر تیر ہی ہونا چاہئے۔"

تیسرے یہ کہ "یہ لوگ ہماری آیات و نشانیوں سے مسلسل غفلت ہی غفلت میں ہیں،

اروہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی زمانہ وقت میں مقررہ اپنے خاص میں خدائی غور کرتے تو حقیقت حال کا سمجھنا کچھ مشکل نہ ہوتا اور وہ اس احمقہ شخصیت سے عمل سکتے تھے۔ ایسے لوگ ہیں جن کی یہ ملاقات بتانی نہیں ان کی مخالفت نہ ہو۔ اس میں تاخیر کی آگ ہے اور یہ مزا خود ان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔

انہوں نے کہیں پر نہ جو عورت لے لی تھی نہ کسی بیکاری میں آج غلامی میں کیا
عمال میں سے چھ مہرہ نہیں سمجھیں اور نہ کسی اور سے شب و دن کے اشغول و اندیشہ
ارکونی ہیں بچہ سکتا کہیں میں دنیا کے ہو، یہی دینی دینی ہے اور اس کے بعد بچہ
بچہ اپنے آپ کو اپنا اور تپے مسلمان باور کئے ہوئے ہیں، اور بیک وقت اس کے ساتھ وہ اپنے
مسلمان بچہ کے اسلاف کے ساتھ سے پیچھے رہنا چاہتے ہیں اور یہ مسلمان بچہ
کہ یہ اسی ہستی کا خوف اور کسی حساب کی فکر میں رہتے ہیں، اور تو در رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کا بھی باوجود کنہوں سے مصمم ہو گیا ہے جس تمام اشرار و فاجر ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے اوقت میں ہیں، اور نہ آئے تھے۔

تیسری آیت میں ان نموش نصیب انسانوں کا ذکر ہے جنہوں نے نہ نہیں شہادت کیا
قدرت میں غور کیا اور اس کی کچھ پیچیدگیاں اس پر ریت نہ آئے اور ایمان کے متعلق پہلے رکے ایمان
صالحہ کے پابند ہو گئے۔

ایمان کی وجہ سے مٹا لے گا۔ سو وہ جہنم میں جائے گا۔
 قرآن کریم نے ان خطرات کے لئے تاکید فرمائی ہے۔
 جب اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے: **وَلَا تَقْرَأُوا الْبُحْرَانَ** (اور نہ پڑھو بھڑکے)
 ایمان کی وجہ سے مٹا لے گا۔ سو وہ جہنم میں جائے گا۔
 بہتی ہوں گی۔

اس میں لفظ ہدایت آیا ہے جس کے مشہور معنی رہنمائی اور ہدایت کے ہیں۔
اور یہی لفظ ان تصورات تک پہنچا دیتا ہے کہ ان میں بھی استقامت ہوتا ہے۔ اس مقام پر پہنچنے
میں اور بہت سے تصورات ہر ادبیت سے جس کی وضاحت بعد کے اضافہ میں ہوگی ہے۔
اس طرح پہلے طبقہ کی مثال کے چنانچہ توحید کا نتیجہ بھی اس طرح ہے اور اس کا نتیجہ
یہ کہ بارے میں نہ لیا کہ یہ جہت میں ہزاروں کی ہزاروں ہے۔ اس سے پہلے اور پھر
ایمان کے ساتھ عمل صحت کا ذریعہ ہے۔ اس سے اس جہاد ایمان سے ایمان میں ہوتا ہے۔
اس کے ساتھ اعمال میں بھی ہوں ایمان و شریعت کا ہونا ایمان اور ایمان کا ہونا
جنت ہے۔

و قاضی اس لحاظ سے جسی کلمہ سبوح نامہ کو دہرا کرنا ہو سکتا ہے۔
 اہل جنت کا دوسرا حال یہ بتلایا کہ تَجِیثُ شُھُورِہِمْ فِیْہَا سَلَامٌ ، تَجِیثُ شُھُورِہِمْ فِیْہَا سَلَامٌ اس کلمہ
 کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعہ کسی آنے والے یا ملنے والے شخص کا استقبال کیا جاتا ہے جیسے
 سلام یا خوش آمدید یا اہر و سہل و غیہ ، اس آیت نے بتلایا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے
 یا فشتوں کی طرف سے اہل جنت کا تحیہ لفظ سلام سے ہوگا ، یعنی یہ خوش خبری کہ تم پر
 تکلیف اور ناگوار چیز سے سلامت رہو گے ، یہ سلام نمود حق تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے
 جیسے سورہ یونس میں ہے سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّہِمْ ، اور فشتوں کی طرف سے بھی ہو سکتا
 ہے جیسے دوسری جگہ ارشاد ہے وَ لَمْ یَمْلِكْ لَہُمْ یَدٌ خَلَّوْا عَنْ عَذِیْبَتِہِمْ قُلُوبٌ یَّأْتِیَہُمْ سَلَامٌ
 یعنی فشتے اہل جنت کے پاس ہر دروازہ سے سلام علیکم کہتے ہوئے داخل ہوں گے اور
 ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں کہ کسی وقت برہرست اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچے اور کسی
 وقت فشتوں کی طرف سے ، اور سلام کا لغوی اگرچہ دنیا میں دُعا ہے لیکن جنت میں پہنچ کر تو
 مطلب حاصل ہوگا اس لئے وہاں یہ لفظ دُعا کے بجائے خوش خبری کا کلمہ ہوگا (روح)
 تیسرا حال اہل جنت کا یہ بتلایا کہ اٰخِرُ دَعْوٰیہِمْ اَنْ یُّعٰثِرُوْا رِیْبَ الْعٰثِمِیْنَ ، یعنی
 اہل جنت کی آخری دُعا اَعِثْ دَعْوٰیہِمْ اَنْ یُّعٰثِرُوْا رِیْبَ الْعٰثِمِیْنَ ہوگی

مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کو جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی
 نصیب ہوگی جیسا کہ حضرت شہاب الدین سوہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالہ میں فرمایا
 کہ جنت میں پہنچ کر عاقل اہل جنت کو علم و معرفت کا وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو دنیا میں عاقل
 کا ہے ، اور عاقل کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو وہاں انبیاء کا ہے ، اور انبیاء کو وہ مقام حاصل
 ہو جائے گا جو دنیا میں سیدالانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے ، اور آخرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں قرب خداوندی کا انتہائی مقام حاصل ہوگا ، اور ممکن ہے کہ اسی مقام
 کا نام مقام نمود موتس کے لئے قرآن کی دُعا میں آپ نے دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے ۔

خلاصہ یہ ہے کہ اہل جنت کی ابتدائی دعا سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّہِمْ اور آخری دعا اَعِثْ دَعْوٰیہِمْ اَنْ یُّعٰثِرُوْا رِیْبَ الْعٰثِمِیْنَ ہوگی ، اس میں اللہ جل شانہ کی صفات کی دو قسموں کی طرف اشارہ ہے ،
 ایک صفات جلال جن میں اللہ جل شانہ کے باریک و برہرہ سے پاک ہونے کا ذکر ہے
 دوسری صفات آرام جن میں اس کی بزرگی و برتری اور غلبہ کا ذکر ہے ، قرآن کریم کی آیت
 تَبٰرَکَ سُبْحٰنَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّاتِ وَ لَکَ کُورٌ مِّنْ دُوْنِ قُوسٍ کی طرف اشارہ کیا ہے
 تمہارے لئے سے معلوم ہوگا کہ سبحانیت اللہ تعالیٰ کی صفات جلال میں سے ہے اور تبارک و تعالیٰ

ہونا صفات اُرام میں سے ہے اور ترتیب جمعی کے مطابق صفات جلال صفات اُرام سے
مقدم ہیں، اس لئے اہل جنت شروع میں صفات جلال کو بلفظ **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** بیان کریں
کے اور آخر میں صفات اُرام کو بلفظ **رَحْمَدُكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ذکر کریں گے یہی ان کا
رات دن کا مشغلہ ہے۔

اور ان تینوں احوال کی ترتیب بھی یہ ہے کہ اہل جنت سب **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** کہیں
گے تو ان کے جواب میں ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے سرم پینے لگا، اس کے نتیجہ میں وہ
أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہیں گے۔ اروت لمعانی۔

أَحْکَامٌ وَمَسَاسُ۔ تو جی نے احکام و مساس میں فرمایا کہ کھانے پینے اور تمام کاموں
میں حالت اہل جنت کے اس عمل کے مطابق یہ ہے کہ بعد اللہ سے شروع کرے اور **أَحْمَدُ**
اللہ پر قائم کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ جب
کوئی چیز کھائے پئے تو پہمات سے شروع کرے اور فارغ ہو کر اس مدت کہے۔

مستحب ہے کہ دعا **رَبِّ الْعَالَمِينَ** آخر میں کہا کرے **وَأَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**
اور قہمیں نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ سورۃ صافات کی آخری آیتیں بھی پڑھے
يَعْنِي سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ وَنُحَمِّدُكَ
بِلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتَفْعَالِهِمْ بِأَخْيَرِ لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ

اور اگر خدا ہی جانتا کہ لوگوں کو برا کیا ہے تو غم نہ ہوتا کہ وہ بہترین سے بہتر
أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ
ان کو غم نہ ہوتا، سو ہم بھولے رہتے ہیں یا کہ جس کو ہم ہیں ہماری موت کی ان کی غرور میں

يَعْمَهُونَ ۝ وَإِذَا هُمْ مِنَ الْإِنْسَانِ أَذْنًا جَانِبًا ۖ

مٹھاتے ہیں ۝ جب انہیں ان کو جاننے سے پہلے کہ ان کے پاس سے گزر رہے ہیں

وَأَعِدَّ الْأَوْقَابَ ۖ فَلَمَّا كَسَفْنَا عَنْهُ غُرَّتَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا

بہت دیر سے ۖ اور جب ہم نے اس سے وہ کیف چھٹائے گویا بھی نہ پکارا تھا

إِلَىٰ خَيْرٍ مِّمَّا كَذَبَتْ لِرَبِّكَ الْبُحْرَيْنِ ۖ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

سے بہتر نہ تھا ۖ اسی وقت دو بحرین نے کذب کیا کہ جو کچھ کر رہے ہیں

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكَ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ

اور ابھی ہم ہلک کر چکے ہیں جو قوموں کو تم سے پہلے جب ظلم ہو گئے ، حالانکہ لئے تھے انکے پاس

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي

رسولوں کے بھیستاریاں ، درہم گزرتے تھے ایمان نہ کرنے والے ، یوں ہی ہم دیتے ہیں ہم

الْقَوْمَ لِمُجْرِمِينَ ۝ شَجَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ

قوم کہ کارواں کو پھر تم کو ہم نے نائب کیا زمین پر

مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۚ وَإِذَا تَشَلَّى عَلَيْهِمْ

ان کے بعد تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو ، اور جب پڑھیں انکے سامنے

آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالِ الَّذِينَ لَا يُزْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَيْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ

آیتیں ہماری واضح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہم نے آیتوں کے ساتھ کوئی قرآن اس کے

هَذَا أَوْ بَدَّلَ لَهُ قُلُومًا يَكُونُ لِىَ أَنْ أَبَدَّ لَهُ مِنْ تَلْقَائِي عُفًى

یہ یا بدل دیا اس کو تو کہہ دے یہ انکار نہیں اس دہانوں میں طوفان

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ رَأْسِي خَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَّبِّي عَذَابَ

میں تابعدار رہتا ہوں اسی کی جو آواز میری طرف میں کرتا ہوں کہ نہ مانا ، یوں پڑھنا کی ٹھیک

يَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ

عذاب سے کہہ دے اگر تمہاری قومیں نہ پڑھتیں اس کو تمہارے سامنے اور وہ لو خبر دیتا

بِهِ ۚ فَقَدْ كُنْتُمْ فِيكُمْ عُمَرَاءُ مِنْ قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

اس کی کیونکہ میں رہ چکا ہوں تم میں کب سے اس سے پہلے ، کیا پھر تم نہیں سوچتے

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ

پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو ہاندھے ہے یہ بہت بڑا جھوٹے اس کی آیتوں کو ، بیشک

لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ۚ

بھلا نہیں ہوتا گنہگاروں کا

خلاصہ تفسیر

اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کی جلدی چمانے کے موافق جلدی سے نقصان واقع
اگر دیکھتا ہے اس حد وہ فی کدہ کے لئے جلدی چماتے ہیں ، اور اس کے موافق وہ فی کدہ بھلا واقع

کر دیتا ہے اسی طرح اگر نقصان بھی واقع کر دیتا تو ان کا وعدہ عذاب کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا لیکن ہماری حکمت اس کا بیان ابھی آتا ہے چونکہ اس کو مقتضی نہیں ہے سو اس لئے ہم ان لوگوں کو توبہ سے پاس نہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے حال پر (بلا عذاب پسند و ناپسند) چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی کسرشی میں جھکتے رہیں اور مستحق عذاب کے ہو جاویں اور وہ عادت میں نہ رہیں اور بس انسان کو یعنی ان میں سے بعض کو، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، اور اس وقت کوئی بت وغیرہ نہیں رہتا ضَلَّ صَن تَذُنُونَ رُشْرِيَةً (پھر بس اس کی دعا و اعتبار کے بعد ہم اس کی وہ تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی حالت پر رنجنا ہے، اور ہم سے ایسا ہی تعلق ہو جاتا ہے) کہ گویا ہر تکلیف اس کو پہنچتی تھی اس کے ہٹانے کے لئے کبھی پکارا ہی نہ تھا (اور پھر وہی شرک کی باتیں کرتے رہتے ہیں) نَسِئَ مَا كُنَّا يَدْعُونَ بِبِذْوَيْنِ قَبْلُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا آيَةً ان صرستہ نکلنے والوں کے اعمال بدل، ان کو سچی طرح مستحسن معلوم ہوتے ہیں (اس طرح ہم نے ابھی بیان کیا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے عربوں کو انواع عذاب سے، بلا کر دیا ہے بس یہ نبیوں نے ختم یعنی غرضات، یہ حالتیں ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل سے اس کے اور وہ بہت غایت عبادت کے لئے سب سے زیادہ ان کے آتے، ہم مجسم لوگوں کو ایسی ہی نہ دیتے تھے جیسے ہم نے ابھی بیان کیا ہے پھر ان کے بعد مرنے دنیا میں بننا ان کے تم کو آباد کیا تاکہ اظہار ہی طور پہ بھی (ہم دیکھیں کہ تم اس طرح کام کرتے ہو، آیا ویسا ہی شرک و فکارت ہو یا یہ ان کرتے ہو، اور بس ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتی باقی ہیں جو باطل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ تین وجہ سے پاس آنے کا کھٹکتے ہیں ہے تپ سے یوں کہتے ہیں کہ ایا تو، اس کے سوا کوئی اور، دوم اقرآن ابھی، دینے آہیں میں ہمارے مسک کے خدیف مضامین نہ ہوں، یا کم از کم، اسی اقرآن میں کچھ ترغیب و تنبیہ کہ ہم نے مسک کے خلاف منہ میں اس سے حذف کر دیجئے اور اس مستحق سے یہ بھی مفہوم ہوا کہ وہ لوگ قرآن و کلام محمدی سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ اسی بنام پر جواب علیمہ دیتے ہیں کہ، آپ یوں کہہ دیجئے کہ قطع نظر اس سے کہ ایسے مضامین کا حذف کرنا فی نفسہ ایک بے نمود مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کردوں، اور بس بعض کا حذف بھی ممکن نہیں تو کل کا حذف تو بدرجہ اولیٰ ناممکن ہے کیونکہ وہ میرے کلام تو سے ہی نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جو وحی کے ذریعہ سے آیا ہے تب یہ ہے تو بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعہ سے پہنچا ہے، اور باغض خدا نخواستہ اگر میں وحی کا اتباع نہ کروں بلکہ اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک جڑ بھاری دان کے

غذاب کا اندیشہ رکھتے ہوں، جو اہل عصیان کے لئے منصوص ہے اور بوجہ عصیان کے تمہارے نصیب میں ہے سو میں تو اس غذاب یا اس کے سبب یعنی عصیان کی جرأت نہیں رکھتا اور اگر ان کو اس کے وحی ہونے میں کلام سے اور یہ آپ ہی کا کلام سمجھے جاتے ہیں تو، آپ یوں کہہ دیجئے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ کلام مجھ سے کوئی بشر میں پہنچ رہا نہیں ہو سکتا خواہ میں ہوں یا تم ہو، اگر خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا کہ میں یہ کلام معجز تم کو نہ سن سکوں اور اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ سے تم کو اس کی اطلاع نہ دے، تو مجھ پر اس کو نازل نہ فرماتا پس نہ تو میں تم کو یہ (کلام) پہنچا کر سنا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا پس سبب میں تم کو سن رہا ہوں اور میرے ذریعہ سے تم کو اطلاع ہو رہی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کلام معجز کا سننا اور اطلاع کرنا منظور ہوا اور سننا اور اطلاع دینا بدون وحی کے بوجہ اس کے چیز ہونے کے ممکن نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ وہ وحی نازل اور کلام الہی ہے، کیونکہ اگر اس کلام کے خدا کرتے، اسے پہلے بھی تو ایک بڑے حصہ تک تم میں رہ چکا ہوں، پھر اگر یہ میرا کلام ہے تو یا تو اتنی مدت تک ایک جملہ بھی اس طرز کا نہ نکلا اور یا دفعۃً اتنی بڑی بات بنائی یہ تو بالحق خدا ہے، پھر کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے ہو (جب اس کا کلام الہی اور حق ہونا ثابت ہو گیا اور پھر بھی مجھ سے درخواست تزییم کی کرتے ہو اور اس کو نہیں مانتے تو سمجھ لو کہ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو گا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، بیب میرے لئے تجویز کرتے ہو، یا اس کی آیتوں کو بھوٹا بدل دے جیسا اپنے لئے تجویز کر رکھا ہے) یقیناً ایسے مجرموں کو اصلہ قذح نہ ہوگی، بلکہ مغذپ ابدی ہوں گے)

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو آخرت کے منکر ہیں، اسی ذہن سے سب ان کو آخرت کے غذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ بطور استہزاء کہنے لگتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ غذاب ابھی بلا لویا یہ کہ پھر یہ غذاب جلد کیوں نہیں آجاتا، جیسے انصر بن حارث نے کہا تھا "یا لئلا اگر یہ بات سچی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسادیجئے یا اور کوئی سخت غذاب بھیج دیجئے"

پہلی آیت میں اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں، یہ غذاب فوراً اس وقت بھی نازل فرما سکتے ہیں مگر وہ اپنی حکمت بالغہ و راسخہ و کرمہ سے ایسا نہیں کرتے یہ نادان جو اپنے حق میں ہردم کرتے اور مصیبت طلب کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بددعا کو بھی اسی طرح جلد قبول فرمایا کرتے جس طرح ان کی اچھی دعا کو اکثر کر لیتے ہیں تو یہ سب

ہلاک ہو جاتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دعائے خیر اور اچھی دعا کے متعلق توقع تعالیٰ کی یہ حدت سے کراہت جلد قبول کر لیتے ہیں اور کبھی کسی حکمت و نصیحت سے قبول نہ ہونا اس کے منافی نہیں، مگر جو انسان کبھی اپنی نادانی سے اور کبھی کسی غصہ و رنج سے اپنے لئے یا اپنے بھائیوں کے لئے بددعا کر بیٹھتا ہے یا انکار آخرت کی بنا پر عذاب کو کھیں سمجھ کر اپنے لئے دعوت دیتا ہے اس کو فوراً قبول نہیں کرتے بلکہ بہت دیتے ہیں تاکہ منکر، نور و فکر کر کے اپنے انکار سے باز آنے کا موقع ملے اور اگر کسی وقتی رنج و غصہ یا دل تشی کے سبب بددعا کر بیٹھا ہے تو اس کو اس کی مہلت مل جائے کہ اپنے بچے بُرے دیکھے اور انجام پر نظر ڈال کر اس سے باز آجائے۔ امام ابن تیمیہؒ نے بروایت قتادہ اور بخاری و مسلم نے بروایت مجاہد نقل کیا ہے کہ اس جگہ بددعا سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی رنج و غصہ کی حالت میں اپنی اولاد یا مال و دوست کے تباہ ہونے کی بددعا کر بیٹھتا یا ان چیزوں پر لعنت کے الفاظ کہہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ایسی دعا قبول کرنے میں جلدی نہیں فرماتے، امام قسطلانی نے اس جگہ ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی ہے کہ وہ کسی دوست عزیز کی بددعا سے اس کے دوست سے بیزاری متعلق قبول نہ فرمادیں، اور شہ بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن کتابوں میں پڑھا ہے کہ یوسفؑ نے انسانوں کی حسدت بونی پر قرعہ میں لٹا دیں نے اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ نصیحت کر رکھی ہے کہ میرا بندہ یوسفؑ و غصہ میں کچھ بات نہ کرے اس کو نہ کھو، (اچھی)

اس کے باوجود بعض اوقات کوئی قبولیت کی کٹھنی آتی ہے جس میں انسان کی زبان سے جو بات نکلے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد اور ماں کے لئے کبھی بددعا نہ کرو، یہاں یہ کہ وہ وقت قبولیت دعا کا ہو، اور یہ بددعا فوراً قبول ہو جائے، اور تمہیں بعد میں پچھتاوا پڑے، شیخ مسلمؒ میں یہ حدیث شدت جابرؓ کی روایت سے غزوہ بواط کے واقعہ کے تحت نقل کی گئی ہے:

ان سب روایات کا اصل یہ ہے کہ آیت مذکورہ کا اصل خطاب اچھے منکرین آخرت اور ان کے قوری سے ہے عذاب سے متعلق ہے لیکن اس کے عموم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو کسی رنج و غصہ کی وجہ سے اپنے یا اپنے مال و اولاد کے لئے بددعا کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ لی حدت اس کے فضل و کرم کی وجہ سے دونوں کے ساتھ ہی ہے کہ ایسی بددعاؤں کو فوراً نافذ نہیں فرماتے، تاکہ انسان کو ہوشیہ و رنج نہ کرے کہ اس کا موقع مل جائے۔

دوسری آیت میں منکرینِ توحید و آخرت کو ایک دوسرے بلیغ انداز سے قابلِ یقین کیا ہے۔ وہ یہ کہ لوگ عام حالاتِ راحت و اطمینان میں خدا و کثرت کے خلاف جہت بازی کرتے اور نبیوں کو خدا تعالیٰ کا شریک قرار دیتے اور ان سے جہت روئی کی امیدیں باندھتے رکھتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑی مصیبت آپڑتی ہے اس وقت یہ لوگ خود بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی ساری امید کا ہواں سے مایوس ہو کر صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور لیٹے بائٹے کہتے ہیں: غرض ہر حال میں اسی کو پکارتے پر مجبور ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ انسان فاموشی کا یہ عالم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت دور دیتے ہیں تو خدا تعالیٰ سے ایسے آزاد و بے فکر ہو جاتے ہیں کہ گویا کبھی اس کو پکارا ہی نہ تھا اور اس سے کوئی حاجت مانگی ہی نہ تھی، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہت روئی میں کسی دوسرے کو شریک کرنے والے خود بھی اپنے اس عقیدہ کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، مگر پچھتاوا و حسرت کی وجہ سے اسی باطل عقیدہ پر جمے رہتے ہیں۔

تیسری آیت میں، اسی دوسری آیت کے مضمون کی مزید توضیح اور تاکید اس طرز کی گئی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ڈھیسل دینے سے یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں عذاب آتی نہیں سکتا، پہلی قوموں کی تاریخ اور ان کی سرکشی و نافرمانی کی بنا میں مختلف قسم کے عذاب اسی دنیا میں آچکے ہیں اس امت میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین علیہ السلام کی وجہ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ عذاب عدم نہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہی اخص و مخلص نے ان لوگوں کو ایسا بے باک کر دیا ہے کہ وہ بڑی جرأت سے عذاب الہی کو دعوت دیتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ درستہ کہ عذاب الہی سے بے فکر ہی ان کے لیے بھی کسی حال میں روا نہیں، کیونکہ پوری امت اور پوری دنیا پر عذاب عام نہ آجینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مگر خاص خاص افراد اور قوموں پر عذاب کیا اب بھی ممکن ہے۔

چوتھی آیت میں فرمایا: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ حَافِظًا لِّدِينِ لَّيْسَ مِنَّا بِغَيْرِ حَافِظٍ نَّصْرًا لِّكَ تَعْمَلُونَ، یعنی پھر کچھ قوموں کو ہدایت کرنے کے بعد ہم نے ان کا قائم و قائم بنا دیا اور زمین کی خدمت تمہارے ہو کر رہی مگر یہ نہ سمجھو کہ یہ زمین کی خدمت تمہارے پیش و پیر کے لئے نہیں سپرد کی گئی ہے بلکہ اس اعزاز و کرم کا صلہ مقصد یہ ہے کہ تمہارا امتحان ابا جائے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، پچھلی تاریخِ مہم سے متاثر ہو کر اپنے حالات کی تصریح کرتے ہو یا کھوت و دولت کے نشہ میں سرشار ہو جاتے ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی حکومت و اقتدار کوئی شخص و ناز کی چیز نہیں بلکہ ایک بھاری

بوجھ ہے جس کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔

پانچویں پہلی، ساتویں، آٹھویں چار آیتوں میں منکرینِ آخرت کے ایک غلط خیال اور بے جا فحاشی کی تردید ہے، ان لوگوں کو اندر تعوں کی معرفت حاصل تھی اور نہ وحی و رسالت کے سلسلہ و وقف تھے، انبیاء علیہم السلام کو بھی عام انسانوں کی طرح جانتے تھے قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا کو پہنچا اس کے متعلق بھی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ خود آپ کا کلام و رسپ کی تصنیف ہے، اسی خیال کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مخالفت کیا کہ یہ قرآن تو ہمارے عقائدات و نظریات کے خلاف ہے جن باتوں کی ہمارے باپ دادا ہمیشہ تعظیم کرتے آئے اور ان کو حدیث و امانتے آئے ہیں قرآن ان سب کو باطل اور افواہ قرار دیتا ہے، بہت سی چیزیں اور معاملات جو ہم برابر استعمال کرتے آئے ہیں قرآن ان سب کو مقرر دیتا ہے، اور پھر قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب دین ہوگا، یہ سب چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، ہم ان کو ماننے کے لئے تیار نہیں، اس لئے آپ یا تو ایسا کریں کہ اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن بنا دیں جس میں یہ چیزیں نہ ہوں یا مہ ازم اسی میں ترمیم کر کے ان چیزوں کو نکال دیں۔

قرآن کریم نے اہل ان کے غمخوار و غمخوار کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ ذمہ اکثر مر ہے، نہ اپنی طرف سے اس کو بدل سکتا ہوں میں تو صرف وہی ہی کا تابع ہوں، اگر میں ذرا بھی اُس میں اپنے اختیار سے کوئی تبدیلی کر دوں تو سخت گناہ کا مرتکب ہوں گا ورنہ فحاشی کرنے والوں پر جو مذاب متعرب ہے میں اس سے ڈرتا ہوں اس لئے ایسا نہیں کر سکتا۔

پھر فرمایا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں فوراً نہ دیکھ کر کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ تمہیں یہ کلام نہ سنایا جائے تو نہ میں نہیں سنتا اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اُس سے باخبر کرتے، اور جب اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ تمہیں یہی کلام سنوایا جائے تو اس کی مجال ہے جو اس میں کوئی کمی بیشی کر سکے۔

اس کے بعد قرآن کے مہن بجانب اللہ اور کلام الہی ہونے کو ایک واضح دلیل سے سمجھایا، فَقَدْ بَيَّنَّا فَنِيَكُمْ عُمُرًا قَلِيلًا، یعنی تم ذرا یہ بھی تو سوچو کہ نزولِ قرآن سے پہلے میں نے تمہارے سامنے چالیس سال کی طویل مدت گزار دی ہے، اس مدت میں تم نے کبھی کبھار شہر و قریہ یا کوئی مقالہ لکھتے ہوئے نہیں منہ کر میں اپنی طرف سے ایسا کلام کہہ سکتا تو کچھ نہ کچھ اس چالیس سال کے عرصہ میں بھی کہہ جوتا، اس کے علاوہ اس چالیس سالہ طویل زندگی میں تم نے

چال چلن میں صدق و دیانت کا تجربہ کر چکے ہو کہ غم بھری تہمتیں نہیں بولیں تو آج چالیس سال کے بعد آخر بھوٹ بولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس سے بدتر یہی طور پر ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدق امین ہیں، قرآن میں جو کچھ بت وہ اللہ تعالیٰ کا کلام اُسی کی طرف سے آیا ہوا ہے۔

اہم فائدہ اقرآن کریم کی اس دلیل نے صرف قرآن کے کلام حق ہونے پر ہی مکمل ثبوت پیش نہیں کیا بلکہ عام معاملات میں کھڑے کھوٹے اور حق و باطل کی پہچان کا ایک اصول بھی بتا دیا کہ کسی شخص کو کوئی عہدہ یا منصب پہ دیکر نہ ہو تو اس کی قابلیت اور صلاحیت کو جانچنے کا بہترین اصول یہ ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کا جائزہ لیا جائے، اگر اس میں صدق و دیانت و موجد دہے تو آئندہ بھی اس کی توقع کی جا سکتی ہے، ورنہ پچھلی زندگی میں اس کی دیانت و دیانت اور صدق و سچائی کی شہادت موجد دہیں تو آئندہ کے لئے شخص اس کے کہنے اور دعوے کی وجہ سے اس پر اعتماد کرنا کوئی دانشمندی نہیں، آج عہدوں کی تقسیم اور فرائض کی سپردگی میں جس قدر غلطیاں اور ان کی وجہ سے تشویش و غم پیدا ہو رہے ہیں ان سب کی اصلی وجہ اسی اصول فطرت کو چھوڑ کر رسمی چیزوں کے پیچھے پڑنا ہے۔

آٹھویں آیت میں اسی شخصوں کی مذمت کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عہدہ کو خود ملو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی عذاب شدید مذکور ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ

اور یہ بتاتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہ نفع دے نہ ضرر پہنچائے اور

يَقُولُونَ هُوَ إِلَّا شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَشَدُّ بَيِّنَاتٍ

کہتے ہیں یہ تو صرف شہادتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت زیادہ شہادتیں ہیں۔

بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَنَ عِلْمِ عَمَّا

جو اس کو معلوم نہیں آسمانوں میں نہ زمین میں، وہاں سے اور اس کے جسکو

يُشْرِكُونَ ۚ وَمَا كُنْتَ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ فَاخْتَ فَمَا أَمْطَرَ

شریک کرتے ہیں، اور تو صرف ایک ہی امت ہی تھی، تو اس نے بارش کی

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَخَشِيَ بِآيَاتِهِمْ فِيمَا قَامُوا

اور اگر نہ ایک بات پہلے تیری ہوتی تو ان کے آئینہ نما ہوتے، تو ان کے

يَخْتَلِفُونَ ۝ وَيَتَوَلَّوْنَ لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ اَيُّدٍ مِّنْ رَبِّهِ ۝

مختلف کرتے ہیں اور جھپٹتے ہیں کیوں نہ تری اس پر ایک زبانی اس کے رب سے

فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَتَنْظُرُوا ۝ اَرَاۤى مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظَرِ ۝

سو کہو کہ غیب کی بات خدا ہی کے ہوتے ہیں سو تم دیکھو اے میں تمہاری طرف سے انتظار کیا ہوں۔

خلاصہ تفسیر

اور یہ لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت نہ کرنے کی صورت میں ان کو ضرر پہنچ سکیں اور نہ عبادت کرنے کی صورت میں ان کو نفع پہنچ سکے اور اپنی طرف سے بلا دلائل یا کشف و شریح کر اکتے ہیں کہ یہ معبود اللہ کے پاس ہمارے بھائی ہیں اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا تعالیٰ کو یہی چیز بتاتے ہو جو خدا تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اللہ ہی جو چیز اللہ کے علم میں نہ ہو اس کا ہونا اور وقوع محال ہے تو تم ایک محال چیز کے پیچھے لگے ہو۔ اللہ تعالیٰ پاک و برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے اور اپنے تمام آدمی ایک ہی مذہب کے تھے یعنی سب مومن تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام متبرک و توبہ کے راستے ان کی اور ابھی ایک زمانہ تک انہیں کے عقیدہ اور طریقے پر ہی، پھر اپنی کجوائی سے انہوں نے اپنی جہش سے، اختلاف پیدا کر لیا، یعنی توحید سے پھر گئے، مشرک ہو گئے اور یہ مشرک لوگ ایسے مستحق مذہب ہیں کہ اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے علم رکھتی ہے، اگر پھر مذہب ان کو جی نہیں بکہ آخرت میں دیا جائے گا تو اس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا معنی فیصلہ دنیا ہی میں، ہو چکا ہوتا اور یہ لوگ بڑے عناد سینکڑوں مخلوقات خارج ہونے کے، وہ تو خدا تعالیٰ کے عباد ہیں اور اس کی مثال سے عاجز ہونے کے باوجود ان کو جہش ہے ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے فرائضی مجربات میں سے، کہانی مجروح کیوں نہیں نازل ہو، تو آپ فرمائیے کہ مجروح کا اصل مقصد رسوں کے صدق و حقانیت کو ثابت کرنا ہے، وہ تو بہت سے نبوت کے ذریعہ ہو چکا ہے، اب فرائضی مجربات کی ضرورت تو ہے نہیں، ہاں امکان ہے کہ ظاہر ہوں یا نہ ہوں اس کا تحقق علم غیب سے ہے اور انجیب کا علم صرف خدا کو ہے (نہجہ کو نہیں، اس لئے تم بھی منتظر رہو میں بھی تم سے ساتھ منتظر ہوں کہ تمہاری ہر فرمائش پوری ہوتی ہے یا نہیں، اور فرائضی مجربات کے ظہور نہ کرنے کی حکمت قرآن کریم میں ایسی جگہ بتا رہی ہے کہ ان کے ظہور کے بعد عارۃ اللہ یہ ہے کہ اگر کچھ بھی ایمان نہ لائیں تو ماری قوم بدست گردی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس امت کے لئے ایسا عذاب

خلاصہ تفسیر

حل لغات | عَصِيفٌ سَخَتْ تِيزُ مَوَا، حَصِيْدٌ اَكْثٰى ہونے لگتی، كَانَتْ تَحْتَ ثَغْنٍ یہ غنّی
 بِالْمَكَائِنِ سے مشتق ہے جس کے معنی کسی جہدِ قیام کرنے کے ہیں۔
 اور جب ہم لوگوں کو بعد اس کے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ
 چکھا دیتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں شرارت کرنے لگتے ہیں (یعنی ان سے
 اعتراض کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تکذیب و استہزاء سے پیش آتے ہیں اور براہِ اعتراض و
 عناد دوسرے معجزات کی فرمائشیں کرتے ہیں اور مصیبت گزشتہ سے عجزت نہیں نکھڑتے پس
 معلوم ہوا کہ ان کے اعتراض کا اصل سبب، شد کی نازل کردہ آیات و معجزات سے اعتراض
 ہے اور یہ اعتراض دنیا کی نعمتوں میں مست ہوجانے سے پیدا ہوا ہے، آگ و عید ہے کہ آپ
 کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس شرارت کی سزا بہت جلد دے گا، بالیقین ہمارے دشمنے تمہاری
 سبب شہرِ رسول کو لکھ رہے ہیں (پس جلد وہ علمِ انبی میں محفوظ ہونے کے ذمہ میں آتی محفوظ ہیں وہ
 اللہ ایسا ہے کہ تم کو ناشکی اور دریا میں لئے لئے پھرتا ہے یعنی ہن آفات و اسباب سے تم چلتے
 پھرتے ہو وہ سب اللہ ہی کے دیئے ہوئے ہیں یہاں تک کہ (بعض اوقات) جب تم کشتی میں
 سوار ہوتے ہو، اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعہ سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان
 کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں، اسی حالت میں دفعۃً ان پر ایک جھونکا (خفاف) ہوا کا آتا ہے
 اور ہ طاف سے ان لوگوں پر موجیں اٹھی جلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابری طرح لگے گئے،
 اس وقت سب خاص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں کہ اے اللہ! اگر آپ ہم کو
 اس (مصیبت) سے بچالیں تو ہم ضرور حق شناس یعنی مومنین بن جائیں یعنی اس وقت جیسا
 اعتقاد توہید کا ہو گیا ہے اس پر قیام رہیں (پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اس جہلکے سے بچا لیتا ہے
 تو فوراً ہی وہ زمین کے مختلف ملکوں میں ناحق کی کشتی کرنے لگتے ہیں، یعنی وہی شک و معصیت
 اسے لوگوں میں یہ تمہاری سرکشی تمہارے لئے وبال جان ہونے والی ہے پس دنیاوی زندگی میں
 (چندے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو پھر ہمارے پاس تم کو سن ہے پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو
 جتنا دیں گے اور اس کی سزا دیں گے، اس دنیاوی زندگی کی حالت تو یہی ہے جیسے ہم نے آسمان
 سے پانی برسایا پھر اس (پانی) سے زمین کے نباتات جن کو آدمی اور پودے کھاتے ہیں خوب
 گنجان ہو کر نکلے یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورے حصہ لے چکی اور اس کی خوبیاں اُٹش
 ہو گئی (یعنی سبزہ سے خوشنما معلوم ہونے لگی) اور اس (زمین) کے ماکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس

مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٢﴾

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقْوُتُ لِّلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ

اور جس دن جمع کریں گے ہم ان سب کو پھر ایک جگہ پر اور پھر ان کو اپنے اپنے جگہ تم

وَأَشْرِكَاؤُكُمْ فَزَيِّنَّا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُ هُمْ مَا كُنْتُمْ أَتَانِ

اور تمہارے شریک یہ ہیں اور ہم نے ان کے درمیان میں ڈھکی چھپی کر دی ہے

تَعْبُدُونَ ۚ فَلَئِنَّ بِاللَّهِ لَشَيْعِدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ

بندگی نہ کرتے تھے، سو نہ کافی ہے نہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں

عِبَادَتِكُمْ غَافِلِينَ ۚ كُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَ

تمہاری عبادت میں غافل ہیں، سو نہ کافی ہے نہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں

مُرَدُّوآ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ حَقٌّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٣﴾

رجوع کریں گے اللہ کا حق جو سچا ہے اور ان سے ہٹ گیا ہے جو ان کے پڑے ہوئے بتاتے تھے

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أَفَمَن يَمْلِكُ السَّمْعَ

کہو مجھے یہ کہ کون ہے جو تمہارے سماعت سے اور زمین سے اور آسمان سے

وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَوْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ

اور آنکھوں کا اور کون ہے جو زندہ کو موت سے اور مرنے والے کو زندہ

الْحَيِّ وَمَن يَدْبُرُ الْأُمُورَ فَسَيَتَوَلَّوْنَ اللَّهَ فَعَلَّ أَفَلَا تَشْقُونَ ﴿٣٤﴾

سے اور وہی ہے جو کچھ چاہے اور وہی ہے جو امور کو چاہے اور وہی ہے جو امور کو چاہے

فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ

سو یہ ہے اللہ ہے تمہارا رب سچا ہے پس کیا ہے سچ کے بعد اور گمراہی

فَإِن تَصْهَرُفُونَ ﴿٣٥﴾

سو تمہاں سے لوٹے جلتے ہو۔

خلاصہ تفسیر

اور اللہ تعالیٰ دارالبقہ کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر پہنچنے کی توفیق دے دیتا ہے جس سے درجہ بقاء تک پہنچا جاسکتا ہے، آگے جو اوامہ الکامیان ہے کہ

ان لوگوں نے نیکی کی ہے یعنی یہ ان رستے میں ان کے دوستوں کی یعنی جنت، اور مزید برآں رخصت کا دیدار بھی اور ان کے پیروں پر نہ کدورتِ غم کی، چھوڑ دے اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رستے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں نے بد کام کئے یعنی کفر و شک کی، ان کی بدی کی بنا اس کے رابطہ کی بدی سے زیادہ ہوئی، ان کو ذلت چھالے گی، ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچائے گا، ان کی کدورت چھوڑ کر ایسی حالت ہوگی کہ گویا ان کے چہروں پر اندھیرے کی رات کے پت کے پت اٹنی ٹکڑیاں، لپیٹ دیئے گئے ہیں، یہ لوگ دوزخ میں رہنے و سنے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ دن بھی قبل ذکر ہے جس روز ہم ان سب خدایک کو، میدانِ قیامت میں آجائیں گے، پھر منجملہ ان تمام خدایک کے، مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے پیروں کے ساتھ شک نہیں ہو تم عبادت میں خدا کا نہ کیوں ٹھہراتے تھے ذرا اپنی بددلتی و تکبر کو سبقت تمہاری عقیدہ کی محرومانی جاؤ، پھر ہم ان اعدائے دین و مہودین کے سپہ سالاروں کو آجائیں گے اور ان کے وہ شک کا، ان سے خطاب کر کے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے کیونکہ عبادت سے تمسود ہوتا ہے مہود کا رشتہ کن، سو ہمارے درمیان خدا کافی گواہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت کی خبر نہ تھی، اور خدایک تو دیکھ رہا ہے تمہاری عبادت کی خبر تھی، اس لئے پس اس عقبار سے ان کی پرستش کرتے تھے اس مقدمہ پر انہیں اپنے لئے کلام حق کر کے آیا وقت میں یہ اعمال نافع تھے یا غیر نافع، پتا چلے گا، ان مشرکوں کو بھی حقیقت کھس جاوے گی کہ ان کی شفاعت کے بعد وہ ہم ان کو پوجتے تھے انہوں نے اور ہمارے خلاف شہادت دی، نفع کی تو کیا امید کی جاوے، اور یہ وہ اللہ کے عذاب کی طرف ہوں کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جاویں گے، اور جو کچھ مہود ترش رکھتے تھے سب ان سے عذاب اور گم ہو جاویں گے کوئی بھی تو کام نہ کر سکتا، سب ان مشرکوں سے کہتے کہ بتاؤ، وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یعنی آسمان سے بارش کرتا ہے اور زمین سے نباتات پیدا کرتا ہے جس سے ہم رزق پیرہتے ہیں، یہ یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے جو تمہارے کھانوں اور آشموں پر پورا اختیار رکھتا ہے کہ پیدا بھی کرے یا نہ کرے، یہی کرتا ہے، مگر اگر چاہتا ہے تو ان کو عذاب کر دیتا ہے، اور وہ کون ہے جو چاند، سورج، کو بجھا کر دیتا ہے، اور بے جان چیزیں کو جاندار چیزیں سے نکالتا ہے جیسے نفع اور ہر شے کہ وہ جاندار سے نکالتا ہے اور اس سے جاندار پیدا ہوتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے (ان سے سوالات کیجئے) سو حضور وہ (کتاب میں یہی نہیں لکھا کہ ان سب

افعال کا فاعل، اللہ ہے، تو ان سے کہتے کہ پھر شرک سے، کیوں نہیں پرہیز کرتے سو جس کے یہ افعال و اوصاف مذکور ہوئے، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب یقینی ہے اور تب مہم ثابت ہو گیا، پھر احم، حق کے بعد اور کیا رہ گیا، پھر گمراہی کے یعنی جو امر حق کی ضد ہوگی وہ گمراہی ہے اور توحید کا حق ہونا ثابت ہو گیا، پس شک یقیناً گمراہی ہے، پھر احم کو چھوڑ کر، کہاں رہا صل کی طرف، پھر نہ جاتے ہو۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

پہلی آیت میں دنیاوی زندگی اور اس کی ناپائیداری کی مثال اس کھیتی سے دی گئی تھی جو آسمانی پانی سے میرا آب ہو کر پہلے نکلے گی اور نہ طرح کے پھل پھول نکل آئے اور کھیتی والے خوش ہونے لگے کہ اب ہماری ساری زمینیں اس سے پھری ہوں گی، مگر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے رات یا دن میں ہمارے عذاب کا کوئی حادثہ آپڑے جس نے اس کو یہ سامعناں کر دیا کہ گویا یہاں کوئی چیز موجود ہی نہ تھی، یہ تو دنیا کی زندگی کا حال تھا، اس کے بعد آیت مذکورہ میں اس کے بالمقابل دار آخرت کا حال بیان کیا گیا ہے۔

ارشاد فرمایا وَ شَهِدْنَاكَ اِيَّاهُ شَهِيدًا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو دارالاسلام کی طرف دعوت دیتا ہے یعنی ایسے گھر کی طرف جس میں بہ طرح کی سلامتی ہی سلامتی ہے نہ اس میں کسی طاعت کی کوئی تکلیف ہے نہ رنج و غم، نہ بیماری کا خدشہ، نہ غمنا ہونے یا حالت بدل جانے کی فکر۔ دارالاسلام سے مرد بہشت ہے، اس کو دارالسلام کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی سلامتی اور امن و سکون ہر شخص کو ملے گا، دوسری وجہ بعض روایات میں ہے کہ بہشت کا نام دارالسلام اس لئے بھی رکھا گیا ہے کہ اس میں بسنے والوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیز فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچتا رہے گا، بلکہ لفظ سلام ہی اہل بہشت کی اصطلاح ہوگی، جس کے ذریعہ وہ اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے اور فرشتے ان کو دہیا کریں گے، جیسا کہ اس سے پہلی آیات میں گزر چکا ہے۔

بہشت کی بنی بن معاذ نے اس آیت کی تفسیر میں بطور نصیحت عوام کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے! تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دارالسلام کی طرف بلایا، تو اس دعوت الہیہ کی طرف کب اور کہاں سے قدم اٹھائے گا، شوب سمجھ لے کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے لئے اگر تُو نے دنیا ہی سے کوشش شروع کر دی تو وہ کامیاب ہوگی اور تو دارالسلام میں پہنچ جائے گا اور اگر تُو نے اس دنیا کی عمدہ کو ضائع کرنے کے بعد یہ چاہا کہ قبر میں پہنچ کر اس دعوت کی طرف چلاؤ گا

تو تیار راستہ رک دیا جائے گا، تو وہیں ایک قوم تگ و بڑبڑ سکے گا، کیونکہ وہ دراصل نہیں
جنت عبد اللہ بن عبد بن عباس نے فرمایا کہ در سدرہ جنت کے سات ناموں میں سے ایک
نام ہے: (تفسیر قرطبی)

اس سے معلوم ہو کہ دنیا میں کسی شخص کا نام در سدرہ رکھنا مناسب نہیں، جیسے جنت
یا فردوس وغیرہ نام رکھنا بھی درست نہیں۔

اس کے بعد آیت مذکورہ میں بشاد فیہ دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ
پہنچ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہنچے سیدھے راستہ پر
مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے در سدرہ کی دعوت تو سارے انسانوں کے
لئے عام ہے اور اس کے معنی کے اعتبار سے سب کے لئے ہدایت بھی عام ہے لیکن ہدایت کی
خاص قسم کہ سیدھے راستہ پر کھڑک دیا جائے اور چلنے کی توفیق دی جائے یہ خاص خاص ہی
لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔

مذکورہ دو آیتوں میں دار دنیا و دار آخرت کا مقابلہ دراصل دنیا و آخرت کے
حوال کا ذکر تھا، اگلی پر آیتوں میں دونوں بات کی ہرز و منہ دکھایا ہے، پہلے بل جنت
کا ذکر اس طرح فرمایا کہ جن لوگوں نے نیکی اختیار کی مانی سب سے بڑی نیکی ایمان اور پھر عمل
صالح پر ترقی کر رہے ہیں، ان کے عمل کا ثمرہ در بہت بڑا ملے گا، اور صف بار ہی نہیں
بلکہ بدلہ سے کچھ زیادہ بھی۔

اس آیت کی تفسیر ہو رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس جگہ اپنی بدلہ
سے جنت ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ حق تعالیٰ سے زیادہ کی زیارت ہے تو بل جنت کو حاصل
ہوگی (تفسیر قرطبی بروایت انس)

جنت کی اتنی حقیقت سے تو ہر مسلمان واقف ہے کہ وہ ایسی راتوں اور نعمتوں کا مرکز
ہے جن کو انسان اس وقت تصور میں نہیں لے سکتا، اور حق تعالیٰ کی زیارت ان سب نعمتوں پر
فائق ہے۔

صحیح مسلم میں محدث صلیب کی روایت سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جب بل جنت جنت میں داخل ہو چکیں گے تو حق تعالیٰ ان سے خطاب فرمائیں گے کہ
کیا تمہیں کس اور چیز کی خدمت سب سے بڑا ہو تو بتاؤ ہم اس کو پورا کریں گے، اہل جنت جواب
دیں گے کہ آپ نے ہمارے چہرے روشن کئے، ہمیں جنت میں داخل فرمایا، جہنم سے نجات
دی، اس سے زیادہ اور کیا چیز طلب کریں اس وقت درمیان سے جواب اٹھ دیا جائے گا اور

سب اہل جنت حق تعالیٰ کی زیارت کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت تھیں جس کی طرف ان کا دھیان بھی نہ کیا تھا۔ جو رب العالمین نے محض اپنے کرم سے بے مانگے عطا فرمائی، بقول مولانا رومیؒ سے

ما بودیم و تقاضہ ما نبود لطف تو ناگفتہ ما می شنود
اور بچہ انہیں اہل جنت کا یہ حال بیان فرمایا کہ ان کے چہروں پر کبھی کمورت یا حلیف و غم کا اثر نہیں تھا ورنہ ذلت کا اثر ہوگا جو دنیا میں بہت شخصوں کو کبھی نہ کبھی پیش آیا کرتا ہے اور آخرت میں اہل جہنم کو پیش آئے گا۔

اس کے بالمقابل اہل جہنم کا یہ حال بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے برے عمل کئے ان کو برائی کا بدلہ برابر سزا دی جائے گی اس میں کوئی زیادتی نہ ہوگی، ان کے چہروں پر ذلت پھیلی ہوگی، کوئی شخص ان کو انت کے مذاب سے بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ حال ہوگا کہ دیا اندھیری رات کے پرت کے پرت ان پر لپیٹ دیئے گئے ہیں۔

اس کے بعد کی دو آیتوں میں ایک مکہ مذکور ہے جو اہل جہنم میں اور ان کو گمراہ ریڈا بتوں یا شیطانوں کے درمیان مشہ میں ہوگا، رشاد فرمائی کہ اس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے تجویز کئے ہوئے معبود ذرا اپنی جگہ ٹھہرو تاکہ ہمیں اپنے عقیدہ کی حقیقت معلوم ہو جائے، اس کے بعد ان لوگوں میں اور ان کے معبودوں میں جو رشتہ اتنی دنیا میں پایا جاتا تھا اس کو قطع کر دیا جائے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے بت خود بول اٹھیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، اور خدا کو وہ بنا رہیں گے کہ ہم کو تمہاری مشہ کا نہ عبادت کی کچھ خبر بھی نہ تھی، کیونکہ نہ ہم میں اس و تہارت ہے اور نہ ان مسائل کو سمجھنے کے قابل عقل و شعور ہے۔

پہلی آیت میں دونوں فوق اہل جنت و اہل جہنم کا ایک مشہک حال بیان فرمایا ہے کہ اس مقدمہ یعنی مشہ میں بہت شخص اپنے اپنے ہوتے اعمال کو سزا دے گا کہ وہ نفع بخش تھے یا نقصان پہنچانے والے، اور سب کے سب اپنے معبود حق کے پاس پہنچا دیئے جائیں گے، اور سارے معبود سے اور سہارے ہو دنیا میں۔ جس دن ڈھونڈتا ہے ختم کر دیئے جائیں گے، اور مشرکین جن بتوں کو اپنا مددگار اور سند نشی سمجھ کر تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے۔

ساتویں و آٹھویں آیت میں قرآن حکیم نے اپنے حکیمانہ اور تمثیلانہ طریق پر مشرکین کی آنکھیں کھلنے کے لئے ان سے کچھ سوالات قائل کئے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہئے کہ آسمان درمیان میں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ یا کان

و آنکھوں کا کون نایک ہے کہ جب چہ ن میں شغونی و رہینائی پیدا کردے اور جب چاہے سب کر لے ، اور کون ہے جو مردہ چیز میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے جیسے مٹی سے عمارت اور درخت ، یا نطفہ سے انسان اور جانور یا ہیشہ سے پرندہ ، اور زندہ میں سے مردہ کو پیدا کرتا ہے ، جیسے انسان و جانور سے نطفہ بے جان ، اور کون ہے جو تمام کائنات کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے ؟

پتھر فوہا کہ جب آپ ان لوگوں سے یہ سوچ کر رہیں گے تو سب کے سب یہی کہیں گے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک اثبات ہے تو آپ ان سے فرماویں کہ پتھر تم کیوں خدا سے نہیں ڈرتے ؟ جب ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور باقی رہنے والا اور ان سب کے کام میں لگانے کا انتظام کرنے والا صرف ایک شہر ہی ہے تو پتھر عبادت و طاعت کا حق دار اس کے سوا کسی کو کیوں بناتے ہو۔

آخری آیت میں فرمایا: فَدَرِكُهُ تَنَزُّلُ الْمَلٰٓئِكَةِ رُحُوۡقًا فَاَنۡزَلَ بَعۡدَ ۡحُجَّتٍ اَنۡ تَصۡرُ
یعنی یہی ہے وہ نزلت جس کی صفات اس کا ذکر بھی ابھی گزرا ہے، پھر حق کے بعد گواہی کے
سوا کیا ہے یعنی بسبب اتحادی کا معبود برحق ہونا ثابت ہو گیا تو پھر اس حق کو تھپوڑ کر دوسروں
کی طرف رٹ پھینکنا اس قدر نامعقول بات ہے۔

اس آیت کے مسائل و فوائد میں سے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آیت میں مَادَّ بَعْدَ الْحَقِّ اِنَّ النُّصْلَ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حق اور ضلّ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا نہیں ہوگا وہ ضلّ و گمراہی میں داخل ہوگا، ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا جو نہ حق ہو نہ گمراہی اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دو متضاد چیزیں حق ہوں، تمام سوالیہ عقائد میں یہ قاعدہ جمہور امت کے نزدیک مستند ہے، اسبست جزئی مسائل اور جزئیات فقہیہ میں علماء کا اختلاف ہے، بعض حضرات کے نزدیک اجتہادی مسائل میں دونوں جانبوں کو حق کہا جائے گا اور جمہور اس پر متفق ہیں کہ اجتہادی مسائل میں جانب خلاف کو ضلّ و گمراہی نہیں کہہ سکتے۔

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ

۴۳) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوُ الْخَلْقَ

شَيْءٌ يُعِيدُكَ ۚ قُلِ اللّٰهُ يَبْدُو ۚ اَخْلَقَ ثُمَّ يُعِيدُكَ ۚ وَآتٰ

یہودیوں کا یہ کہنا کہ تو کب تک اپنے پیارے قبیروں میں رہا کرتا ہے سو کہاں سے

سو سب سے پہلے اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ سمجھانے پر بھی اس پر نہ چلے جیسے شیاطین، پھر جب یہ آیتوں کے قابل نہ ہوں تو عبادت کے لائق تو کب ہو سکتے ہیں تو اسے شکین، تو دیکھو کیا تم کیسی تجویزیں کرتے ہو، کہ تمہید کو چھوڑ کر شک کو اختیار کرتے ہو، اور تمہید یہ ہے کہ اپنی اس تجویز اور نتیجہ پر یہ لوگ کوئی دلیل نہیں رکھتے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں اور یقیناً بے اصل خیالات مطلقاً اس کے ثبات میں ذرا بھی منہ نہیں نہیں، یہ جو پہلے کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب سے پہلے وقت پر نہ دیکھا۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ

نَذْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَشْهِيْدًا لِّكُتُبٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْجَلُوْهُ

مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ اِنْ يَكْذِبُوْا بِمَا نَحْنُ بِحَنِیْطُوْنَ

بِعِلْمِهِمْ وَلَیْسَ اٰیَاتِهِمْ تَاْوِيْلًا ۚ كَذِبٌ كَذِبٌ نَّذِيْرٌ مِّنْ قَبْلِهِمْ

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الْخٰسِرِيْنَ ۝۱۱ وَصِنْفَةٌ مِّنْ یُّؤْمِنُ بِرَبِّهِ

مِنْهُمْ مَّنْ لَا یُؤْمِنُ بِرَبِّهِ ۚ وَتَرٰثَتْ اَعْلَامُ بِالْمُفْسِدِیْنَ ۝۱۲

یٰۤاٰمِنُوْنَ ذٰلِكُمْ اَوَّلُ نَذْرِیْ ۚ اَوَّلُ نَذْرِیْ ۚ اَوَّلُ نَذْرِیْ ۚ اَوَّلُ نَذْرِیْ ۚ

خلاصہ تفسیر

اور یہ آیت امت کے لیے ہو نہیں سکتی ہے کہ یہ آیت صاف صاف ہے تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں جو اس کے قبل انکار کرتے تھے اور ان کے لیے یہ آیت کی تفسیریں کر کے دے رہے ہیں اور اس میں کوئی بات شک و شبہ کی نہیں اور وہ سب وہ ہیں جن کے

انازل ہوا ہے، کیا باوجود اس کے افتادہ نہ ہونے کے یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو افتادہ کر لیا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا تو پھر تم (بھی تو عربی ہو اور علی درجہ کے فصیح بلیغ بھی ہو، اس کی مثل ایک سی سورت ابن لاؤ اور اکیلے نہیں جن جن غیر اللہ کو بلا سکو ان کو امدد کے لئے بلاد گرتے چپے ہو کہ انہوں نے تصنیف کر لیا ہے تو تم بھی تصنیف کر دو، مگر مشکل تو یہ ہے کہ اس قسم کے دلائل سے فائدہ ہی نہ ہوتا ہے جو سمجھنا بھی چاہیے سوانہوں نے تو کبھی سمجھنا ہی نہ چاہا بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرتے گئے جس کے نتیجے غلط ہونے کو اپنے حاحہ علم میں نہیں مائے اور اس کی نیت سمجھنے کا ردہ نہیں کیا تو ایسوں سے کیا سمجھنے کی امید ہو سکتی ہے، اور ان کی اس بے فکری و بے پرواہی کی وجہ یہ ہے کہ ہنوز ان کو اس قرآن کی تکذیب کا انہی نتیجہ نہیں ملا یعنی مذہب نہیں آیا ورنہ سارا شہ ہر ان ہو جاتا اور آنکھیں کھل جاتیں اور حق و باطل امتیہ ہو جاتا لیکن سن کر کبھی تو وہ نتیجہ پیش آنے والا ہے ہی، گو اس وقت ایمان نافع نہ ہو پتاناچہ ہو کہ وہ لوگ ان سے پہلے سوئے ہیں اسی طرح جیسے بے تحقیق یہ علماء ہیں، انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیتے ان نملوں کا انجی مر کیسا بڑا ہوا، اسی طرح ان کا ہو گا، اور اہم ہو ان کا انجی مر بدتر رہے ہیں سو سب مانتے ہیں کیونکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں تو اس وقت پر ایمان لے آویں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ آویں گے اور آپ کا رب ان مفسدوں کو سب بھاتا ہے جو ایمان نہ آویں گے پس خواص ان کو وقت موعود پر سزا دے گا۔

معارف و مسائل

وَحَتَّٰی رَحْمَةً شَؤْنِیْہُ ، تَاوِیْل سے مراد اس جگہ تاں در نجوم ہے ، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی غفلت اور بے فکری سے قوس میں غور نہیں کیا اور اس کی تکذیب کے انجام پر کوئی نہیں پہنچا ، اس لئے تکذیب میں لگے ہوئے ہیں مگر موت کے بعد ہی سب متذوق کھل جائیں گے اور اپنے کئے کا تاں پر ہمیشہ کے لئے گناہ کا پار ہو جائے گا ۔

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَمَلِي وَإِنَّكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ

وَمَا كُنَّا بِمُرْسِيْنَ قَوْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْ اَرْضِهِمْ
مِمَّا كَانُوْا عَلَيْهِمْ وَنَا بَرِيْءٌ مِّنْهُمْ اَوْصِيَّا تَحِيَّاتُكَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ لَّيْسَ بِمُعْتَدٍ

إِلَيْكَ ۖ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَّةَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْهُمْ

میری طرف، یہ تو سنا کر سمجھوں کہ اگرچہ وہ سہمہ نہ ہو، اور فہم نہ ہو

مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ۖ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ۝

نہا کرتے ہیں تیری طرف، کہ تو رہا ہوا ہے، اور جس کو گرچہ وہ سمجھ نہ سکتے ہوں

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اللہ ظلم نہیں کرتا، دونوں پر ہم ہی نہیں، بلکہ اکثر لوگ اس پر خبر نہیں رکھتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور اگر ان دلائل کے بعد بھی، آپ کو مجھڑتے رہیں تو اب اس نیر بات، یہ کہہ دیجئے کہ (اچھا صاحب، میرا کیا ہوا مجھ کو ملے گا، درتہہرا کیا ہوا تم کو ملے گا تم میرے عمل کے جواب دہ نہیں ہو، اور میں تمہارے عمل کا بہرہ نہیں ہوں، اس طریقہ پر چاہو رہو آپ معلوم ہو جاوے گا اور آپ ان کے ایمان کی توقع چھوڑ دیجئے کیونکہ ان میں گویا بعض ایسے بھی ہیں جو ظاہر میں، آپ کی طرف کان لگائے کر بیٹھتے ہیں، لیکن دل میں ردہ ایمان اور حق تبلی کا نہیں ہے پس اس اعتبار سے ان کا سنا نہ سنا برابر ہے پس ان کی حالت بہروں کی ہی ہوتی تو پھر کیا آپ بہروں کو متا کر ان سے ملنے کا انتظار کرتے ہیں گویا ان کو سمجھ بھی نہ ہوا ہاں اگر سمجھ ہوتی تو بہرے پن میں بھی کچھ کام چل سکتا، اور اس طرح، ان میں بعض ایسے ہیں کہ غائبانہ آپ کو اشیاء عجوبات و کمالات دیکھ رہے ہیں، لیکن طلب حق نہ ہونے سے ان کی حالت مثل اندھوں کے ہے تو پھر کیا آپ اندھوں کو رسمہ دکھانا چاہتے ہیں گویا ان کو بصیرت بھی نہ ہو ہاں اگر بصیرت ہوتی تو اندھے پن میں بھی کچھ کام چل سکتا اور ان کی عقلیں جو اس طرح تباہ ہو گئیں تو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم نہیں کرتا کہ ان کو قیامت ہدایت کی نذر دے اور پھر مؤذہ فرما دے، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، کہ قابلیت موہوبہ کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس سے کام نہیں لیتے۔

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهْرِ يَتَذَكَّرُونَ

اور اس دن ان کو جمع کرے گا، گویا وہ نہ تھے، اور نہ ہی تھے، بلکہ ایک گھنٹہ کے برابر

بَيْنَهُمْ ۖ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

میں ان کے، جنہوں نے سچے سچے نہیں سمجھے، اللہ سے ملنے کو اور نہ تھے وہ ہدایت

وَأَمَّا نُورُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُّهُمْ فَتَوَقَّيْتُكَ فَإِلَيْكَ مَرْجِعُهُمْ

اور اے نور! تو نے ان کے بعض کو جس سے تو نے وعدہ کیا ہے، تو نے ان کو اس کی طرف لوٹنے کی توفیق دی ہے اور ان کے لئے تو نے ایک اور چیز بھی تیار کی ہے۔

ثُمَّ اللَّهُ شَهِدَ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۚ وَإِكْرَامًا مِّنْ رَّسُولٍ فَإِذَا جَاءَ

پھر اللہ نے ان پر شہادت دی کہ انہوں نے جو کیا ہے، اس پر ان کو کرامت دی ہے اور ان کو اس کے رسول کی طرف سے بھی کرامت دی ہے۔

رَسُولُهُمْ قَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَأَهُمَّ لَأُظْلَمُونَ ۖ وَلَيُقُولُونَ

ان کے رسول نے ان کے درمیان میں ان کے حق پر فیصلہ کیا اور ان کو ان کے حق پر انصاف دیا اور ان کو ان کے حق پر انصاف دیا۔

مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدِ إِنَّ كُنْثَمَهُ صِدْقٍ ۖ قُلْ لَا أَصْلَاحُ بِنَفْسِي خَيْرًا

کیسے ہے یہ وعدہ؟ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتا۔

وَلَا نَفْعًا لِّمَا شَاءَ رَبِّي يَكُنِ مَّتَىٰ جَاءَ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا

اور نہ ہی اس کے لئے کوئی نفع ہے جو میں چاہوں گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لئے کوئی نفع ہو۔

يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَحْشِرُونَ ۚ قُلْ سَرَّيْتُمْ أَنِ اتَّكُم

انہوں نے ایک گھنٹہ کے لئے تاخیر کی ہے اور انہوں نے اس کی فکر نہیں کی ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم نے سوچا کہ تم

عَذَابَ بَيِّنَاتٍ وَقَبِيلٌ مَّا زِيَّاتٌ يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۚ إِنَّهُمْ

ان کے لئے عذاب کی بے شک باتیں ہیں اور ان کے لئے کوئی قبیلہ نہیں ہے جو ان کے لئے زیادہ ہے۔ ان کے لئے عذاب کی بے شک باتیں ہیں اور ان کے لئے کوئی قبیلہ نہیں ہے جو ان کے لئے زیادہ ہے۔

إِذَا مَرَّ وَقَعِ أَمْنُهُمْ يَدُ الْإِنِّ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۚ ثُمَّ

جب ان کے لئے امن کا واقعہ آئے گا تو ان کے لئے کوئی قبیلہ نہیں ہے جو ان کے لئے زیادہ ہے۔ ان کے لئے عذاب کی بے شک باتیں ہیں اور ان کے لئے کوئی قبیلہ نہیں ہے جو ان کے لئے زیادہ ہے۔

قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ خُلْدٍ هُمْ يُعْذَرُونَ إِلَّا بِمَا

کہا گیا کہ ان کے لئے عذاب کی بے شک باتیں ہیں اور ان کے لئے کوئی قبیلہ نہیں ہے جو ان کے لئے زیادہ ہے۔ ان کے لئے عذاب کی بے شک باتیں ہیں اور ان کے لئے کوئی قبیلہ نہیں ہے جو ان کے لئے زیادہ ہے۔

كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۚ وَيَسْتَنْبِئُونَ حَقَّ كُفْرِهِمْ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ

انہوں نے جو کیا ہے، اس پر ان کو کرامت دی ہے اور ان کو اس کے رسول کی طرف سے بھی کرامت دی ہے۔

لَحَقُّ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۚ وَلَوْ أَنَّ كُلَّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ

ان کے لئے عذاب کی بے شک باتیں ہیں اور ان کے لئے کوئی قبیلہ نہیں ہے جو ان کے لئے زیادہ ہے۔ ان کے لئے عذاب کی بے شک باتیں ہیں اور ان کے لئے کوئی قبیلہ نہیں ہے جو ان کے لئے زیادہ ہے۔

مَدَّ فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهَا ۚ وَكَسَرُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ لَعَذَابُ

ان کے لئے عذاب کی بے شک باتیں ہیں اور ان کے لئے کوئی قبیلہ نہیں ہے جو ان کے لئے زیادہ ہے۔ ان کے لئے عذاب کی بے شک باتیں ہیں اور ان کے لئے کوئی قبیلہ نہیں ہے جو ان کے لئے زیادہ ہے۔

وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَأَهُمَّ لَأُظْلَمُونَ ۚ أَكَلَتْ لَيْلَةُ مَا فِي

پھر اللہ نے ان پر شہادت دی کہ انہوں نے جو کیا ہے، اس پر ان کو کرامت دی ہے اور ان کو اس کے رسول کی طرف سے بھی کرامت دی ہے۔

اَسْمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ طَارَاتٌ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ

ان میں سے بہت سے لوگ رسول اللہ ﷺ کے کلمات سے بے اعتدال ہیں۔

لَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ شٰوِیْغٰی وَیٰمِیْنٰتُ وَاٰیٰتٍ تَرْجِعُوْنَ ﴿۵۶﴾

ان سے کچھ نہیں جانتا اور وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان سے لوٹنے والی آیتوں کے بارے میں

خلاصہ تفسیر

اور ان کو وہ دن یاد دہانی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کیفیت سے جمع کرے گا کہ وہ سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا یا برزخ میں، سارے دن کی ایک آدھ گھنٹی رہے ہوں گے، چونکہ وہ دن مدینہ ہی ہوگا اور شدید ہی ہوگا، اس دن دنیا و برزخ کی مدت درحقیقت سب جہاں کے ان لوگوں کے لئے زمانہ بہت جدا کر دیا، اور اس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن ایک دوسرے کی مدد نہ کریں گے، اس سے ہر رنج و اندوہ ہوگا، کیونکہ دنیا لوگوں سے قطع نفقہ لی ہو گئی ہے، واقعی اس وقت سخت خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھڑپا اور وہ دنیا میں بھی، بدیت پانے والے نہ تھے، اس لئے آج خسارہ میں پڑے ہیں ان کے حجاب کا سبلی وقت تو یہ دن ہے، ان کو یاد دہانی ہے، اور دنیا میں ان پر حجاب واقع ہونا یا نہ ہونا اس کی نسبت یہ بات ہے کہ جس عذاب کا ان سے ہم وعدہ کیا ہے، ان میں سے کچھ تمسور سے عذاب، اگر تم آپ کو دھمکی دینا اپنی آپ کی حیات میں ان پر اس عذاب کا نزول ہو جائے یا اس کے نزول کے قبل ہی، ہم آپ کو وفات دے دیں، اچھا تو بعد میں نزول ہو یا نہ ہو، سو دونوں حالتوں میں کوئی شوق نہ دہری نہیں لیکن ہر حال میں احتمال ہے کہ ہم سے پاس تو ان کو کسی سے چھوڑنا سب کو معدوم ہے کہ اللہ کے سب اقوال کی شریعت رکھتا ہی ہے پس ان پر نہ دے گا، انہیں یہ کہ دنیا میں خواہ سزا ہو یا نہ ہو مگر اصلی موقع پر نہ ہوگی، اور ایسے ان کے تجویز ہوتی ہے، تو تا مہجرت و ازانہ عذر کے بعد ہوتی ہے، اور ان کی کیا شخصیت ہے ہمہ ہمیشہ سے ہماری خدمت رہی ہے کہ ہم متوں کو ہم نے محنت بنانا چاہا ہے ان میں سے ہر امر امت کے لئے ایک حکم پہنچانے والا ہوا ہے، سو صاحب ان کا وہ رسول ہے، آپ ﷺ سے (اور احکام پہنچا دیتا ہے اس کے بعد ان کا فیصلہ نصرت کے ساتھ یا جہاد ہے، وہ فیصلہ ہی ہے کہ نہ مانتے، ان کو عذاب بدی میں مبتلا کیا جائے، اور ان پر سزا ظہور ظہور ظہور کی جائے، کیونکہ ہم جہت کے جہاد دینا ظاہر و باطن میں نہیں، اور یہ لوگ عذاب کی وسیلہ ہیں کہ ان کو عذاب دیں گے، ان کے لئے اسے ہی اور اسے

مسلمانوں! یہ وعدہ (غذاب کا کب واقع ہوگا، اگر تم پچھتے ہو تو وقوع کیوں نہیں کرادیتے) آپ (سب کی طرف سے جواب میں) فرمادیجئے کہ میں (خود) اپنی ذات خاص کے لئے تو کسی نفع کے حاصل کرنے کا در کسی ضرر کے دفع کرنے کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا (اختیار) خدا کو منظور ہو (اتنا اختیار اللہ حاصل ہے) پس جب خاص اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں تو وہ کسی نفع و نقصان کا تو کیونکر مالک ہوگا، پس غذاب واقع کرنا میرے اختیار میں نہیں، رہا یہ کہ کب واقع ہوگا، سو بات یہ ہے کہ ہر امت کے (غذاب کے لئے) (اللہ کے نزدیک) ایک معین وقت ہے (غواہ دنیا میں یا آخرت میں سو جب ان کا وہ معین وقت آپہنچتا ہے تو اس وقت) ایک رات نہ چھپے پٹ سکتے ہیں اور نہ گے گم کر سکتے ہیں (بلکہ فوراً غذاب واقع ہو جاتا ہے اسی طرح تمہارے غذاب کا بھی وقت معین ہے، اس وقت اس کا وقوع ہو جاوے گا اور وہ خوفناک شے کرتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے جلدی ہو جاوے جیسا کہ آیت صٰحٰی لٰہٰذَا اَلْوَعْدُ اور تَرٰبَعًا حِجْلًا لَّذٰی قَحَطْنَا میں مذکور ہے، تو آپ (اس کے متعلق ان سے) فرمادیجئے کہ یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر خدا کا غذاب رات کو آپڑے یا دن کو (آپڑے، تو یہ تو بتاؤ کہ) غذاب میں کون چیز ایسی ہے کہ جو ہر لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں، یعنی غذاب تو سخت چیز، پینہ مانگنے کی چیز ہے نہ کہ جلدی مانگنے کی اور چونکہ جلدی بازی سے تصدق ان کا تذبذب سے اس لئے فرماتے ہیں کہ کیا اب تو تذبذب کر رہے ہو جو کہ وقت بہت صبر کے نافع ہونے کا، پھر جب وہ (اصلی موعود) ہی پڑے گا (اس وقت) اس کی تصدیق کرو گے، پس وقت کہ تصدیق نافع نہ ہوگی اور اس وقت کہا جائے گا کہ (یا اب مانا حالانکہ) (پہلے سے) تم (بقصد تذبذب) اس کی جلدی چھیڑتے تھے پھر خالموں (یعنی مشہدوں) سے کہا جو کہ تمہارے ہمیشہ کا غذاب چھو، تم کو تمہارے ہی گئے کا بدلہ ملا ہے اور وہ (غایت تعجب و انکار سے) آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا غذاب واقعی ام ہے؟ آپ فرمادیجئے کہ ہاں قسم میرے رب کی کہ وہ واقعی ام ہے، اور تم کسی طرح خدا کو عاجز نہیں کر سکتے (کہ وہ غذاب دین پناہ اور تم نیک جاؤ) اور اس غذاب کی یہ شدت ہوگی کہ اگر ہر مشہد ایک شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ ساری زمین میں بھر جاوے تب بھی اس کے لئے اپنی جان بچانا چاہیں گے اگرچہ نہ خزانہ ہوگا اور نہ لیا جاوے گا لیکن شدت اس درجہ کی ہوگی کہ ہاں ہونے کی تقدیر پر سب دینے پر راضی ہو جاویں گے) اور جب غذاب دیکھیں گے تو (مزید نصیحت کے خوف سے) پشیمانی کو اپنے دل ہی دل میں، پوشیدہ رکھیں گے، مگر اس کے اثر قویہ و فعلیہ کو ظاہر نہ ہونے دیں گے، تاہم دیکھنے والے زیادہ نہ منسیں لیکن آخر میں یہ ضبط و تحمل بھی اس کی شدت

کے سامنے نہ چھٹے گا، اور نہ فیصد انصاف کے ساتھ ہوگا اور نہ پر ازرا، ظلم نہ ہوگا، یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک میں ان میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور نہ میں یہ مجرم بھی دخل میں ان کا فیصلہ بھی بطریق مذکور کر سکتا ہے، یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ پچاسے اسی قیامت ضرور آئے گی، لیکن بہت سے آدمی یقین ہی نہیں کرتے، وہی جان ڈالت ہے، وہی جان نکالتا ہے پس دوبارہ پیدار کیا اس کو کیا شغل ہے، اور تم سب اسی کپاس سے جوئے، درحساب و کتب اور پھر اس پر ثواب و عذاب ہوگا

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

یَتَعَذَّبُ الْمُنَافِقِينَ یعنی جب قیامت میں منافقوں سے ٹھٹھ سے ہوں گے تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے جیسے کوئی توں مدت ہوئے نہ زری ہو۔
امام بخاری نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ پہچان شریعت میں ہوگی بعد میں قیامت کے ہولناک واقعات سامنے آجائیں گے تو یہ پہچان منتقع ہو جائے گی اور بعض روایات میں ہے کہ پہچان تو پہچانی رہے گی مگر بہت کے رہے نہ کر سکیں گے، منہ ہی،
اَسْتَرَادَ صَدَقَ قَوْلُهُ سَلِّ یعنی کیا قیامت میں وقت لاؤ گے جب تم پر عذاب واقع ہو جائے گا خواہ موت کے وقت یا اس سے پہلے ہی، مگر اس وقت تمہارے ایمان کے جواب میں یہ کہا جائے گا اَسَلِّ کیا اب یہ مان لے ہو، جب کہ یہ مان کا وقت گزرا ہے، جیسے غرق ہونے کے وقت فوجوں نے جب کہا اَعْلَنْتُمْ لَنَا كَرِهًا لَّكَ كَرِهًا كُبِرًا یعنی اَعْلَنْتُمْ لَنَا كَرِهًا لَّكَ كَرِهًا كُبِرًا ہو اس میں کہا گیا تھا اَسَلِّ، اور اس کا یہ یہ مان قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی کی توبہ قبول کرتا ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ نادمہ موت میں گرفتار نہ ہو جائے یعنی نادمہ موت کے وقت کا یہ مان و توبہ اللہ کے نزدیک معتبر نہیں، اسی طرح دنیا میں وقوع عذاب سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے، جب عذاب آپڑے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، آخر سورت میں قوم یونس علیہ السلام کا جو واقعہ آ رہا ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی، وہ کسی خدا بٹلے کے تحت ہے کہ انہوں نے عذاب کو دور سے آتا ہو دیکھ کر پتہ در سے حقائق وزری کے ساتھ توبہ کرنی اس لئے عذاب ہٹایا گیا، اگر عذاب ان پر واقع ہو جاتا پھر توبہ قبول نہ ہوتی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَنِفَاقٌ يُمَارِي

اے لوگو! تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب سے اور نفاق دلوں کے

الضُّدُّ وَرَدٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦١﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ

روگن در بدیت اور رحمت مسدود کرنے سے کہہ دیجئے کہ میں نے اپنے رب سے

وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٦٢﴾

اور میں کی طرف سے سوچیں کہ جو خوش ہو رہا ہے یہ بہت بہتر ہے ان چیزوں کے جمع ہونے سے

قُلْ أَسْرَأْتُ لَكُم مَّا آتَاكُمُ اللَّهُ مِنْ رِّزْقٍ فَبِعَلَّامٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ

کہہ دیجئے کہ میں نے تم کو اللہ کے آئے ہوئے رزق سے اسرار سے آگاہ کیا ہے کہ جس سے

وَحَدَّاهُ قُلْ أَتَى اللَّهُ أَذُنَ كَذِبِكُمْ عَلَىٰ نَفْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَمَا ظَنُّ

میں نے اس کو چاہا کہ تم کو اللہ کی طرف سے کلام کی بات پہنچا دے کہ تم نے اپنے

الَّذِينَ يَخْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ

جو لوگ اللہ کے خلاف کلمہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے کلام کی بات

عَلَى الدَّائِسِ وَلَكِنَّا أَكْثَرُ حُجَّةً لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٤﴾ وَمَا تَكُونُ فِي شَأِنٍ

میں سے اس کے لیے کہ تم نے اللہ کے خلاف کلمہ کیا ہے اور تم نے اس کی تعریف نہیں کی

وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ لَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ

اور تم نے اس کے خلاف کلمہ کیا ہے اور تم نے اس کی تعریف نہیں کی اور تم نے اس کی تعریف نہیں کی

شَيْءٌ إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالٍ

کچھ بھی نہیں ہے کہ تم نے اس کی تعریف نہیں کی اور تم نے اس کی تعریف نہیں کی

ذَرَّةٍ فِي سَعْيٍ وَلَا فِي سَبْعٍ وَلَا أَصْفَرٍ مِنْ ذَرِّاتٍ وَلَا أَكْبَرُ

ذره بھر زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦٥﴾

جو نہیں ہے کھلی ہوئی کتاب میں ۔

خلاصہ تفسیر

اسے کو وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی جو ارب کاموں سے روکنے کے لیے تھی۔ اور اگر اس پر عمل کرے گا تو اس سے بچیں تو وہ اس میں ہوا کرے گا تو اس سے روگن آج ہے اس کے لئے نذر ہے اور نیک کاموں کے لئے اس کے لئے بہت سی باتیں ہیں اور اگر اس پر عمل کرے گا تو اس سے بچیں تو وہ اس میں ہوا کرے گا تو اس سے روگن آج ہے اس کے لئے نذر ہے اور نیک کاموں کے لئے اس کے لئے بہت سی باتیں ہیں

اور ذریعہ توبہ ہے، اور یہ سب برکات، یہ ان دونوں کے لئے ہیں کیونکہ عمل وہی کرتے ہیں پس قآن کہ یہ برکات سزا کی ہے، پس ان سے کہہ دیجئے کہ بسبب قآن ایسی چیز ہے، تو ان لوگوں کو خدا کے اس اعزاز و رحمت پر خوش ہونا چاہئے، اور اس کو دولت عظیمہ سمجھ کر لینا چاہئے وہ اس دنیا سے، یہ بہت ہمت رہے جس کو توبہ سے ہیں، کیونکہ دنیا کا نفع قلیل اور فانی ہے، ورنہ قآن کا نفع اثر و رہائی، پس ان سے کہئے کہ یہ توبہ توفیق اللہ تعالیٰ کے ہے، ہمارے انتفاع کے، مگر کچھ رزق بھیج رہے ہیں، پھر تم نے اپنی گنہگارست اس کا پھر وعدہ فراموش کیا، حال قوروسہ میں حال اس کی توبہ کی کوئی دلیل نہیں تو آپ ان سے پوچھیے کہ کیا تم خدا کے حکم یا انھیں، اللہ پر اپنی طرف سے، افسوس کرتے ہو اور جہانوں اللہ پر ہوش اندازا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے، جو بالکل درستہ نہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آوے گی یا آوے گی مگر ہم نے باز پرس نہ ہوگی، واقعی ان لوگوں پر اللہ کا بار ہی افضل ہے کہ ساتھ کے ساتھ نہ نہیں دیتا بلکہ توبہ کے لئے ہدایت دے رکھی ہے، لیاں آتش آؤں سے قدر ہیں، اور نہ توبہ کرتیے، اور آپ ان کو کسی حال میں ہوں، در (منجلا ان احوال کے، آپ کہیں سے قآن پر سخت ہوں اور ان کی طرف سے بھی جتنے ہوں، تم جو کام بھی کرتے ہو، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس حکم کو کرنا شروع کرتے ہو اور آپ کے رب اکظم سے کوئی چیز ذمہ دار بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، بلکہ سب اس کے علم میں رہتے ہیں، اور نہ کوئی چیز اس کے مشورہ و تدبیر سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی، مگر یہ سب جو یہ حالہ محمد بنی کے کتاب میں یعنی روح محفوظ میں مرقوم ہے۔

معارف و مسائل

پچیس آیات میں اندر و مشاکین کی بد حالی و آخرت میں ان پر طرح طرح کے عذابوں کا بیان تھا۔

مذکورہ آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس بد حالی اور گمراہی سے نکلنے کا طریقہ اور عذاب آخرت سے نجات کا ذریعہ بتلایا ہے اور وہ اللہ کی کتاب قآن اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اور انسان اگر انسانیت کے لئے یہ دونوں ایسی شہیم نعمتیں ہیں کہ آسمان و زمین کی ساری نعمتوں سے علی و افضل ہیں، کتاب و قآن اور سنت رسول کی پیروی انسان کو صحیح معنی میں انسان بناتی ہے اور جب انسان صحیح معنی میں انسان کا مل بن جائے تو سارا جہان درست ہو جائے اور یہ

دنیا بھی جنت بن جائے۔

یہی آیت میں قرآن کریم کی چار خصوصیات کا ذکر ہے :

اول مَوْعِظَةٌ لِّلْعَالَمِینَ ، موعظہ اور وعظہ کے فعلی معنی ایسی چیزوں کا بیان کرنا ہے جن کو سن کر انسان کا دل نرم ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دینے کی غنایت کا پردہ پڑک ہو آخرت کی فکر سامنے آجائے۔ قرآن کریم اول سے آخر تک اسی موعظہ حسنہ کا نہایت بیش مبلغ ہے، اس میں ہر جگہ وہاں کے ساتھ وعید، ثواب کے ساتھ مذہب، دنیا و آخرت میں فدا و کامیابی کے ساتھ ناکامی اور گمراہی وغیرہ کا ایسا مزاجہا تذکرہ ہے جس کو سن کر سچہ بھی پانی ہو جائے، پھر اس پر قرآن کریم کا اعجاز بیان ہو دلوں کی کایا پلٹنے میں سب سے فہم ہے۔

مَوْعِظَةٌ لِّلْعَالَمِینَ کا لفظ قرآن کریم کی قیامت قرآنی وعظہ کی حیثیت کو در بھی زیادہ بند کر دیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ وعظہ کبھی اپنے جیسے عاجز انسان کی طرف سے نہیں جس کے ہاتھ میں کسی کا نفع و نقصان یا عذاب و ثواب کچھ نہیں، بلکہ رب کریم کی طرف سے ہے جس کے قول میں غلطی کا امکان نہیں، در جس کے وعدے اور وعیدیں کسی عجز و کمزوری یا عذر و کوئی خطرہ نہیں۔

قرآن کریم کی دوا کی صفت یَسْفِی السَّوْغَ یعنی حشو و زوائد، رشاد و رہنمائی، شفا کے معنی بیماری دور ہونے کے ہیں، اور صُدُور، صدر کی مع ہے جس کے معنی سینہ کے ہیں، مواد اس سے قلب ہے۔

معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم دلوں کی بیماریوں کا کامیاب علاج و رحمت و شفا کا نسخہ کیمیا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی اس صفت سے معلوم ہو کہ وہ خاص دلوں کی بیماری کے لئے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں، روحانی معانی، مگر دوسرے حضرات نے فرمایا کہ حقیقت قرآن بیماری کی شفا ہے خواہ قلبی و روحانی ہو یا بدنی اور جسمانی، مگر روحانی بیماریوں کی تباہی انسان کے لئے جسمانی بیماریوں سے زیادہ شدید ہے اور اس کا علاج بھی ہر شخص کے لئے نہیں، اس لئے اس جگہ ذکر صرف قلبی اور روحانی بیماریوں کا کیا گیا ہے، اس سے یہ امر نہیں آتا کہ وہ جسمانی بیماریوں کے لئے شفا نہیں ہے۔

روایات حدیث اور علمائے امت کے بشمار تجربات اس پر شاہد ہیں کہ قرآن کریم جیسے قلبی امراض کے لئے اکسیر عظیم ہے اسی طرح وہ جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک

شخص ہوتا اور عرض کی کہ میرے سینے میں تکلیف ہے، آپ نے قرآن پڑھا اور
 کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **شَفَاؤُكُمْ فِي الْقُرْآنِ** یعنی قرآن شفا ہے۔ ان تمام بیماریوں کی
 جو سینوں میں ہوتی ہیں (روح المعانی از ابن مردودہ)

اسی طرح حضرت عائشہ بن سقیہ کی روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا کہ میرے حلق میں تکلیف ہے، آپ نے اس کو بھی دیکھ فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو۔

غیر امت نے کچھ روایات و کثرت اور کچھ اپنے تجویزوں سے آیات قرآنی کے خواص و فوائد مستقل کتابوں میں جمع بھی کر دیئے ہیں، امام بنوری کی کتب بخواص قرآنی اس کے بیان میں مشہور و معروف ہے جس کی تالیف حضرت حکیم ربیع بن محمد بن ابی نعیم نے اعمال قرآنی کے نام سے فرمائی ہے، اور مشابہات و تجربات اتنے ہیں کہ ان کا نکار نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن کریم کی مختلف تفسیریں مختلف امراض جسمانی کے لئے بھی شفا رکھتی ثابت ہوتی ہیں یہ ضرور ہے کہ نزول قرآن کا اصلی مقصد قلب و روحت کی بیماریوں کو ہی دور کرنا ہے اور جسمانی طور پر جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے۔

اس سے ان لوگوں کی بے وقوفی اور کج روی بھی ظاہر ہو گئی ہو قرآن کریم کو نہ فہم نہانی بیماریوں کے علاج یا رازیوی حجات ہی کے لئے پڑھتے پڑھتے ہیں، نہ روحانی اور نفس کی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہیں نہ قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لئے عہدہ اقبیا موصوفہ نہیں ہے۔

ترا حاصل زیبایی اش جزین نیست که ز محمد بنودانش آسان به میری

یعنی تم نے قرآن کی سورہ یس سے صرف اتنی ہی کتب مذہب حاصل کیا کہ اس کے پڑھنے سے توبہ آسان ہو جائے، حالانکہ اس سورت کے معانی اور تحقیق و معارف میں خود کثرت تو اس سے کہیں زیادہ فوائد و برکات حاصل کر سکتے تھے۔

بعض ہیں تحقیق مفسرین نے فرمایا کہ قرآن کی پہلی - نعت یعنی موعظہ کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال کے ساتھ ہے بن کوثر حیات کہا جاتا ہے، قرآن میں ان اعمال کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے، اور شفاء ہے روحانی۔ اللہ عزوجل کا تعلق انسان کے اخلاق یا صفت کے ساتھ ہے، جس کو طہارت اور تصوف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

اس آیت میں تیسری صفت قرآن کی ہمدی اور چوتھی بجمہد بیان کی گئی ہے۔
ہمدی کے معنی ہدایت یعنی رہنمائی کے ہیں، قرآن کریم انسان کو طریق حق و یقین کی طرف دعوت

دیتا ہے، اور انسان کو بتاتا ہے کہ اتنی عام اور خورد ان کے نفوس میں شدت عانی نہ ہو اپنی
عظیم نشانیاں رکھی ہیں، ان میں خورد و فکر کرو تا کہ تم ان سب چیزوں کے خالق و مالک
کو پہچان لو۔

دوسری آیت میں فرمایا قُلْ يَتُخَلِّصُ مِنْكُمْ مَن يَشَاءُ فَمِنْ أَيِّ لَّامٍ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَهُوَ خَيْرُ مَن
يَجْتَنِعُونَ، یعنی لوگوں کو چاہئے کہ صرف ستاروں کے فضل و رحمت ہی کو اصلی خوشی کی چیز
سمجھیں اور صرف اسی چیز پر خوش ہوں، دنیا کے چند روزہ مال و متاع اور راحت و عفت
درحقیقت خوش ہونے کی چیز ہی نہیں، کیونکہ اس تو وہ کتنی ہی زبردہ کسی کو حاصل ہو، اور عورت
ہی ہوتی ہے مکمل نہیں ہوتی، دوسرے یہ وقت اس کے زوال کا نقطہ ملحق ہے اس لئے
آخر آیت میں فرمایا هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ يَجْتَنِعُونَ، یعنی اللہ کا فضل و رحمت ان تمام مال و دولت
اور راحت و سلطنت سے بہت سے ہیں، انسان اپنی زندگی بھر کا یہ مایہ سمجھ کر جمع کرتا ہے
اس آیت میں دو چیزوں کو رحمت و رحمت کا سامان قرار دیا ہے ایک فضل دوسرے
رحمت، ان دونوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث حضرت انس کی
روایت سے یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے ماردِ قرآن
ہے اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ تم کو قرآن پڑھنے و سُننے پر عمل کرنے کی توفیق بخشی، توفیق اللہ
ازابن مردویہ)

یہی مضمون حضرت برز بن عازب و ابو سعید خدری سے بھی منقول ہے اور بہت
سے محدثات غفرلہم نے فرمایا کہ فضل سے مراد قرآن و رحمت سے مراد اسلام ہے، وطلب
اس کا بھی وہی ہے جو حدیث سابق سے معلوم ہوا کہ رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ابھیں قرآن سکھایا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشی، کیونکہ اسلام اس حقیقت کا ایک
عنوان ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت میں سے کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت
سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن کریم کی آیت مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِّهٖ مَخْرَجًا لِّعَلَّاهُ
اسے میں مضمون کی تائید ہوتی ہے، اور حاصل اس کا بھی پہلی تفسیر سے کچھ مختلف نہیں، کیونکہ
عمل بالقرآن یا اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کے مختلف عنوانات ہیں۔

اس آیت میں مشہور قریب کے مطابق فليَتَّقِ اللَّهَ اٰمِنًا وَاٰمِنًا، حالانکہ
اس کے اصل مخاطب اُس وقت کے موجودین حاضرین تھے جس کا مقتضی یہ تھا کہ اس جگہ
صیغہ خطاب کا استعمال کیا جاتا، جیسا کہ بعض قراتوں میں آیا بھی ہے، مگر مشہور قرات میں صیغہ

غائب استعمال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کی رحمت عامہ صرف اس وقت کے حاضرین و موجودین کے لئے مخصوص نہیں تھی بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں کو بھی شامل ہے۔ (روح المعانی)

فائدہ یہاں یہ بات قبل غور ہے کہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کے خطاب ہی الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرح و خوشی کا اس دنیا میں کوئی مقام ہی نہیں، ارشاد ہے لَا تَخْرُجْ رَتَّ لَذًا لَا يُغْنِي عَنْكَ خَيْرٌ مِنْهُ، یعنی خوشی میں مست نہ ہو، اللہ ایسے خوش ہوئی والوں کو پین نہیں فرماتے۔ اور آیت مذکورہ میں جیسفہ ام خوش ہونے کا حکم دیا گیا ہے اس ظاہری تعارض کا ایک باب تو یہ ہے کہ یہاں خوش ہونے کو منع فرمایا ہے وہاں خوشی کا تعلق متابع دنیا سے ہے، اور یہاں خوش ہونے کا حکم دیا ہے وہاں خوشی کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے، دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ ممانعت کی جگہ میں مطلق خوشی مراد نہیں بلکہ خوشی میں بڑست ہو جانا مراد ہے، اور بازت کی جگہ میں مطلق خوشی مراد ہے۔

تیسری آیت میں ن لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو حلال و حرام کے معاملہ میں اپنی ذاتی رائے کو دخل دیتے ہیں، اور قرآن و سنت کی سند کے بغیر جس چیز کو چاہیں حلال قرار دیا جس کو چاہیں حرام کہہ دیا، اس پر قیامت کی شدید وعید ذکر کی گئی ہے جس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز یا کسی فعل کے حلال یا حرام ہونے کا اصل مدار انسانی رائے پر نہیں بلکہ وہ خاص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حق ہے ان کے احکام کے بغیر کسی چیز کو نہ حلال کہتے جائز ہے نہ حرام۔

چوتھی آیت میں اللہ جل شانہ کے علم محیط اور اس کی بے مثال وسعت کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا گیا ہے کہ آپ جس کام اور جس حال میں ہمیشہ ہوتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں اس کا کوئی جزو ہم سے منفی نہیں اسی طرح تمام انسان جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور آسمان و زمین میں کوئی ایک ذرہ بھی ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ سرچیز کتب عبین یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہے۔

اظہار اس بجاہ علم الہی کی وسعت اور ہر چیز کو محیط ہونے کے بیان میں حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ اگرچہ مخالف اور دشمن آپ کے بہت ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت آپ کے ساتھ ہے آپ کو کوئی گزند نہ پہنچے گا۔

آلَاتِ أُولِي الْأَعْيُنِ لَا يَخَوِّفُهُمْ وَلَا يَهْمُهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۴﴾

یاد رہے کہ اللہ کے دوست ہیں نہ ڈرتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۚ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ

جو لوگ کہ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ، ان کے لئے ہے خوش خبری ، جب کہ

الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ

زندگانی میں اور آخرت میں ، بدلتی نہیں اللہ کی باتیں ، یہی ہے

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

بڑی کامیابی ۔

خلاصہ تفسیر

(یہ تو علمِ الہی کا بیان ہوا آگے مخلصین و طیعین کی محفوظیت کا بیان ہے کہ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ناک واقعہ پڑنے والا ہے اور نہ وہ کسی مطلب کے فوت ہونے پر غموم ہوتے ہیں (یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خوف ناک اور غم ناک حوادث سے بچاتا ہے اور وہ اللہ کے دوست) وہ ہیں جو ایمان لائے اور معاصی سے پرہیز رکھتے ہیں اپنی ایمان اور تقویٰ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور خوف و حزن سے ان کے محفوظ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لئے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی (من جانب اللہ خوف و حزن سے بچنے کی خوش خبری ہے) اور اللہ کی باتوں میں (یعنی وعدوں میں) کچھ فرق ہوا نہیں کرتا پس بس بشارت میں ان سے وعدہ کیا گیا اور وعدہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے اس لئے عدم خوف و غم و حزن لازم ہے اور یہ بشارت جو مذکور ہوئی بڑی کامیابی ہے ۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں اولیاء اللہ کے مخصوص فضائل اور ان کی تعریف اور پہچان پھر دنیا و آخرت میں ان کے لئے بشارت کا ذکر ہے ، ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ کو نہ کسی ناگوار چیز کے پیش آنے کا خطرہ ہوگا اور نہ کسی مقصد کے فوت ہو جانے کا غم ، اور اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کی ، ان کے لئے دنیا میں بھی خوش خبری ہے اور آخرت میں بھی ۔

اس میں چند باتیں قابل غور ہیں : اول یہ کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہ ہونے کے کیا معنی ہیں ؟

دوسرے یہ کہ اولیاء اللہ کی تعریف کیا ہے اور ان کی علامات کیا ہیں ؟ تیسرے یہ کہ

دنیا و آخرت میں ان کی بشارت سے کیا مراد ہے؟

پہلی بات کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہیں ہوتا، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آخرت میں حساب کتاب کے بعد سب ان کو ان کے مقامِ جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو خوف و غم سے ان کو ہمیشہ کے لئے نجات ہو جائے گی، نہ کسی تکلیف و پریشانی کا خطرہ رہے گا نہ کسی ثوب و عذابِ چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا غم ہوگا، بلکہ جنت کی نعمتیں دائمی اور لازوال ہوں گی، اس معنی کے اعتبار سے تو مضمونِ حیات پر کوئی اشکال نہیں لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اولیاء اللہ کی کوئی خصوصیت نہ رہی بلکہ تمام اہل جنت جن کو جہنم سے نجات مل گئی وہ اسی حال میں ہوں گے، ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو لوگ انجامِ کارِ جنت میں پہنچ گئے وہ سب اولیاء اللہ ہی کہلائیں گے، دنیا میں ان کے اعمال کتنے ہی مختلف رہے ہوں مگر دخولِ جنت کے بعد سب کے سب اولیاء اللہ کی ہی فہرست میں شمار ہونگے۔ لیکن بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہ ہونا دنیا و آخرت دونوں کے لئے عام ہے اور اولیاء اللہ کی خصوصیت یہی ہے کہ دنیا میں بھی وہ خوف و غم سے محفوظ رہیں اور آخرت میں ان پر خوف و غم نہ ہونا تو سب ہی جانتے ہیں، اور اس میں سب اہل جنت داخل ہیں۔

مگر میں پرہیزگار تودو قعات کے اعتبار سے یہ اشکال ہے کہ دنیا میں تو یہ بات مشاہدہ کے خلاف ہے کیونکہ اولیاء اللہ تو کیا انبیاء علیہم السلام بھی اس دنیا میں خوف و غم سے محفوظ نہیں بلکہ ان کا خوف و شیت اوروں سے زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے اِنَّهَا بَعْضُ الَّذِيْنَ عِبَادِیْ تُعَذِّبُ ۚ وَ اٰیٰتِیْ شَدِیْدٌ عَلٰی سَیِّئِیْنَ ۝۱۰۱ اور دومہ میں بگہ میں اولیاء اللہ ہی کا یہ حال بیان فرمایا ہے وَ تَذٰیرُکَھُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلَّیْھُمْ مُّسْتَغْفِرُوْنَ ۝۱۰۲ اِنَّ عَذَابَ رَبِّھِمْ غَیْرُ مَا تُظُنُّۃَۤ اٰیٰتِیْ شَدِیْدٌ عَلٰی کٰفِرِیْنَ ۝۱۰۳ یعنی یہ لوگ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے فکر ہو کر بیٹھ سکے ۔

اور رو تعوت بھی یہی ہیں جیسا کہ شمس ترمذی کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حالات میں متفکر و غمگین نظر آتے تھے، اور آپ نے خود فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ خدا کا سے ڈرتا ہوں۔

صحابہ کرامؓ میں سب سے افضل حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما اور تمام صحابہؓ و تابعین اور اولیاء اللہ کی گریہ و زاری اور خوفِ سخت کے واقعات بیشمار ہیں۔

اس لئے روح المعانی میں علامہ کوئی نے یہ فرمایا کہ حضرت اولیاء اللہ کا دنیا میں خوفِ غم

سے محفوظ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ جن چیزوں کے خوف و غم میں عام طور سے اہل دنیا مبتلا رہتے ہیں کہ دنیوی مقاصد آرام و راحت عزت و دولت میں ذرا سی کمی ہو جانے پر بے لگتے ہیں اور ذرا ذرا سی تکلیف و پریشانی کے خوف سے ان سے بچنے کی تدبیروں میں رات دن کھوٹے رہتے ہیں، اولیاء اللہ کا مقام ان سب سے بالا و بلند ہوتا ہے، ان کی نظر میں نہ دنیا کی فانی عزت و دولت، راحت و آرام کوئی چیز ہے جس کے حاصل کرنے میں سرگرم ہوں، اور نہ یہاں کی محنت و کلفت اور رنج کچھ قابل التفات ہے جس کی مدافعت میں پریشان ہوں بلکہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ

نہ شادی داد سامانے نہ غم اور نقصانے بہ پیش ہمت ماہر چہ آمد بود مہمانے
اللہ جل شانہ کی عظمت و محبت اور خوف و خشیت ان حضرات پر ایسی چھائی ہوتی ہے کہ اس کے مقابلہ میں دنیا کی رنج و راحت، سود و زیاں پر گاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے بقول ابن عربیؒ
یہ ننگ عاشقی میں سود و حاصل دیکھنے والے

یہاں گمراہ کہلاتے ہیں مسنزل دیکھنے والے

دوسری بات اولیاء اللہ کی تعریف اور ان کی علامات سے متعلق ہے، اولیاء ولی کی جمع ہے، لفظ ولی عربی زبان میں قریب کے معنی میں بھی آتا ہے اور دوست و محب کے معنی میں بھی، اللہ تعالیٰ کے قرب و محبت کا ایک عام درجہ تو ایسا ہے کہ اس سے دنیا کا کوئی انسان و حیوان بلکہ کوئی چیز بھی مستثنیٰ نہیں، اگر یہ قرب نہ ہو تو سارے عالم میں کوئی چیز وجود ہی میں نہیں آسکتی، تمام عالم کے وجود کی اصلی علت وہی خاص رابطہ ہے جو اس کو حق تعالیٰ شانہ سے حاصل ہے گو اس رابطہ کی حقیقت کو نہ کسی نے سمجھا اور نہ سمجھ سکتا ہے مگر ایک بے کیف رابطہ کا ہونا یقینی ہے، مگر لفظ اولیاء اللہ میں یہ درجہ ولایت کامرانی نہیں بلکہ ولایت و محبت اور قرب کا ایک دوسرا درجہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کے ساتھ خاص ہے یہ قرب محبت کہلاتا ہے جن لوگوں کو یہ قرب خاص حاصل ہو وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں ہی اسکے کان بن جاتا ہوں وہ جو کچھ سنتا ہے میرے ذریعہ سنتا ہے، میں ہی اس کی سمجھ بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ دیکھتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے میں ہی اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں وہ جو کچھ کرتا ہے مجھ سے کرتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی کوئی حرکت و سکون اور کوئی کام میری رضا کے خلاف نہیں ہوتا۔

اور اس ولایت خاصہ کے درجات بیشمار اور غیر قنابہ ہیں، اس کا اعلیٰ درجہ انبیاء علیہم السلام کا حصہ ہے، کیونکہ ہر نبی کا ولی اللہ ہونا لازمی ہے، اور اس میں سب سے اونچا مقام سید الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ادنیٰ درجہ اس ولایت کا وہ ہے جس کو مسوئیائے کرامت کی اصطلاح میں درجہ قنار کہا جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کا قلب اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا مستغرق ہو کہ دنیا میں کسی کی محبت اس پر غالب نہ آئے، وہ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لئے کرتا ہے، جس سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لئے کرتا ہے، اُس کے حب و بغض اور محبت و عداوت میں اپنی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں مشغول رہتا ہے اور وہ ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہو، اسی حالت کی علامت ہے کثرت ذکر اور دوام طاعت، یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا اور ہمیشہ ہر حال میں اس کے احکام کی اطاعت کرنا، یہ دو وصف جس شخص میں موجود ہوں وہ ولی اللہ کہلاتا ہے جس میں ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو وہ اس فہستہ میں داخل نہیں، پھر جس میں یہ دونوں موجود ہوں اس کے درجات ادنیٰ و اعلیٰ کی کوئی حد نہیں، انہیں درجات کے اعتبار سے اولیاء اللہ کے درجات متفاضل اور کم و بیش ہوتے ہیں۔

ایک حدیث میں بروایت حضرت ابوہریرہؓ مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس آیت میں ولیاء اللہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خالص اللہ کے لئے آپس میں محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض درمیان میں نہیں ہوتی، (منظہری از ابن ماریہ)، اور ظاہر ہے کہ یہ حالت انہیں لوگوں کی ہو سکتی ہے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔

یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس درجہ ولایت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

حضرت قاضی شہداء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ امت کے افراد کو یہ درجہ ولایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیض صحبت سے حاصل ہو سکتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ کا وہ رنگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا اپنے وصلہ کے مطابق اس کا کوئی حصہ امت کے اولیاء کو ملتا ہے، پھر یہ فیض صحبت صحابہ کرامؓ کو بلا واسطہ حاصل تھا، اسی وجہ سے ان کا درجہ ولایت تمام امت کے اولیاء و اقطاب سے بالاتر تھا، بعد کے لوگوں کو یہی فیض ایک واسطہ یا چند واسطوں سے حاصل ہوتا ہے جتنے

وسائط بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی اس میں فرق پڑتا جاتا ہے، یہ واسطہ صرف وہی لوگ بن سکتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے آپ کی سنت کے پیروں ایسے لوگوں کی کثرت سے خواست و صحبت جبکہ اس کے ساتھ ان کے ارشادات کی پیروی اور اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو۔ یہی نسخہ ہے درجہ وایت حاصل کرنے کا، جو تین بڑے سے مرکب ہے، کسی ولی اللہ کی صحبت، اس کی اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت، بشرطیکہ یہ کثرت ذکر مسنون طریقہ پر ہو، کیونکہ کثرت ذکر سے سینہ قلب کو جلا ہوتی ہے تو وہ نور وایت کے انعکاس کے قابل بن جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ ہر چیز کے لئے صیقل اور صفائی کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، قلب کی صیقل ذکر اللہ سے ہوتی ہے، اس کو یہی حق نے بروایت ابن عمر نقل فرمایا ہے۔ (منظری)

اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی بزرگ سے محبت کرتا ہے مگر عمل کے اعتبار سے ان کے درجہ تک نہیں پہنچتا؟ آپ نے فرمایا: **الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ** یعنی ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت و صحبت انسان کے لئے حصول ولایت کا ذریعہ ہے، اور یہی نے شعب الایمان میں حضرت زین کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زین سے فرمایا کہ میں تمہیں دین کا ایسا اصول بتاتا ہوں جس سے تم دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی حاصل کر سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ اہل ذکر کی مجلس و صحبت کو لازم پکڑو اور بے تنہائی میں باؤ تو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت دو، جس سے محبت کرو اللہ کے لئے کرو جس سے نفرت کرو اللہ کے لئے کرو۔ (منظری)

مگر یہ صحبت و خواست انہیں لوگوں کی مفید ہے جو خود ولی اللہ بننے سنت ہوں اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع نہیں وہ خود درجہ ولایت سے محروم ہیں، چاہے کشف و کرامات ان سے کتنے ہی صادر ہوں۔ اور جو شخص مذکورہ صفات کے اعتبار سے ولی ہو اگرچہ اس سے کبھی کوئی کشف و کرامت ظاہر نہ ہوئی ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ (منظری)

اولیاء اللہ کی علامت و پہچان تفسیر مظہری میں ایک حدیث قدسی کے حوالہ سے نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اولیاء میرے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو میری یاد کے ساتھ یاد آویں اور جن کی یاد کے ساتھ میں یاد آؤں، اور ابن ماجہ میں بروایت حضرت اسماء بنت یزید مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی یہ پہچان بتلائی

الَّذِينَ إِذَا سُرُوا وَادَّكَ اللَّهُ، یعنی جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔

خدا صمد ہے کہ جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو اللہ کے ذکر کی توفیق اور دنیاوی فکروں کی کمی محسوس ہو، یہ علامت اس کے ولی اللہ ہونے کی ہے۔

تفسیرِ ظہری میں فرمایا کہ عوام نے جو اولیاء اللہ کی علامت کشف و کرامت یا غیب کی چیزیں معلوم ہونے کو سمجھ رکھا ہے یہ غلط اور دھوکہ ہے، ہزاروں اولیاء اللہ ہیں جن سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں اور اس کے خلاف ایسے لوگوں سے کشف اور غیب کی خبریں منقول ہیں جن کا ایمان بھی درست نہیں۔

آخر آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ ولیاء کے لئے دنیا میں بھی خوش خبری ہے اور آخرت میں بھی، آخرت کی خوش خبری تو یہ ہے کہ موت کے وقت جب اس کی روح کو اللہ کے پاس لے جایا جائے گا اس وقت اس کو خوش خبری جنت کی ملے گی پھر قیامت کے روز قبر سے اٹھنے کے وقت جنت کی خوش خبری دی جائے گی جیسا کہ طبرانی نے بروایت ابن عمرؓ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہَلْ تَزَالُ تَزِيدُ الْمَوْتُ كَوْمًا مِّنْ مَّوْتٍ كَمَا تَزِيدُ الْحَيَاةُ كَوْمًا مِّنْ حَيَاةٍ اور نہ قبر سے اٹھنے کے وقت، گویا میری آنکھیں اس وقت کالال دیکھ رہی ہیں جب یہ لوگ اپنی قبروں سے مٹی بھاڑتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اُتے ہیں اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ یعنی شکر اللہ کا جس نے ہمارا غم دور کر دیا۔

اور دنیا کی بشارت کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچی خواہیں، جو انسان خود دیکھے یا اس کے لئے کوئی دوسرا دیکھے جن میں ان کے لئے خوش خبری ہو۔ (ترمذی ۲۱۸۶)

اور دنیا کی دوسری بشارت یہ ہے کہ عام مسلمان بخیر کس غرض کے اس سے محبت کریں

اور اپنی سمجھیں، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَذَنَّتْ عَاجِلُ بَشَرٍ مُّؤْمِنٍ یعنی عام مسلمانوں کا چہنچاہنا اور تعریف کرنا مؤمن کے لئے نقد خوش خبری ہے۔ (مسلم و ابوداؤد)

وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ

اور نہ مت کر ان کی بات، عزت سب سے زیادہ ہے، اور وہ سب سے زیادہ

الْعَلِيمُ ﴿۵۶﴾ اَلَا اِنَّ يَدَیْہِ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ وَمَا

جاننے والا، سب سے زیادہ عالم، جو کوئی سے سمجھتا ہے اور جو کئی سے زمین میں اور یہ

يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ ۖ اِنْ يَتَّبِعُونَ

جو پیچھے پڑے ہیں اللہ کے سوا، شیعوں کو پکارتے ہوئے، سو یہ کچھ نہیں مگر

إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٧﴾

پیچھے پیچھے ہیں اسنے خیال کے در کچھ نہیں مگر انہیں دوڑتے ہیں ۔

خلاصہ تفسیر

اور آپ کو ان کی باتیں نعم میں نہ ڈالیں (یعنی ان کے کفریات سے مغرور نہ ہوں) کیونکہ ہم وہ حفاظت مذکورہ کے علاوہ (تھام تر غلبہ) اور قدرت بھی (خدا ہی کے لئے ثابت ہے) وہ اپنی قدرت سے سب وعدہ آپ کی حفاظت کرے گا، وہ ان کی باتیں (سنتا ہے) اور ان کی حالت (جانتا ہے) وہ آپ کا بدلہ ان سے خود لے لے گا (یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں (یعنی فرشتے اور جن وانس) یہ سب اللہ ہی کے مملوک ہیں اس کی حفاظت یا مکافات کو کوئی روک نہیں سکتا پس باہمہ وجوہ تسلی رکھنا چاہئے) اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ شاید شرکار مزاحمت کر سکیں تو اس کی حقیقت سنو کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکار کی عبادت کر رہے ہیں (خدا جانے) کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں (یعنی ان کے اس عقیدہ کی کیا دلیل ہے) حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ بی دلیل نہیں (مضرب سند خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور مضرب خیالی باتیں کر رہے ہیں) پس واقع میں ان میں صفات الوہیت کے مثل علم و قدرت وغیرہ نہیں ہیں پھر ان میں احتمال مزاحمت کی کب گنجائش ہے

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ

وہی ہے جس نے تم کے لئے رات کو کر کے تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن دیکھنا اور بھانک

فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

اس میں اشاریات ہیں ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں ، کہنے میں غیور یا اللہ نے بیٹا

سُبْحَنَهُ ۚ هُوَ الْغَنِيُّ ۚ لَٰذَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ طَرٰٓفٌ

وہ پاک ہے ، وہ غنی ہے ، اس لئے کہ وہ سب چیزوں میں اور جگہوں میں مطلقاً

عِنْدَکُمْ مِّنْ سُلٰطٰٓیْنٍ یُّفْضِلُ اٰیٰتِہٖ تَقُوْلُوْنَ عَلٰی اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾

تمہارے پاس کوئی سلطان ہے اس کی ، کیوں جھوٹ کہتے ہو اللہ یہ جس بات کی تم کو نہ نہیں

قُلْ اِنَّ الَّذِیْنَ یَفْتَرُوْنَ عَلٰی اللّٰہِ الْکِذْبَ لَا یُفْلِحُوْنَ ﴿٧٠﴾ مَتَاعٌ

کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بھائی نہیں پاتے ، خدا اس سے نفع

فِی الدُّنْیَا ثُمَّ اِلَیْنَا مَرْجِعُہُمْ ثُمَّ نُنْزِلُہُمْ الْعَذَابَ الشَّدِیْدَ

دنیا میں پھر ہماری طرف ان کو واپس لے پھر انہیں گے ہم ان کو سخت عذاب

بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٥٥﴾

بدلہ ان کے کفر کا ۔

خلاصہ تفسیر

وہ اللہ، ایسا ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن بھٹی اس طور پر بنایا کہ (بوجہ روشن ہونے کے) دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے، اس بنانے میں دلائل (توسید) ہیں ان لوگوں کے لئے جو تشریک کے ساتھ ان مضامین کو سنتے ہیں، (شکین ان دلائل میں غور نہیں کرتے اور شک کی باتیں کرتے ہیں چنانچہ) وہ کبت میں (غور) باللہ، اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ کیسی سخت بات کہی، وہ تو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں، اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے پس سب ملوک ہوئے اور وہ مالک ہوا پس ثابت ہوا کہ کائنات میں کوئی اس کا مشا ورت نہیں، پس اگر اولاد کو اللہ کا جواز یعنی ہم جنس کہا جائے تو مجانبست باطل ہو چکی اور اگر غیر جنس کہو تو ناجنس اولاد ہونا عیب ہے اور عیوب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ میں اس طرف اشارہ بھی ہے، پس اولاد کا ہونا مطلقاً باطل ہو گیا، ہم نے جو نفی اولاد کا دعویٰ کیا تھا اس پر تو ہم نے دلیل ہی قائم کر دی ہے، اب رہا تمہارا دعویٰ سو تمہارے پاس (بجہ یہودہ دعویٰ کے) اس (دعویٰ) پر کوئی دلیل (بھی) نہیں (تو) کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم کسی دلیل سے، علم نہیں رکھتے آپ (ان کا مفتری ہونا ثابت کر کے) اس امتداد کی وعید سنانے کے لئے، کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر بھوٹ افتراء کرتے ہیں، جیسے مشرکین، وہ اکبھی کامیاب نہ ہوں گے، درگزر کسی کو شبہ ہو کہ ہم تو ایسوں کو دنیا میں خوب کامیاب اور آرام و راحت میں پاتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ یہ (دنیا میں) (پندرہ روزہ) تصورِ اسائش ہے، جو بہت جلد ختم ہوا جاتا ہے، پھر (مگر) ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہے پھر آخرت میں، ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سزائے سخت (کا مزا) چکھا دیں گے۔

وَأَسْأَلُ عَلَيْهِمْ ذَنْبَهُمْ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنْ كَانَ كِبَارُكُمْ

اور اُس (ان کو) حالِ نوح کا، جب کہ اپنی قوم کو اسے قوم اگر بھاری ہو اسے تم پر

مَقَامِنِي وَكَذَّبْتَنِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ

میرے کچھ اسوں اور نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں سے تو میں نے تہ پر بھروسہ کیا اب تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام

وَشَرَكَاكُمْ ثُمَّ لَا يُكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ

اور منع کرو اپنے شرکوں کو پھر نہ رہے تم کو اپنے کام میں شبہ پھر کر گزرو میرے ساتھ

وَلَا تَنْظُرُونَ ۝ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ

اور مجھ کو مہلت دو ۔ پھر اگر منہ پھیر دو گے تو میں نے نہیں پوچھی تم سے مزدوری ۔ میری

أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

مزدوری ہے اللہ پر ۔ اور مجھ کو ملے ہے کہ رسولوں کے فرمان بردار ۔

فَكَذَّبُوهُ فَتَبَيَّنْهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ

پھر اس کو جھوٹا یا سوچا اس کو دیکھو اس کے ساتھ تھے کشتی میں اور ان کو قائم کر دیا جگہ پر

وَاعْرِفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

اور ڈھا دیا ان کو ۔ یہ جھٹلاتے تھے ہماری باتوں کو ۔ سو دیکھو کبھی کیسا ہوا انجام

الْمُنْذِرِينَ ۝

ان کا جن کو ڈرایا تھا ۔

خلاصہ تفسیر

اور آپ ان کو نوح (علیہ السلام) کا قصہ پڑھ کر سنائیے کہ اس وقت واقع ہوا تھا، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم کو میرا رہنا اپنی وعظ گوئی کی حالت میں رہنا اور احکام خداوندی کی نصیحت کرنا بھاری (اور ناگوار) معلوم ہوتا ہے تو (ہوا کرے میں کچھ پرواہ نہیں کرتا کیونکہ میرا تو خدا ہی پر بھروسہ ہے سو تم (میرے خیر پہنچانے کے متعلق، اپنی تدابیر (جو کچھ کر سکو) مع اپنے شرکار (یعنی بتوں) کے پختہ کر لو (یعنی تم اور تمہارے معبود) مل کر میری ضرورت میں اپنا ارمان نکل لو) پھر تمہاری وہ تدبیر تمہاری گھٹن (اور) شرم ہونا چاہئے (یعنی اکثر نفسیہ تدبیر سے طبیعت گھٹا کرتی ہے، نفسیہ تدبیر کچھ تدبیر کرو دل کھول کر عدلیہ کرو، میرا نہ ہی تلو پاس کرو اور نہ میرے چلے بٹھ کرو کیونکہ اتنے آدمیوں کے ہمراہ میں سے ایک آدمی کا نکل جانا کہا نہ درست ہے، پھر میرے ساتھ (جو کچھ کرنا ہے) کر گزرو اور یہ کہ میں تمہاری ان باتوں سے نہ ڈرتا ہوں اور نہ تبلیغ سے کی فرمائی، آگے نفی طمع کی فرماتے ہیں، یعنی، پھر بھی اگر تم

۱۰۔ اے جس ہی کئے جاؤ تو ایسے سمجھو کہ میں نے تم سے (اس تبلیغ پر) کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا اور میں تم سے کیوں مانگتا کیونکہ میرا معاوضہ تو صرف (سب وعدہ کرم) اللہ ہی کے ذمے ہے انھیں نہ تم سے ڈرتا ہوں نہ خواہش رکھتا ہوں) اور چونکہ مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں اطاعت کرتے والوں میں رہوں اس لئے تبلیغ میں حکم کی تعمیل رکھتا ہوں اگر تم نہ مانو گے میرا کیا نقصان ہے) سو اب جو اس موقع پر باغیہ کے بھی وہ لوگ ان کو ہٹلاتے رہے پس اس پر عذاب طوفان کا مسلط ہوا اور ہم نے اس عذاب سے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو زمین پر آباد کیا اور باقی جو لوگ رہ گئے تھے یہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو ہٹلایا تھا ان کو اس طوفان میں غرق کر دیا، سو دیکھنا چاہئے کیسا بڑا انجام ہوا ان لوگوں کا جو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے تھے، یعنی بے خبری میں ہلاک نہیں کئے گئے، پہلے کہہ دیا، سمجھا دیا، نہ مانا نہ اپائی۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَبَاءُوا بِهِمْ قَبَاحًا وَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
یچھ بہتے مرنے لگے بعد اُس کے بعد ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس

فَمَا كَانُوا يَتُوبُونَ إِلَيْهِمْ كَذِبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ
ان کے یہ نہ ہوا ان کے آئیں سے، اتنے برس دھڑکتے تھے پہلے سے، اسی دن ہم نے ان کو دیتے ہیں

قُلُوبَ الْمُعْتَدِينَ

دلوں پر حد سے نکل جانے والوں کے۔

خلاصہ تفسیر

پچھ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس معجزات لے کر آئے مگر پچھ (بھی ان کی ضد اور ہٹ کی یہ کیفیت تھی کہ جس چیز کو انہوں نے اول اول میں ایک بار سمجھ لیا کہ یہ نہ ہوا کہ پچھ اس کو مان لیتے اور جیسے یہ لوگ دل کے سخت تھے، اللہ تعالیٰ اسی طرک کا ذوق کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

یہ بھی ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، سو وہ ان کے پاس معجزات لے کر آئے مگر پچھ (بھی ان کی ضد اور ہٹ کی یہ کیفیت تھی کہ جس چیز کو انہوں نے اول اول میں ایک بار سمجھ لیا کہ یہ نہ ہوا کہ پچھ اس کو مان لیتے اور جیسے یہ لوگ دل کے سخت تھے، اللہ تعالیٰ اسی طرک کا ذوق کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا فَاسْتَكْبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ

اے ایسا کیا کر رہے ہو کہ تم نے کبر کیا اور وہ تھے لوگ گنہگار۔ سو جب ان کو موسیٰ

مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ ﴿۸﴾ قَالَ مُوسَى اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَدْعُونَ

ہمارے پاس سے کہنے لگے یہ تو جادو سے نکلا ، کہا موسیٰ نے کیا تم یہ کہتے ہو

لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرُ هَذَا ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿۹﴾ قَالُوا

حق بات کو جب وہ پہنچے تمہارے پاس ، کیا یہ جادو سے ، اور نبوت نہیں پاتے جادو کرنے والے ، بولے

أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا

کی تو آیا ہے کہ ہم کو پھیر دے اس رستہ سے جس پر ہمارے باپ و داداوں کو اور تم دونوں کو

الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾ وَقَالَ

سرداری میں جانے اس ملک میں ، اور ہم نہیں ہیں تم کو ماننے والے اور بولا

فِرْعَوْنُ أَتُؤْتِنِي بِكُلِّ سَجِرٍ عَلِيمٍ ﴿۱۱﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ

فرعون لاؤ میرے پاس جو جادو گر ہو پڑھا ہوا ، پھر جب آئے جادو گر کہا ان کو

مُوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿۱۲﴾ فَلَمَّا الْقُوا قَالَ مُوسَى

موسیٰ نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو ، پھر جب انہوں نے ڈالا موسیٰ بولا

مَا جِئْتُمْ بِدِ السِّحْرِ ط إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ

کہ تم لائے ہو جادو سے ، اب اللہ اس کو بگڑاتا ہے ، بیشک اللہ نہیں سنوارتا شریروں

الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۳﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۴﴾

کے کام اور اللہ چاہتا ہے حق بات کو اپنے حکم سے اور بڑے برا مانیں گے بگڑا

خلاصہ تفسیر

پھر ان (مذکورہ پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ و ہارون علیہما السلام) کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنے معجزات و معما اور یہ بیچارے کر بھیجا سوانہوں نے (دعوے کے ساتھ ہی ان کی تصدیق کرنے سے) تمہارے (اور طلب حق کے لئے غور بھی تو نہ کیا) اور وہ لوگ جو امم کے شوگر تھے اس لئے اطاعت نہ کی ، پھر جب بعد دعویٰ کے ، ان کو ہمارے پاس سے نبوت موسویہ پر صحیح دلیل پہنچی (ماد اس سے معجزہ ہے) تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے ، کیا یہ جادو ہے ، حالانکہ جادو گر (جب کہ دعویٰ نبوت کا کریں تو اظہار معجزہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے) اور میں کامیاب ہوا کہ اول دعویٰ کیا پھر معجزات ظاہر کر دیئے وہ لوگ (اس تقریر کا کچھ جواب نہ دے سکے ، ویسے ہی براہِ جہالت)

کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ اس طریقہ سے ہٹا دو جس پر تم نے اپنے بزرگ کو دیکھا ہے اور اس لئے آئے ہو کہ تم دونوں کو دنیا میں ریاست اور سرداری مل جاوے اور تم خوب سمجھ لو کہ ہم تو تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے، اور فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادو گروں کو جو ہمارے قلم و میں ہیں، حاضر کرو، چنانچہ جمع کئے گئے، سو جب وہ آئے (اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا تو) موسیٰ (علیہ السلام) نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم کو (میدان میں) ڈالنا ہے، سو جب انہوں نے اپنا جادو کا سامان ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم بنا کر لائے ہو جادو یہ ہے، نہ وہ جس کو فرعون واسے جادو کہتے ہیں، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جادو کو ابھی درہم برہم کئے دیتا ہے (کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے فساد یوں کا کام بننے نہیں دیتا، جو معجزہ کے ساتھ مقابلہ سے پیش آویں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح اہل باطل کے باطل کو بمقابلہ معجزات حق کے باطل کر دیتا ہے اسی طرح دلیل صحیح (یعنی معجزہ) کو اپنے وعدوں کے موافق کر، ثبوت نبوت انبیاء کے متعلق ہیں، ثبوت کر دیتا ہے گونج مہ، اور کاف، لوگ کیسا ہی ناچار سمجھیں۔

فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِّن قَوْمٍ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ

بھائی، یہاں یہ لکھا موسیٰ پر تو بہت بڑے اس کی قوم کے ڈرتے ہوئے ذرئہ سے

وَمَلَأَ بِهِم أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ

اور ان کے سرداروں سے کہ نہیں نہ کو پندرتے، و فرعون بڑھاپا ہے، ملک میں، اور اس نے

لَمِنَ الْمُشْرِفِينَ ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ

ساتھ جھڑکتے ہوئے، اور یہاں موسیٰ نے اپنے قوم پر فرمایا، اے ہونے والے

فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ۖ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

تو اسی پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو، تو اس پر بھروسہ کرنا، تب وہ بولے ہم ان کے ساتھ

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۖ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ

اے رب ہم سے، نہ ہم پر زور سے ظالموں کا اور ہمیں اپنے رحمت سے نجات دے

مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۙ

ان کافر لوگوں سے۔

خلاصہ تفسیر

پس جب عصا کا معجزہ ظاہر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام پر شروع شروع میں، ان

کی قوم میں سے صرف قریب قریب قلیل کئی ایمان لائے وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے
ڈر کر ڈرتے کہ نہیں (ظاہر ہونے پر) ان کو تکلیف اندہ پہنچو سے اور واقع میں اڈنا ان کا
سبب بے رحمی کیونکہ فرعون اس ملک میں زور و سلطنت رکھتا تھا اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد
انصاف سے باہر ہو جاتا تھا، ظلم کرنے لگتے تھے یہ وہ شخص حکومت کے ساتھ ظلم کرتا ہو
اس سے تو ڈرتا ہی ہے، اور موسیٰ (علیہ السلام) کے جب ان کو فریب دیکھا تو ان سے
فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم اپنی دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس وقت بچا رہتے کرو بلکہ
اسی پر توکل کرو اگر تم اس کی اطاعت کرنے والے ہو، انہوں نے جواب میں ہنسنے
کیا کہ تم نے اللہ ہی پر توکل کیا بعد اس کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار
ہم کو ظالم لوگوں کا سخت مشق نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت کے صدقہ ان کافروں سے
نجات دے۔

وَاَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی وَاٰخِيهِ اَنْ تَبْعَا الْقَوْمَ مَكْبٰهًا بِرَبُّوْتًا

اور اللہ عطا فرمایا موسیٰ اور ہارون کے حال و حال مقرر کرو ایسی قوم کے واسطے جس سے تم

وَاَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

اور بنانا اپنے گھر مقدس اور قائم کرو نماز اور خوش خبری دے ایمان والوں کو

وَقَالَ مُوسٰی رَبَّنَا اِنَّكَ اَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاكُہٗ بِرَبِّنَدًا وَاَمْوَالًا

اور کہا موسیٰ اے رب ہمارے تو نے فرعون اور اس کے ملاکوں کو بے رحمی سے اور مال

فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰی

دنیا کی زندگی میں اے بے رحمی سے ہمیں کہ ہمیں تیری راہ سے اٹھ جائے

اَمْوَالِهِمْ وَاَشْدُدْ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰی يَرُوْا الْعَذَابَ

ان کے مال اور سخت کر دے ان کے دل کہ نہ ایمان میں تم تک دیکھیں عذاب

الْاٰلِیْمَ ؕ قَالَ قَدْ اُجِیْبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَاَسْتَقِیْمَا وَلَا تَتَّبِعِیْنِ

دروغ کہ کہ دیا تمہاری دعا تمہاری سورت دونوں ثابت رہو اور مت چھو

سَبِيْلَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝۹۱ وَجَؤُنَا بِبَنیِّ اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ

راہ ان کی جو نادان ہیں اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهٗ بَغْیًا وَّعَدُوًّا حَتّٰی اِذَا اَدْرٰکُ الْغَرَقِ

یہ تھا کہ ان کا حال سے اور اس کے شر سے تیرے سے اور تعالیٰ سے یہ تھا کہ ہم نے فرعون

قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنِي إِسْرَءِيلَ

ہوں یقین کر لیا میں نے کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر ایمان لے کر بنی اسرائیل

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۱۰۱ الثَّنِ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَ كُنْتَ

اور میں ہوں فرماں برداروں میں ۱۰۱ اب یہ کہتا ہے اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے اور

مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝۱۰۲

مگر اچوں میں ۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے اس دعا کے قبول کرنے کا سامان کیا کہ، مومن علیہ السلام اور ان کے
بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان دلوں کے لئے بدستور مقصر
میں گھر برقرار رکھو یعنی وہ ڈر کر گھر نہ چھوڑیں ہم ان کے محافظ ہیں، اور ان کے اوقات میں
تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے کہ مسجد کی مانند ہی خوف کی وجہ سے
محافظ رہو، اور یہ ضروری ہے کہ نماز کے پابند ہو تاکہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ جلدی
اس مصیبت سے بچھا دے اور اسے مومن، آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں کہ اب
جلدی یہ مصیبت تم پر جاوے گی، اور مومن علیہ السلام نے اذعاب میں داخل کیا کہ ایسے ہمارے
رب اہم کہ مستمع ہوں، آپ نے دعوت کو اور اس کے سرداروں کو سامان پہلے اور
طرح سے ماں دنیوی زندگی میں اسے ہمارے رب اسی واسطے دینے ہیں کہ وہ آپ
سے رہے لوگوں کو گمراہ کریں پس جب ہدایت ان کے مقدر میں ہے نہیں اور پوچھتے
تھی وہ حاصل ہو چکی تو اب ان کے اموال در نفوس کو کیوں باقی رکھ جاوے پس، اسے
ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست نابود کر دیجئے اور ان کے نفوس کی ہلاکت کا سامان
کر دیجئے اس طرح کہ ان کے دلوں کو زیادہ سخت کر دیجئے جس سے ہلاکت کے مستحق
ہو جاویں، سو یہ ایمان نہ لے پاویں بلکہ روز بروز ان کا کفر ہی بڑھتا رہے یہاں تک کہ
عذاب الیم کے مستحق ہو کر اس کو دیکھ لیں (سو اس وقت ایمان نافع نہیں ہوتا، موسیٰ
علیہ السلام نے یہ دعا کی اور ہارون علیہ السلام آمین کہتے رہے۔ کذا فی الدر المنثور، حق تعالیٰ
نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی (کیونکہ آمین کہنا بھی دعا میں شریک ہونا ہے یعنی
ہم ان کے اموال و نفوس اب ہلاک کرنے والے ہیں، سو تم اپنے منصب کا کام یعنی تبلیغ پر
مستقیم ہو یعنی گمراہی کی تقدیر میں نہ ہو مگر تبلیغ میں تہاد تو فائدہ ہے، ورنہ ان دونوں

کی راہ نہ چلنا جن کو ہمارے وعدے کے سچے ہونے کا یا توقف میں حکمت ہونے کا یا تبلیغ کے ضروری ہونے کا علم نہیں (یعنی ہمارے وعدہ کو سچا سمجھو اور اگر ہدایت میں دیر ہو جاوے اس میں حکمت سمجھو اور اپنے منسوبی کام میں لگے رہو) اور جب ہم نے فرعون کو ہلاک کرنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصہ سے باہر نکال لے جاتے، پنانچہ وہ سب کو لے کر چلے اور رستہ میں دریا سے شور مچا کر چلے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس میں رستہ ہو گیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو (اس) دریا سے پار کر دیا پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون مع اپنے لشکر کے ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے دریا میں چلے گئے کہ دریا سے نکل کر ان سے قتل و قتال کرے لیکن وہ دریا سے پار نہ ہو سکا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا (اور مائیکہ عذاب کے نظر آنے لگے) تو سر اسیمہ ہو کر، کونے لگائیں ایمان لاتا ہوں کہ بجز اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں (سو مجھ کو اس نوح سے اور عذاب آخرت سے نجات دی جاوے فرشتہ کے ذریعہ سے) جواب دیا کیا کہ اب ایمان لاتا ہے جبکہ معاند آخرت کا شرع ہو گیا) اور (معاند آخرت کے) پہلے کسرتی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا (اب نجات چاہتا ہے)

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام اور بنی اسرائیل و قوم فرعون کے کچھ حالات اور ان سے متعلقہ احکام مذکور ہیں۔ پہلی آیت میں ایک خاص واقعہ سے متعلق حکم ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل جو دین موسوی پر عامل تھے یہ سب عام عادت کے مطابق نمازیں میں اپنے صومعوں و عبادت گاہوں میں ادا کرتے تھے، اور پہلی امتوں کے لئے حکم بھی یہی تھا کہ ان کی نماز اپنے گھروں میں ادا نہیں ہوتی تھی، یہ خصوصیت یہودیت امت شریعہ و ملاہوتی کہ ہر جگہ جہاں چاہیں نماز ادا کر لیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیچہ خصوصیات میں سے ایک یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ میرے لئے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے کہ نماز ہر جگہ ادا ہو جاتی ہے، یہ دوسری بات ہے کہ فرض نمازوں کا مسجدوں میں ہی ادا کرنا جماعت کے ساتھ سنت مؤکدہ قرار دیا گیا۔ اور فضلی نمازوں کا گھروں میں ادا کرنا منسل ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسی پر تھا کہ مسجد میں صرف فرض نماز پڑھتے تھے، سنن اور نوافل گھر میں جا کر ادا فرماتے تھے۔ بنی اسرائیل اپنے مذہب کے مطابق اس کے پابند تھے کہ نماز صرف اپنے عبادت گاہوں میں ادا کریں، فرعون جو ان کو طح کی اذائیں دیتا اور ان پر ظلم ڈھاتا تھا، اس نے یہ دیکھ کر ان کے تمام عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا تاکہ یہ اپنے

منہج کے مطابق نماز پڑھ سکیں، اس پر توحید نے بنی اسرائیل کے دونوں غیبروں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو وہ حکم دیا جو اس آیت میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کیلئے مہر میں مکان بنائے جائیں اور ان مکانوں کے رخ قبلہ کی طرف ہوتا کہ وہ انہیں کوئی مکانات میں نماز ادا کر سکیں۔

اس سے معلوم ہو کہ پچھلی امتوں میں اگرچہ عام حکم یہی تھا کہ نمازیں صرف عبادت خانوں میں پڑھنی جائیں، لیکن اس خاص حادثہ کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لئے اس کی عارضی اجازت دے دی گئی۔ گمراہوں ہی میں نماز ادا کر لیں اور اپنے گمراہوں کے قبلہ کی طرف سیدھا رہیں۔ اور یہ توحید کہتا ہے کہ اس ضرورت کے وقت بھی ان کو انصاف گمراہوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی جن کا رخ قبلہ کی طرف کیا گیا تھا، عام گمراہوں در عام مقامات پر نماز کی اجازت اس وقت بھی نہیں تھی، بس طرح امت حجاز کو شہر اور جنگل کے ہر مقام پر نماز ادا کرنے کی سہولت حاصل ہے (روح)

یہاں یہ سوال بھی قابل غور ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کو جس قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد کونسا قبلہ ہے، کعبہ یا بیت المقدس؟ حضرت عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کعبہ ہے اور کعبہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا قبلہ تھی، انہیں و روح، بعد بعض سالوں نے فرمایا کہ تمام انبیاء سابقین کا قبلہ اصل میں کعبہ ہی تھا۔

اور جس حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ یہود اپنی نمازوں میں معذہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں اس کو اس زمانہ پر محمول کیا جائے گا جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جمہور کر بیت المقدس کی طرف رخ نہ ہونے سے اس کے منافی نہیں ہے کہ قبلہ مہر کے زمانہ میں آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی ہو۔

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز کے لئے استقبال قبلہ کی شرط انبیاء سابقین کے زمانہ میں نہیں تھی، اسی طرح طہارت اور ستر عورت کا تمام انبیاء سابقین کی شرائطوں میں شرط نماز ہونا بھی معتبر روایات سے ثابت ہے۔

گمراہوں کو قبلہ رخ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ان میں نمازیں ادا کی جائیں اس لئے اس کے بعد انہیں وضو کا حکم دیا گیا کہ یہ بیت اللہ کی گئی کہ اگر فرعون عبادت گاہوں میں نماز ادا کرتے ہوئے روکتا ہے تو اس سے نماز ساقط نہیں ہوتی اپنے گمراہوں میں اور کہو۔ آخر آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب کر کے حکم دیا گیا کہ مؤمنین کو آپ کو شہر ہی

سنادیں کہ ان کا مقصود پورا ہوگا، دشمن پر ان کو غلبہ نصیب ہوگا اور آخرت میں جنت ملے گی۔ (روح)

آیت کے شروع میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو بصیغہ ثانیہ خطاب کیا گیا کیونکہ مکانات قبلہ رخ کر کے انہیں نماز پڑھنے کی اجازت انہیں کا کام تھا، اُس کے بعد بصیغہ جمع سب بنی اسرائیل کو شامل کر کے اقدست نماز کا حکم دیا گیا کیونکہ اس حکم میں پیغمبر اور امت سب داخل ہیں، آخر میں بشارت دینے کا حکم فرما کر موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا کیونکہ اصل صاحب شریعت نبی آپ ہی تھے، بشارت جنت دینے کا آپ ہی کو حق تھا۔

دوسری آیت میں قوم فرعون کی اصلاح سے مایوس ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کا ذکر ہے جس کے شروع میں انہوں نے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا ہے کہ آپ نے قوم فرعون کو زینت دنیا کے ساز و سامان اور مال و دولت بہت عطا فرما رکھا ہے، جس سے اے کرار میں حبشہ تک سونے پاندی اور زبرجد و زمرد یا قوت وغیرہ ہوا ہر اس کی کانیں عطا فرما رکھی ہیں (قطبی) جس کا اثر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمہ کرتے ہیں، کیونکہ لوگ ان کے ظاہری ساز و سامان اور عیش و راحت کو دیکھ کر اس شہ میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر یہ کراہی پر ہوتے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیوں ملتیں، کیونکہ غلام لوگوں کی نظر میں اس حقیقت تک نہیں پہنچتے کہ دنیا کا فوہ غیہ نیک عمل کے کسی انسان کے حق پر ہونے کی علامت نہیں ہو سکتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کی اصلاح سے مایوس ہونے کے بعد ان کے مال و دولت سے دوسروں کی گمراہی کا خطہ محسوس کر کے بددعا کی، اِنَّ رَبَّكَ لَظَنُّنَا عَلٰی اٰنْوَالِهِمْ یعنی اسے میرے پروردگار ان کے اموال کی صورت بدل کر مسخ و بیکار کر دے۔

حضرت قتادہ کا بیان ہے کہ اس دعا کا اثر یہ تھا ہر ہوا کہ قوم فرعون کے تمام مرد و بوہرات اور نقد سگے اور بانحوں کھیتوں کی سب پیداوار پتھروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں ایک تحصیل پایا گیا جس میں فرعون کے زمانہ کی چیزیں تھیں ان میں انڈے اور بادام بھی دیکھے گئے جو بالکل پتھر تھے۔

امر تفسیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام پھلوں، ترکاریوں اور غلہ کو پتھر بنا دیا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی اُن نو آیات معجزات میں سے ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰی تِسْعَ آيٰتٍ بَيِّنٰتٍ۔

دوسری بددعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لئے یہ کی، وَاشْدُدْ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَذَلٰی يُؤْمِنُوْا حَتّٰی يَكُوْنُوْا لِعَذَابِنَا رُكُوْدًا یعنی اسے پروردگار ان کے دلوں کو ایسا سخت

کر دے کہ ان میں ایمان اور کسی شیعہ کی تصدیقیت ہی نہ رہے تاکہ وہ عذاب الیم آنے سے پہلے ایمان نہ لاسکیں۔

یہ بددعا، انظار ایک رسوں و پیغمبر کی زبان سے بہت بعید معلوم ہوتی ہے کیونکہ پیغمبر کا وظیفہ زندگی ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایمان و عمل صالح کی طرقت دعوت دیں اور اس کے لئے تدبیریں کریں

مگر یہاں واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری تدبیریں کرنے کے بعد ان کی اصلاح سے مایوس ہو چکے تھے اور اب چاہتے تھے کہ یہ اپنے اعمال کی سزا دیکھیں، اس میں یہ احتمال تھا کہ نہیں یہ لوگ عذاب ستمنا دیکھ کر ایمان کا اقرار لیں اور اس طرح عذاب مل جائے، اس لئے کف سے بغض و نفرت اس دعا کا سبب بنی، جیسے وہ عین غرق ہونے کے وقت ایمان کا اقرار کرنے لگے تو سب سے پہلے میں نے اس کا منہ بند کر دیا کہ کہیں رستہ ابھی متوجہ ہو کر یہ عذاب سے نہ بچ جائے۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بددعا، درحقیقت بددعا نہ ہو بلکہ ایسی ہو جیسے شیطان پر لعنت کہ وہ تو نفسِ قویٰ خود ہی معوان ہے چہ اس پر لعنت کرنے کا فلاح اس کے ساتھ نہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت مسند کردی ہم بھی اس پر لعنت کرتے ہیں اس صورت میں مطلب اس کا یہ ہو گا کہ ان کے دلوں کا سخت اور ناقابل ایمان و اصلاح ہونا من جانب اللہ مقرر ہو چکا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بصورت بددعا اس کا نظایہ فرمایا۔

تیسری آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کو بیان فرمایا ہے مگر عنوان میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی شریک دعا قرار دے کر یہ خطاب کیا گیا قَدْ اٰجِزْتُمْ دَعْوَتُکُمْ اٰمَنَیْ مَدْعُوٰہِمْ کی دعا قبول کر لی تھی، وجہ یہ تھی کہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے تو حضرت ہارون اچھین کہتے جاتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ کسی دعا پر آمین کہنا بھی دعا ہی میں داخل ہے، اور چونکہ دعا کا مسنون طریقہ قرآن کریم میں آہستہ آواز سے کرنے کا بتلایا گیا ہے تو اس سے آمین کو بھی آہستہ کہنے کی ترویج معلوم ہوتی ہے۔

اس آیت میں قبولیت دعا کی طرقات دونوں پیغمبروں کو دیدی گئی، مگر تنویر اس امتحان ان کا بھی لیا گیا کہ قبولیت دعا کا اثر بقول بنوی چالیس سال بعد ظاہر ہوا، اسی لئے اس آیت میں قبولیت دعا کے ذکر کے ساتھ ان دونوں حضرت کو یہ بھی ہدایت کردی گئی کہ اَلْاَشْقٰیۃُ اَوْ اَلنَّشِیْۃُ مِّنْہِیْۤنَ الَّذِیْنَ لَا یَعْمَلُوْنَ، یعنی اپنے کام منصبی دعوت و تبلیغ میں لگے رہیں قبولیت دعا کا اثر دیر میں نہیں ہو تو جہلوں کی طرح جلد بازی نہ کریں۔

چوتھی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشہور معجزہ عبورِ دریا کا، ورفعون کے غرق ہونے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے حَتَّىٰ ذَرِكُمْ تَعْرِقُوا اَمَنْتُمْ اَمَّا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَمَنْتُمْ بِهٖ بَنُو اِسْرٰءِیْلَ وَ اَنْتَ اَمْسِیْهِمْ اَیْنِیْ جِب اس کو غرقابی نے پکڑ لیا تو بول اٹھا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اُس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں۔

پانچویں آیت میں خود حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے اس کا یہ جواب آیا ہے اَشْنَ وَكُنْتُ
عَصِيَّتَ قَبْلَ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، یعنی کیا اب تم مسلمان ہوتے ہو جب کہ ایمان واسلام
کا وقت گزر چکا۔

اس سے ثابت ہوا کہ عین موت کے وقت کا ایمان لانا شرط معتبر نہیں، اس کی مزید تشریح اُس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک غوغا موت کا وقت نہ آجائے۔ اترنا ہی،

نعرِ غرہ موت سے مارو وہ وقت ہے بابِ نزعِ روح کے وقت فشتے سامنے آجاتے ہیں اس وقت دارِ العس دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے اسکیا شروع ہو جاتے ہیں، اس لئے اس وقت کما کوئی عمل قابلِ قبول نہیں، نہ ایمان نہ کفر، ایسے وقت یو ایمان مانتا ہے اس کو بھی مومن نہیں کہا جاسے گا اور اس کے ساتھ کفن و دفن میں مسلمانوں کا سامعہ نہ کیا جائے گا جیسا کہ دفن کے اس وقت سے ثابت ہے کہ بالاجماع فرعون کی موت کفر پروردگار کی تھی ہے انصوحہ قرآن سے بھی یہی وضع ہے اور میں اسی لئے فرعون کے مں ایمان کو معتبر کہا ہے یا تو اس کی کوئی تاویل کی جاسے وہ اسے خدا ہی جاسے گا۔ (روح)

اسی طرح اگر خدا خواستہ ایسی ہی نزع روح کی حالت میں کسی شخص کی زبان سے کلمہ کفر اظہر یا اے تو اس کو کافر بھی نہ کیا جائے گا بلکہ اس کے جنازہ کی نماز پڑھ کر مسلمانوں کی طرح دفن کیا جائے گا اور اس کے کلمہ کفر کی تاویل کی جائے گی جیسا کہ بعض ادویا، ائمہ کے حالات سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ کلمہ ان کی زبان سے نکل رہا تھا لوگ اس کو کلمہ کفر سمجھ کر پریشان تھے بعد میں کچھ جویش آیا اور اپنا مطلب بتا دیا تو سب کو اطمینان ہو گیا کہ وہ عین ایمان کا کلمہ تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت روح نکل رہی ہو اور نزع کا عالم ہو وہ وقت دنیا کی زندگی میں شمار نہیں، اس وقت کا کوئی عمل بھی مشاعرہ معتبر نہیں، اس سے پہلے پہلے ہی عمل معتبر ہے، مگر دیکھنے والوں کو اس میں بڑی احتیاط لازم ہے کیونکہ اس کا صحیح اندازہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے یہ وقت نزع روح کا اور غوغا موت کا ہے یا اس سے پہلے کا۔

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۖ وَإِنَّ

سوانحِ بچپن میں ہم تیرے بدن و تار و پود تو اپنے بچپن کے واسطے نشانی و ارشک

كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَتِنَا الْغَافِلُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا نَبِيًّا

بہت بولگ ہوئی قوتوں پر قابو نہیں آتے ، درجہ دی ہم نے

إِسْرَاءِ نِيلَ مُبَوَّأٍ صَدَقَ وَرَقْنُهُ مِنْ الطَّيِّبِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوا

آج اہل کو پسند و نیکو دین کے پسند و نیکو میں بیٹھ رہی

حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا

یہاں تک کہ پتھر ان کے منہ سے نکلتے رہے۔ جب تک کہ ان کے منہ سے پتھر نہ نکلتا تو ان کی قبرست کے دن نہیں

كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

بیت ہیں کہ ان میں پہلے شیعہ اور سنی تھے۔ سو اب یہ ایک ہے۔ اس چیز سے کہ آنا ہی ممکن ہے ہی نہ

فَسَأَلَ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ أَحَقُّ مِنْ

تو پوچھ رہا ہے تو بڑھتے ہیں کتب سب عقیدہ ہے۔ مینٹا کی بات ہے۔ یاں حق بات

سَرِيكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ

یہ سب سے سوتو جڑت ہو شہب نور . اورت ہر ال میں جنہوں نے

كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَكَوْنُوا مِنْ خَسِرِينَ ﴿٥٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ

میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ پھر تو مجھے اپنی رحمت سے نوازیں۔

كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦٠﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ

بہت تر ہے کہ وہ یہاں نہ لیں گے۔ بڑھ چکے۔ مگر کو سبزی باغ نہیں آج تک نہ دیکھیں میں غریب

الْأَلِيمَ (٥) فَلَوْلَا كُنْتَ قَرِيْدًا أَمِنْتَ فَنَفَعَهَا إِنَّمَا نَهَا إِلَّا

در دیک ، سوپا ، خوراک ، بستی که بر روی سینه و شکم و

قَوْمِ يُوسُفَ ۖ لَمَّا اَمْنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَزَابَ الْغَيْظِ فِي الْحَيٰوةِ

یونس کی قوم جب وہاں کی طرح مرنے والے وقت پہنچے

الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ۚ

سیدہ امینہؓ نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ میرے لیے ایک ایسا

خلاصہ تفسیر

تو، بجائے نجات مقصود کے، آج ہمدردی لاش کو اپنی میں بے نشین ہونے سے،

نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لئے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد اموجود ہیں کہ تیری
 بددعائی اور تباہی دیکھ کر مخالفتِ احکامِ الہیہ سے بچیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دیکھ بھی بہت
 سے آدمی ہماری ایسی ایسی عبرتوں سے غافل ہیں، اور مخالفتِ احکام سے نہیں ڈرتے اور
 ہم نے انہیں فرعون کے بعد، بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا کہ اس وقت تو
 مصر کے مالک ہو گئے اور ان کی اول بی نسل کو بیت المقدس اور ملک شام عطاۃ پر فتح دے کر
 عطا فرمایا، اور ہم نے ان کو انھیں چینیوں کے لئے و دیں مگر میں بھی جنت و عیون تھے اور
 شام کی نسبت بڑی فتنہ آیا ہے، سو اچھے تھے تھا کہ ہماری اخلاقت میں زیادہ سرمہ رہتے
 لیکن انہوں نے اُنٹارین میں اختلاف کرنا شروع کیا اور غضب یہ کہ، انہوں نے جہل کی وجہ
 سے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس احکام کا علم پہنچ گیا، تھا اور پھر اختلاف کیا
 آگے اس اختلاف پر وعید ہے کہ، یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان اختلاف کرنے والوں
 کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ عملی کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے
 تھے، پھر اثباتِ حقیقت دینِ محمدی کے واسطے ہم ایک ایسا کافی حقیقہ بتاتے ہیں کہ غیر
 صاحبِ وحی کے لئے تو کیسے کافی نہ ہوگا وہ ایسا ہے کہ آپ صاحبِ وحی ہیں مگر آپ سے
 بھی اگر اس کا مطلب بطور قضیہ شیطانیہ کے کیا جاوے تو ممکن ہے اس طرح سے کہ اگر بالکل
 آپ اس کتاب کی طرف سے شک و شبہ میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے
 تو اس شک کے دفع کا ایک سہل طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھتے ہو آپ
 سے پہلے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں (مراد تورات و انجیل ہیں وہ من حیث القاء اس کی
 پیشین گوئیوں کی بنا پر اس قرآن کے صدق و رتد دیں گے) بیشک آپ کے پاس آپ
 کے رب کی طرف سے پتی کتاب آئی ہے آپ کو شک کرنے والوں میں نہ ہوں ورنہ شک
 کرنے والوں سے بڑھ کر ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ
 (غور باللہ) تباہ نہ ہو جاویں یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی (یہ اذی) بات (کہ یہ
 ایمان نہ لادیں گے) ثابت ہو چکی ہے وہ ابھی ایمان نہ لادیں گے کو ان کے پاس تمام دلیل ثبوت
 حق کے پہنچ جاویں، جب تک کہ عذاب دردناک ورنہ دیکھ نہیں (مگر اس وقت ایمان نافع نہیں
 ہوتا) پتا نہ چھ (جن بستیوں پر عذاب آچکا ہے ان میں سے) کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا
 اس کو نافع ہوتا (یونکہ ان کے ایمان کے ساتھ مشیت متعلق نہ ہوئی تھی) ہاں مگر لوئیس (علیہ السلام)
 کی قوم کہ ان کے ایمان کے ساتھ مشیت متعلق ہوئی تھی، اس لئے وہ عذاب موعود کے آثار بتائیے
 کو دیکھ کر ایمان لے آئے اور جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی نہ کی

میں ان پر سے طال دیا اور ان کو ایک وقت خاص یعنی وقت موت تک رنجہ نہونی کے ساتھ
 عیش دیا دپس اور قوموں کا یہ زمانہ اور قوم یونس علیہ السلام کا یہ زمانہ نادونوں مشیت سے ہونے

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

پہلی آیت میں فرعون کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ غرقابی کے بعد ہم تیرے بدن کو پانی
 سے نکال دیں گے، تاکہ تیرا بدن پچھلے لوگوں کے لئے قدرتِ خداوندی کی نشانی اور عبرت
 بن جائے۔

اس کا واقعہ یہ ہے کہ دریا سے عبور کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
 بنی اسرائیل کو فرعون کے ہذاک ہونے کی خبر دی تو وہ لوگ فرعون سے کچھ اس قدر مغرور
 مغلوب تھے کہ اس کا نکار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ فرعون ہذاک نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے
 ان کی رہنمائی اور دوسروں کی عبرت کے لئے دریا کی ایک موج کے ذریعہ فرعون کی مدہ لاش کو
 ساحل پر ڈال دیا جس کو سب نے دیکھا اور اس کے ہذاک ہونے کا یقین آیا، اور اس کی یہ
 لاش سب کے لئے نمونہ عبرت بن گئی، پھر معلوم نہیں کہ اس لاش کا کیا انجام ہوا، جس جگہ فرعون
 کی لاش پانی گئی تھی آج تک وہ جگہ بیل فرعون کے نام سے معروف ہے۔

کچھ حصہ ہوا اخباروں میں یہ خبر بھی تھی کہ فرعون کی لاش صیحہ سالمہ پر آمد ہوئی اور عام لوگوں
 نے اس کا مشاہدہ کیا، اور وہ آج تک قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، مگر یہ یقین سے
 نہیں کہا جاسکتا کہ یہ وہی فرعون ہے جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا یا کوئی
 دوسرا فرعون ہے کیونکہ غلط فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں، اس زمانہ میں مصر کے حکمران
 بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔

مگر کچھ عجب نہیں کہ قدرت نے جس طرح غرق شدہ لاش کو عبرت کے لئے کنارہ پر ڈال دیا
 تھا اسی طرح آئندہ نسلوں کی عبرت کے لئے اس کو نکالنے سے بھی محفوظ رکھا ہوا، اور
 اب تک موجود ہو۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ہماری آیتوں اور نشانوں سے غافل ہیں
 ان میں غور و فکر نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے ورنہ عالم کے ہر ذرہ ذرہ میں ایسی
 نشانیاں موجود ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو اور اس کی قدرت کا ملکہ کو پہچاننا جاسکتا ہے۔

دوسری آیت میں فرعون کے انجامِ بد کے بالمقابل اس قوم کا مستقبل دکھلایا ہے
 جس کو فرعون نے قیدی و ذلیل بنا رکھا تھا، فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا کہ

پورا ملک مسخر بھی ان کو مل گیا اور اردن و فلسطین کی رض و مقدر سے بھی ان کو مل گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیمؑ اور ان کی ذریت کے لئے میراث بنا دیا تھا، اچھے ٹھکانے کو قرآن میں مَبْنُوْاْ اَصْدَقٰی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، صِدْق کے معنی اس جگہ صالح اور مناسب کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایسا ٹھکانہ ان کو دیا جو ان کے لئے ہر اعتبار سے لائق اور مناسب تھا پھر فرمایا کہ ہم نے ان کو حلال پاک چیزوں سے رزق دیا کہ دنیا کی تمام لذائذ اور باتیں ان کو عطا فرما دیں۔

آخرت میں پھر ان کی کج روی اور غلط کاری کا ذکر ہے کہ ان میں بھی بہت سے لوگوں نے اقتدار پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی اور اس کی اطاعت سے پیہ گئے اور ان میں بونش نیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ پڑھتے تھے اس کا تقاضہ یہ تھا کہ آپ کے آشریف لانے کے بعد سب سے پہلے ہی لوگ یہاں رہتے، مگر یہ عجیب اتفاق ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آشریف دہی سے پہلے تو یہ سب لوگ نبی آخر الزمان پر اعتقاد رکھتے اور ان کی شایہوں اور ان کے خیر کا وقت قریب ہونے کی خبریں لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور اپنی دعاؤں میں نبی آخر زمان کا وسیع ذکر و دعا کیا کرتے تھے مگر جب نبی آخر الزمان اپنی پوری شاہدوں کے ساتھ اور تورات کی بتائی ہوئی شایہوں کے ساتھ آشریف لانے تو یہ لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے، کچھ لوگ ایمان لے کر آئے، اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آشریف لانے کو اَفْطَحْنَا فَاَفْتَحْنَا سے تعبیر کیا ہے، یہاں عَلَم سے مراد یقین بھی ہو سکتا ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ جب مشاہدہ کے ساتھ یقین کے اسباب جمع ہو گئے تو یہ لوگ اختلاف کرنے لگے

اور بنی نضیر نے فرمایا کہ اس جگہ سے معلوم ہے یعنی یہ وہ آتی مائے آگنی جو تورات کی پیشین گوئیوں کے ذریعہ پہلے سے معلوم تھی تو اب لگے اختلاف کرنے۔ آخر آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کے اختلاف کا فیصلہ فرماویگا حق و باطل کھج جائے گا، اہل حق بہت ہیں اور اہل باطل دوزخ میں جیسے جائیں گے۔

تیسری آیت میں خطاب خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر یہ خطاب ہے کہ آپ کو وحی میں شک ہونے کا استہکاج نہیں، اس لئے اس خطاب کے ذریعہ مقصود امت کو سنانا ہے خود آپ مقصود نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب عام انسان کو ہو کہ اسے انسان اگر تجھ کو اس وحی میں کوئی شک ہے جو ہر مہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی طاف ہے اگلی تو تو ان لوگوں سے دریافت کر جو تجھ سے پہلے اللہ کی کتاب تورات و انجیل پڑھتے تھے

وہ تجھے بتائیں گے کہ کچھ تھم نبیاء علیہم السلام اور ان کی کتابیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی دیتی آئی ہیں، جس سے تیسے و سادس دور ہو جائیں گے۔

تفسیرِ ظہری میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو دین کے معاملہ میں کوئی شبہ پیش آجائے تو اس پر لازم ہے کہ علماءِ حق سے سوال کرے اپنے شبہات دور کرے ان کی پرورش نہ کرتا رہے۔

چوتھیں پانچویں درجہ کی آیتوں میں سی مضمون کی تائید و تاکید اور غفلتِ بزرگوں کو تنبیہ ہے۔

ساتویں آیت میں غفلتِ شوارِ منکرین، اس تنبیہ کی گئی ہے کہ زندگی کی ذمہ داری غنیمتِ جانو، زحار و سرکشی سے اب بھی باز آ جاؤ، ورنہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ توبہ کرو گے تو توبہ قبول نہ ہوگی، یہ دن لوگ توبہ نہ قبول نہ ہوگا اور وہ وقت وہ ہوگا جبکہ موت کے وقت آخرت کا عذاب سامنے آجائے، اسی مسئلہ میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ایک واقعہ ذکر فرمایا گیا جس میں بڑی عبتیں اور نصیحتیں ہیں۔

اس آیت میں ارشاد ہے کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ منکر قومیں ایسے وقت ایمان لائیں کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا یعنی موت کے وقت یا وقوعِ عذاب اور مبتلائے عذاب ہو جانے کے بعد یا قیامت کے وقت جب کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا کسی کی توبہ اور ایمان مقبول نہ ہوگا، اس سے پہلے پہلے اپنی سرکشی سے باز آجائیں اور ایمان لے آئیں، جو قوم یونس علیہ السلام کے کہ انہوں نے ایسا وقت آنے سے پہلے ہی جب خدا تعالیٰ کا عذاب اتنا دیکھا تو فوراً توبہ اور ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے ہم نے ان سے روادارنے والے عذاب ہٹا لیا۔

اس تفسیر کا راسخ یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آنے پر توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے البتہ آخرت کا عذاب سامنے آنے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی اور عذابِ آخرت کا سامنے آنا یا قیامت کے دن ہو گیا یا موت کے وقت، نہ وہ طبعی موت ہو یا کسی دنیوی عذاب میں مبتلا ہو کر ہو جیسے مضمون کو پیش آیا۔

اس لئے قوم یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جانے کا عام ضابطہ یہ ہے کہ صرف نہیں بے حد ماتحتیت سے کیونکہ انہوں نے گریہ عذاب سنا ہوا دیکھ کر توبہ کی مگر عذاب میں مبتلا ہونے اور موت سے پہلے کرنی، بخلاف فہم ان اور دوسرے لوگوں کے جنہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد اور نہ موت کے وقت توبہ کی اور ایمان کا اقرار کیا اس لئے ان کا ایمان معتبر نہ ہوا اور توبہ قبول نہ ہوئی۔

قوم یونس علیہ السلام کے واقعہ کی ایک نظیر خود قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ہے جس میں کوہ طور کو ان کے سروں پر مُعَلَّق کر کے انکو ڈرایا گیا اور توبہ کرنے کا حکم دیا گیا انہوں نے توبہ کر لی تو وہ توبہ قبول ہوئی، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے۔

سَرَقَعْنَا قَعَنَهُمْ لَئِنْ شَهِدُوا لَنَا بَلَاغًا
مِمَّا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ ۝۱۰۱
ہم نے ان کے سروں پر کوہ کو معلق کر کے صبر کیا کہ وہ ہمارے
میں دیئے گئے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو۔

وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عذاب کے واقعہ ہونے اور موت میں مبتلا ہونے سے پہلے جس عذاب کا انہیں دیکھ کر توبہ کر لی تھی، اسی طرح قوم یونس علیہ السلام نے عذاب کو آتا ہوا دیکھ کر انہیں اور اس ح وزری کے ساتھ توبہ کر لی جس کی تفصیل آگے آتی ہے تو اس توبہ کا قبول ہو جانا ضابطہ مذکورہ کے خلاف نہیں (قرطبی)

اس جگہ بعض معاصمین سے ایک سخت غلطی ہوئی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف فریضہ رسالت ادا کرنے میں کوتاہیوں کی نسبت کر دی اور قوم سے عذاب ہٹ جانے کا سبب پیغمبر کی کوتاہی کو قرار دیا، اور اسی کوتاہی کو سبب عذاب بنایا جس کا ذکر سورہ انبیاء اور سورہ صافات میں آیا ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں:

”قرآن کے اٹھ رات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف

معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت ادا کرنے میں کچھ کوتاہیاں

ہوئی تھیں، اور غائبانہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر چھوڑ دیا تھا اس لئے

جب آثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ واستغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عاف

رزد با قرآن میں نہ ان کی دستور کے جو معمول و کلیات بیان کئے گئے ہیں ان میں ایک مسئلہ

دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سو وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی رحمت

پوری نہیں کرتا پس جب نبی دلتہ رسالت میں کوتاہی کر گیا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت

سے چھٹہ نہ رہی اپنی جگہ سے ہٹ آیا تو ات تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا

کو ارا نہ کیا ۱۵۱ اذہم یومہ لعلیٰ یومہ سورہ صافات ۳۱ طبع ۱۹۶۳ء

یہاں سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انبیا علیہم السلام کا گناہوں سے معصوم ہونا تو ایک مسلمہ عقیدہ ہے جس پر تمام امت کا جماع ہے، اسکی تفصیلات میں کچھ جزوی اختلاف بھی ہیں کہ عصمت ہر قسم کے صغیر گناہوں سے یا بصر کبیرہ سے اور

لے تہمید خدا کے بعد نہ دیکھیں میں اس عبارت سے کہ جو اللہ کے اعلان کے بغیر یہاں عبارت میں معمولی تبدیلی کی گئی ہے یعنی فریضہ

رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کی لفظی عبارت میں موجود نہیں ہیں، لیکن یہ بات اب بھی عبارت میں باقی ہے کہ جب نبی نے اس قوم

کی صفت کے انہوں نے غفلت سے ایک مسلمہ بات کو اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود ہی وہ ہجرت کر گیا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے

اسکی قوم کو عذاب دینا تو بجا ہے کیونکہ اس پر ممانعت کی گئی تھی اور وہ انہیں نہیں ہوتی تھیں بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی عبارت میں تبدیلی

کے، و خود معارف القرآن کا منبر علی ص ۱۰ پر قرار ہے۔ اس منبر پر ۱۹۹۱ء

یہ کہ یہ عصمت قبل از نبوت کے زمانے کو بھی شامل ہے یا نہیں، لیکن اس میں کسی فرقہ گشتی شخص کا اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب کے سب اداائے رسالت کے فریضہ میں اکہمی کوتاہی نہیں کرتے، کیونکہ نبی کے لئے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا کہ جس منصب کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے خود اسی میں کوتاہی کر لیتے ہیں، یہ تو فرض منصبی میں کھلی ہوئی خیانت ہے جو عام شائیت انسانوں سے بھی چھ رہے، اس کوتاہی سے بھی اگر غیبی موصوم نہ ہو تو پھر دوزخ سے گناہوں سے عصمت بے فائدہ ہے۔

قرآن و سنت کے مسلمہ اصول و راہنہ غیبتیہ عصمت انبیاء کے بظاہر خلاف اگر کسی جگہ قرآن و حدیث میں بھی کوئی بات نہ آتی تو اصول مسلمہ کی رو سے ضروری تھا کہ اس کی تفسیر و معنی کی الٰہی توحید تشریح کی جاتی جس سے وہ قرآن و حدیث کے قطعی الثبوت اصول سے متصادم و مختلف نہ رہے۔

مگر یہاں تو عجیب بات یہ ہے کہ مصنف موصوف نے اس بات کو قرآنی شارات اور صغیرہ یونس کی تفسیلات کے حوالے سے پیش کیا ہے وہ صغیرہ یونس میں ہو تو ہو جس کا اہل اسلام میں کوئی اعتبار نہیں، قرآنی اشارہ تو ایک بھی نہیں، بلکہ ہو یہ کہ ان مقدس جہز کے یہ نتیجہ زبردستی نکالا گیا ہے، پہلے تو یہ فرض کرایا گیا کہ قوم یونس صدمہ سے عذاب کا نل جانا خدائی دستہ کے خلاف واقع ہوا، خود اسی آیت کے سیاق و سباق کے بھی بالکل خلاف ہے اور اہل تحقیق ائمہ تفسیر کی آراء سمات کے بھی خلاف ہے، اس کے ساتھ یہ فرض کرایا گیا کہ خدائی تمامات کو اس موقع پر اس لئے توڑا گیا تھا کہ خود غیب سے فرشتہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئی تھیں، اس کے ساتھ یہ بھی فرض کرایا کہ پیغمبر کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص وقت نکلنے کا مقرر کیا تھا، وہ اس وقت مقرر سے پہلے فریضہ دعوت کو چھوڑ کر جہانگ کھڑے ہوئے، گھر و راجہی غور و انصاف سے کام لیا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن و حدیث کا کوئی اشارہ ان فرضی مقدمات کی طرف نہیں پایا جاتا۔

خود آیت قرآن کے سباق پر غور کیجئے تو الفاظ آیت کے یہ ہیں:

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَمَقَّعَتْهَا نَارُ آلِ قَوْمِهِ لَاقْتَضَىٰ قُورُوسُ .

جس کا مفہوم صاف یہ ہے کہ دنیا کے عام بستی و جا کے متعلق بطور نمونہ افسوس یہ رہا ہے کہ وہ ایسے کیوں نہ ہو گئے کہ ان اس وقت کے آتے جس وقت تک ایمان مقبول اور نافع ہوتا ہے یعنی عذاب میں یا موت میں مبتلا ہونے سے پہلے ایمان لے لے تے تو ان کا ایمان قبول ہو جاتا، مگر قوم یونس اس سے مستثنیٰ ہے کہ وہ آثار عذاب دیکھ کر عذاب میں مبتلا ہونے سے

پہلے ہی ایمان لے آئی تو ان کا ایمان اور توبہ قبول ہو گئی۔
آیت کا یہ واضح مفہوم خود بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی خدائی قانون نہیں توڑا گیا بلکہ عین خدائی
دستور کے مطابق ان کا ایمان اور توبہ قبول کر لی گئی ہے۔

اکثر مفسرین بحر محیط، قوطی، زخشری، منہری، روح المعانی وغیرہ نے آیت کا یہی مفہوم
لکھا ہے جس میں قوم یونس کی توبہ قبول ہونا عام قانون الہی کے تحت ہے، قرطبی کے
الفاظ یہ ہیں :

وقال ابن حنبل عسیہ عذاب کما یغشی التوب انقبز فمما صحت توبہم رفع الله
عنه العذاب . قال الظہری خص قوم یونس من بین سائر الامم بان ینیب علیہم بعد
معاینہ العذاب و ذکر ذلک عن جماعت من المفسرین وقال زجاج انہم لم یقع بشم العذاب
والا لم یبق بعد مہلکة حتی تدل علی عذاب و ذکر ذلک عن عذاب لہا عقوبۃ ایمانہم . قلت قول
ارجاج حسن فان المعایر الہی لا تنفع التوبۃ معہا ہی استنباس بعذاب کقصۃ فرعون
والنجاح بقصۃ قوم یونس علی اثر قصۃ فرعون . ویعصد ہذا قولہ علیہ السلام ان اللہ
یقبل توبۃ عبد ما لم یغیر واخر غرقه وخرجه و ذلک هو حال اللبس . نعمت وقد
سروی معنی ما قد دس ابن مسعود انی و ہدایہ علی ان توبہم قبل رؤیۃ العذاب
(الی) و علی ہذا فلا اشکال ولا تعارض ولا خصوص .

ترجمہ : آیت پر یہ کہتے ہیں کہ عذاب نے ان کو اس طرح ڈھانپ لیا تھا جیسے توبہ پر چادر
چھڑو تاکہ ان کی توبہ صحیح ہو گئی کہ وقوع عذاب سے پہلے تھی، تو ان کا عذاب اٹھا دیا گیا، ظہری
فرماتے ہیں کہ قوم یونس کو تمام اقوام عالم سے یہ خصوصیت دی گئی ہے کہ معاینہ عذاب کے
بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی، زجاج نے فرمایا کہ ان لوگوں پر ابھی عذاب پڑا نہیں تھا بلکہ علامات
عذاب دیکھی تھیں اور اگر عذاب پڑ جاتا تو ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی، قوطبی فرماتے ہیں کہ زجاج
کا قول ایسا اور نہ ہے کیونکہ جس معاینہ عذاب کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی وہ وہ ہے کہ عذاب
میں منسلک ہو چکا ہو اور موت میں پہنچ گیا، اس سے مراد یہ کہ فرعون کے واقعہ کے بعد منسلک فرمایا گیا کہ فرقہ
ہو گیا کہ فرعون کا یہ کہہ سکتا تھا کہ جس نے توبہ کی وہ توبہ عذاب پہلے ہی پائے آئی، اس کا کیا فائدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
وسلم کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی توبہ سن لیتا ہے وہ توبہ ہی بہت بڑی ہے اور غرغہ موت کے
وقت طریقی ہو تو بے سکتا ہو کہ میں توبہ ہی بہت بڑی ہے اور توبہ ہی بہت بڑی ہے اور توبہ ہی بہت بڑی ہے اور توبہ ہی بہت بڑی ہے
بتایا ہے کہ قوم یونس نے وقوع عذاب سے پہلے توبہ کر لی تھی، قوطبی فرماتے ہیں کہ اس تقریر و
تفسیر پر نہ کوئی اشکال ہے نہ تعارض نہ قوم یونس کی تخصیص۔

اور طبعی وغیرہ مفسرین نے بھی ہو اس واقعہ کو قوم یونس کی خصوصیت بتلایا ہے ان میں سے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس خصوصیت کا سبب یونس علیہ السلام کی کوتاہیوں تھیں بلکہ اس قوم کا سچا دل سے توبہ کرنا اور علم الہی میں غفلت ہونا وغیرہ وجوہات تھیں۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ قوم یونس علیہ السلام کا عذاب ٹل جانا عدم قانون قدرت کے ذریعہ ہی نہیں تھا بلکہ عین مطابقت تھا تو اس کا مدعی بنیاد ہی ختم ہو گئی۔

اسی طرح کسی قرآنی شارح سے یہ ثابت نہیں کہ عذاب کی وعید سننے کے بعد یونس علیہ السلام بغیر اذن خداوندی اپنی قوم سے الگ ہو گئے بلکہ سیاق آیات اور تفسیر میں روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسا تمام سابق امتوں کے ساتھ معاملہ ہوتا آیا تھا کہ جب ان کی انت پر عذاب آنے کا فیصلہ کر لیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول و ران کے ساتھیوں کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیتے تھے جیسا وہ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ قرآن میں مذکور ہے اسی طرح یہاں بھی جب اللہ کا یہ حکم یونس علیہ السلام کے ذریعہ ان لوگوں کو پہنچا دیا گیا کہ تین دن کے بعد عذاب آنے کا تو یونس علیہ السلام اس جگہ سے نکل جانا چاہی ہے کہ باہر خداوندی ہوا ہے۔

ابن ابی یونس علیہ السلام سے جو پیغمبرانہ شان کے اعتبار سے ایک افواش ہوئی اور اس پر سورۃ انبیاء اور سورۃ صافات کی آیات میں عذاب کے الفاظ آئے اور اسی کے نتیجہ میں پہلی کے پیٹ میں رہنے کا واقعہ پیش آیا، وہ یہ نہیں کہ انہوں نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کر دی تھی بلکہ واقعہ وہ ہے جو اوپر مستند تفسیروں کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے حکم کے مطابق تین دن کے بعد عذاب کے آنے کی وعید سنائی اور پھر باذن الہی اپنی جگہ کو چھوڑ کر باہر پلے گئے اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ عذاب نہیں آیا تو اس یونس علیہ السلام کو اس کی فکر رہتی ہوئی کہ میں اپنی قوم میں واپس جاؤں گا تو جھوٹا قرار دیا جاؤں گا اور اس قوم کا یہ دستور تھا کہ جس کا جھوٹ ثابت ہو جائے اس کو قتل کر دیں تو ب اپنی قوم کی طرف لوٹ جانے میں جان کا بھی اندیشہ ہوا، ایسے وقت بچا، اس کے کوئی راستہ نہ تھا کہ اب اس وطن ہی سے ہجرت کر جائیں لیکن سنت نبیاء علیہم السلام کی یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت نہ آجائے محض اپنی رائے سے ہجرت نہیں کرتے تو یونس علیہ السلام کی افواش یہ تھی کہ اللہ کی اجازت آنے سے پہلے ہجرت کا قصد کر کے کشتی پر سوار ہو گئے ہو اگرچہ اپنی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا مگر سنت نبیاء سے مختلف تھا، اگر آیت قرآن کے الفاظ میں غور کریں تو یونس علیہ السلام کی افواش فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوئی

کو تا ہی نہیں بلکہ قوم کے ظلم و ستم سے بچنے کے لئے ہجرت قبل الذن کے سوا اور کچھ نہیں ثابت ہوگی، سورہ صفت کی آیت اس مضمون کے لئے اتفاقاً مترجہ ہے، جس میں فرمایا ہے اِذَا بَقِيَ اِنِّی لَفُطَاتٍ لَّمْ تَشْخُذِی، اس میں بقصد ہجرت کشتی پر سوار ہونے کو بقی کے لفظ سے بطور عتاب کے تعبیر کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں کسی غم کا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر جہاگ جانا اور سورہ انبیاء کی آیت میں ہے وَذَٰلِیْنَ اَرْسَلْنَا رَاٰدًا مِّنْهُمْ مُّعَاۤصِدًا فَضَلَّ لَنُفَّٰرًا عَاۤیِدًا جس میں طبعی خوف کی بنا پر قوم سے جان بچ کر ہجرت کرنے کو بطور عتاب کے اس شدید عنوان سے بیان فرمایا ہے، اور یہ سب فرائض رسالت کی مکمل ادائیگی کے بعد اس وقت پیش آیا جب کہ اپنی قوم میں واپس جانے سے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا، تفسیر موت المعانی میں یہی مضمون بالفاظ ذیل لکھا ہے:

یعنی یونس میرے لئے قوم سے ناراض ہو کر اس لئے ہیں، یہ قوم کی سداوتی غفلت اور اپنے آپ کے بے پرواہی کا ثبوت ہے، رسالت نہ جانتے تھے کہ میں ان کے لئے مبعوث ہوں، یہ موت کے بعد بھی ان کو ہجرت کی اجازت نہیں ملی تھی۔

ای نعصباں علی قومہ من ذلہ
تکبیرہم وتعدی صرہہم مع طوف
دعوتہم ابہم وکان ذہابہم
سہم حبیرۃ شہم لکنہم یوم
بہ۔

اس میں واضح کر دیا ہے کہ دعوت و رسالت میں کوئی کوتاہی سبب عتاب نہیں تھی بلکہ قبل از اجازت ہجرت کرنا سبب عتاب بنا ہے، ہونی نفسہ کوئی گناہ نہ تھا مگر سنت انبیاء کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس پر عتاب آیا ہے، معاصر موعوف کو بعض علماء نے اس قلمی پر متنبہ فرمایا تو سورہ صفت کی تفسیر میں انہوں نے اپنے موقف کی حمایت و تائید میں بہت سے مفسرین کے اقوال بھی نقل فرمائے ہیں جن میں وہیب بن منبہ و نذیرہ کی بعض اسرائیلی روایتوں کے سوا کسی سے ان کا یہ موقف صحیح ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے معاذ اللہ فیض رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئی تھیں۔

اور یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں کہ عام طور پر محدثات مفسرین اپنی تفسیروں میں اسرائیلی روایات بھی نقل کر دیتے ہیں جن کے بارے میں ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ روایات مستند و معتبر نہیں، کسی حکم شرعی کا ان پر مدد نہیں رکھا جاسکتا، اسرائیلی روایات خواہ غلط نہ ہوں اسلام کی کتابوں میں ہوں یا صحیفہ یسن میں صرف انہیں کے سوا رسالت یونس علیہ السلام پر یہ بہتان عظیم لگایا جاسکتا ہے کہ ان سے فیض رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئی تھیں اور یہی مفسر اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا، وَرَہُ سُبْحَانَ وَتَعٰی عَلٰی رَبِّہِ مُتَفِیثٌ نَّیصَحَمَنْ اَخَصَّ بِاَوَّلِہِ

حضرت یونس علیہ السلام کا فضیل واقعہ | حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جس کا کچھ

حدیث و تارخ سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم مانتی تھی کہ مشہور مقام بنوئی میں بستی تھی، ان کی حدود قرآن کریم میں ایک لاکھ سے زیادہ بتانی ہے ان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان بادل کو اٹھا کر دو کہ تین دن کے اندر اندر تم پر عذاب آئے والا ہے، حضرت یونس نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا، قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو تہمت بولتے نہیں دیکھا اس لئے ان کی بات نقد انداز کرنے کے قابل نہیں، مشورہ میں یہ طے ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو کہ ہم پر عذاب آئے گا، حضرت یونس بارشادند و ندی رات کو اس بستی سے نکل گئے، صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سر پر نازل ہوا اور اندر آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں، یہ دیکھ کر حضرت یونس کو تپاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر شرف بایں ہو یا نہیں اور پھیل انکار سے توبہ کر لیں مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اندر میں نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے، بستی سے ایک میدان میں نکل گئے، عورتیں نیچے اور بزرگ سب اس میدان میں جمع کر دیئے گئے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر جو وزارت کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس عورت مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب ان سے ہٹا دیا جیسے کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، روایات میں ہے کہ یہ عاشورا یعنی دسویں محرم کا دن تھا۔

ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، ان کے توبہ و استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا، جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹ قرار دیا جائے گا کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ تین دن کے اندر عذاب آجائے گا، اس قوم میں قانون یہ تھا کہ جس شخص کا تجوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت نہ پیش کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔

انبیاء علیہم السلام پر گناہ و معصیت سے معصوم ہوتے ہیں مگر انسانی فطرت و طبیعت خیرا نہیں ہوتے، اس وقت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر یہ ملال ہوا کہ میں نے بحکم الہی اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے ٹھوٹا قرار دیا جاؤں گا، اپنی جگہ واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں اور قوم کے حق و نون کے مصائب گردن زدنی ہوں، اس رنج و غم اور پشیمانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیئے یہاں تک کہ بحرِ روم کے کنارہ پہنچ گئے وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے، یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا، کشتی روانہ ہو کر جب وسط دریا میں پہنچی گئی تو دفعۃً ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے چلتی ہے، کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی کی من جانب الہی یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم نہ ہوگا یا بھگتا موانع سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے، اس آدمی کو خطاب کر دینا چاہئے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔

حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھگتا ہوا آدمی گناہگار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا باذن الہی نہ تھا، اس بغیر اذن کے اس طوفان نے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن کے نہ ہونی چاہئے تھی اس لئے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو قسب اس عذاب سے نہ جاؤ گے کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے قعد اندازی کی تاکہ قعد میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈال جائے، اتفاقاً قعد میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، ان لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قعد اندازی کی یہ مرتبہ بحکم قضا و قدر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا، قعدان کریم میں اس قعد اندازی اور اس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے فَتَدْعُهُمْ قَاعًا وَتَخْرِجُهُمْ مِّنْهَا

یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا کہ اگرچہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معصیت کہا جاتا ہے اور کسی پیغمبر سے اس کا مکان نہیں، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبعی سے کسی جگہ بغیر اذن خداوندی منتقل ہو جاویں، اس خلاف شان عمل پر بطور عتاب یہ معاملہ کیا گیا۔

اس صوف قعد میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا دوسری طرف ایک بہت بڑی چھٹی بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلے ہوئے تھی کہ یہ دریا میں

آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، جس کو حق تعالیٰ نے پیٹ سے حکم دے رکھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا یہ تیری غذا نہیں بلکہ جسم تیرے پیٹ کو ان کا مسکن بنایا ہے، یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں چالیس روز رہے یہ ان کو زمین کی تہ تک لے جاتی اور دُور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہتی، بعض حضرات نے سات، بعض نے پانچ دن اور بعض نے ایک دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتلائی ہے، مفسر ہی حقیقت حق تعالیٰ کو معلوم ہے، اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دُعا کی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْدِي الدُّنْيَا وَمُنْصِلِيهَا مِنَ الدُّنْيَا اللَّهُ تَعَالَى اس دعا کو قبول فرمایا اور بائبل ص ۱۰۰ و ۱۰۱ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔

چھیل کے پیٹ کی گڑی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کندو لو کی کا درخت اگا دیا، جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کیلئے ایک راحت بن گئی۔ اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمادیا کہ وہ صبح و شام ان کے پاس آگاہی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پنی لیتے تھے۔

اس طرح سہ سہست یونس علیہ السلام کو اس اغزش پر تنبیہ بھی ہو گئی، اور بعد میں ان کی قوم کو بھی یوں حال معلوم ہو گیا۔

اس قسم میں جتنے اجزاء اربعہ میں مذکور یا مستند روایت حدیث سے ثابت ہیں وہ تو یقینی ہیں باقی اجزاء تاریخی روایات کے ہیں جن پر کسی شرعی مسئلہ کا مدار نہیں رکھا جاسکتا۔

وَأَمْرٌ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَن مِّنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ

اور گویے بس یہی میتھ ایمان لے آتے جتنے گوسامہ زمین میں تیا سارے ہو ، اب کیا تو

تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مَوْمِنِينَ (٥٩) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ

زیرِ آستی بے گار لوگوں پر کہ ہو جائیں
با یہ بات اور کسی سے نہیں ہو سکتا

أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ

۱۔ ایمان۔ مئےِ خیراتہ کے ختم سے ، اور وہ دُعا سے گمنامی

لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

نہیں سوچتے۔

خلاصہ تفسیر

اور ان اقوام و قوی کی کیا تخصیص ہے، اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے (مگر بعض حکمتوں کی وجہ سے یہ نہ چاہا اس لئے سب ایمان نہیں لاسکے) سو جب یہ بات ہے تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس میں وہ ایمان ہی لے آئیں حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا بدون خدا کے حکم و معنی مشیت کے ممکن نہیں اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر رکھ کر کسی گنہگار کی توقع کر دیتا ہے۔

قُلِ الْبُظُرُ وَمَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْاٰلٰتُ وَ

تو کہہ، دیکھو تو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور کچھ کام ہیں آئیں انسانوں اور

النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ قَوْلٌ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامٍ

ذریعہ ان لوگوں کو جو نہیں سمجھتے، سو کچھ نہیں جس کا انتظار کریں مگر ابھی کے دن

الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۝ قُلْ فَاَنْتَظِرُوْا اِلٰى مَعَكُمْ مِّنَ

جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے، تو کہہ بارہ دہریہ میں بھی تمہارے ساتھ

الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝ ثُمَّ لَنْبَعَثَنَّهُمْ فَاَنْتَظِرُوْا اِلَّا مِثْلَ اَيَّامٍ ۝

راہ دیکھتا ہوں، پھر ہم بھائیے ہیں اپنے رسول کو اور ان کو جو ایمان لائے سہی طرے ذمہ ہے

عَلَيْتَ اَشْجَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

ہمارا ہمارے ایمان والوں کو۔

خلاصہ تفسیر

آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو اور دیکھو، کہ کیا چیزیں ہیں آسمان میں اور زمین میں، آسمانوں میں ستارے وغیرہ اور زمین میں بے انتہا مخلوق نظر آتی ہے یعنی ان میں غور کرنے سے توحید کی دلیل عقلی حاصل ہوگی، یہ بیان ہوا ان کے مکلف ہونے کا، اور جو لوگ (غناڈا) ایمان نہیں لاتے ان کو دلائل اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے (یہ بیان ہوا ان کے غناڈا کا، سو ان کی اس حالت غدار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بدالیت حال، صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی باوجود دلائل

اور وعیدوں کے ہوا یان نہیں لگاتے تو ان کی حالت اس شخص کے مشابہ ہے جو ایسے خدا کا منتظر ہو جو کہ پہلی قوموں پر آیا تھا سو آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم (اس کے) انتظار میں رہو میں بھی تمہارے ساتھ اس کے) انتظار کرنے والوں میں ہوں جن گزشتہ قوموں کا اوپر ذکر تھا ہم ان پر تو عذاب واقع کرتے تھے (پھر ہم اس عذاب سے) اپنے پیغمبروں کو ادویا لان والوں کو بچا لیتے تھے جس طرح ان مؤمنین کو ہم نے نجات دی تھی، ہم اسی طرح سب ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں یہ (سب وعدہ ہمارے ذمہ ہے) پس اسی طرح اگر ان کفار پر کوئی افتاد پڑی تو مسلمان اس سے محفوظ رہیں گے خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں۔

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَا اَعْبُدُ الذِّنَّ

کہہ دے اسے لوگو! اگر تم شک میں ہو یہ دین سے تو میں عبادت نہیں کرتا جسکی

تَعْبُدُوْنَ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَقَّعُكُمْ

تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو کچھ بتاتا ہے تم کو

وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۰ وَاَنْ اَقِمَّ وَجْهَكَ

اور مجھ کو حکم ہے کہ رہوں ایمان والوں میں اور یہ سیدھا کرنے میں اپنا

لِلدِّيْنِ حَنِيفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝۱۱ وَلَا تَدْعُ مِّنْ

دین یہ سیدھا ہو اور مت ہو شک و شبہ میں اور مت بکار اللہ

دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذَا

کے سوا ایسے کہ نہ نفع کرے نہ اور نہ ہمارا اگر تو یسارے تو تو بھی اسوقت

مِّنَ الظَّالِمِيْنَ ۝۱۲ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَہٗ

بوظہر میں اور اگر یہ بھی دیو سے تجھ کو ات کچھ تکلیف تو کوئی نہیں اس کو ہٹا دینا

اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْ اَنْ يُخْلِفَ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهٖ ۚ يُصِيبُ بِهٖ مَّنْ

اس کے سوا اور اگر یہ چاہتا ہے تجھ کو کچھ بدل دی تو کوئی بھی نہ دے نہیں اس کے فضل کو پہنچائے اپنا انصاف

يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝۱۳

جس پر چاہے اپنے بندوں میں اور وہی ہے بخشنے والا مہربان

خلاصہ تفسیر

آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اسے لوگو! اگر تم یہ دین کی طرف سے شک اور تردد

میں ہو تو دین تم کو اس کی حقیقت بتلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے اور منجھ کو (منجانب اللہ) یہ حکم ہوا ہے کہ میں (ایسے معبود پر) ایمان لانیوالوں میں سے ہوں اور منجھ کو (یہ حکم ہوا ہے) کہ اپنے آپ کو اس دین (مذکور توحید خالص) کی طرف اس طرح متوجہ رکھنا کہ اور سب طاقتوں سے علیحدہ ہو جاؤ، اور کبھی مشرک مت بننا اور یہ حکم ہوا ہے کہ خدا کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ عبادت کرنے کی حالت میں کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ ترک عبادت کی حالت میں کوئی ضرر پہنچا سکے (چھوڑ کر بالفرض ایسا کیا یعنی غیر اللہ کی عبادت کی تو اس حالت میں اللہ کا حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور منجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے تو بجز اس کے اور کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں (بلکہ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں مبذول فرمائیں اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہیں اور فضل کے تمام اقدار مغفرت اور رحمت میں داخل ہیں اور وہ مغفرت اور رحمت عظیمہ کے ساتھ موصوف ہیں پس رحمتہ صاحب فضل بھی ہیں)۔

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَهَمَّ اهْتَدٰى

کہہ دے اے لوگو! حق پہنچ چکا ہے تم کو تمہارے رب سے، اب جو کوئی راہ پر آئے

فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلٰیهَا وَمَا اَنَا

سو وہ راہ پاتا ہے اپنے بھیلے کو، اور جو کوئی بہتا پھرے سو بہتا پھرے گا اپنے بُرے کو، اور میں

عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝۱۰۹ وَاتَّبِعْ مَا يُؤْتِيْكَ اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ

تم پر نہیں ہوں منت ر، اور توکل سی پر جو حکم پہنچے تیری طرف اور صبر کر جب تک فیصلہ کرے اللہ

وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝۱۱۰

اور وہ ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ۔

خلاصہ تفسیر

آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے لوگو! تمہارے پاس (دین) حق تمہارے رب کی طرف سے (بدلیل) پہنچ چکا ہے سو اس کے پہنچ جانے کے بعد، جو شخص راہ راست پر آ جاوے گا سو وہ اپنے نفع کے واسطے راہ راست پر آوے گا، اور جو شخص (اب بھی) بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا (یعنی اس کا وبال بھی) اُسی پر پڑے گا اور میں تم پر (کچھ بطور ذمہ داری

کے، مسقط نہیں کیا گیا (کہ تمہاری بے راہی کی بنا پر میں مجھ سے ہونے لگے تو میرا کیا نقصان ہے) اور آپ اس کا اتباع کرتے رہئے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے (اس میں سب اعمال کے ساتھ تبلیغ بھی آگئی) اور ان کے کفر و ایذا پر صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ (ان کا) فیصلہ کر دیں گے (خواہ دنیا میں ہلاکت کے ساتھ خواہ آخرت میں عذاب کے ساتھ) مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی اور منصبی کام میں لگے رہئے، ان کی فکر نہ کیجئے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھی (فیصلہ کرنے والا) ہے۔

سورہ ہود علیہ السلام

سُورَةُ هُودٍ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَعَشْرُ كُوعًا

سورہ ہود مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی یک سو تیس آیتیں ہیں اور اس میں دس کوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے مدد و مددگار نہایت رحم والا ہے،

الَّذِي كَتَبَ أَحْكَامَ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ

وہ کتاب ہے کہ ہر شے پر اس کی باتوں کو پھیلانے میں ایک حکمت والے حکیم کے

خَيْرٍ ۚ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۚ

بہتر ہے، کہ عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی، میں تم کو اس کی طرف سے نذر و بشارت دوں گا۔

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا

اور یہ کہ کہہ دیجئے کہ اپنے رب سے پھر توبہ کرو، اس کی طرف رُفقاہ پڑ جائے پھر اچھا نفع

إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ

ایک وقت مقرر ہے کہ عبادت کرو اس کو زیادتی نہیں، اور اگر تم پھرجاؤ گے تو میں

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ

ڈرتا ہوں تم پر، ایک بڑے دن کے عذاب سے، انا کہ طرف ہے تم کو لوٹ کرانا اور وہ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَغْفِرُوا

ہر چیز پر قادر ہے، سنتے ہیں اپنے سینے تاکہ بھیجیں

مِنْهُ ۖ لَا حِجْنَ يَسْتَفْشُونَ بَيْنَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا

اس سے استغاثے جس وقت بڑھتے ہیں اپنے گناہ سے جانتے ہیں جو کچھ چھپاتے ہیں اور وہ

يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

ظاہر کرتے ہیں ، وہ تو جاننے والا ہے دلوں کی بات ۔

خلاصہ تفسیر

اللہ کے معنی تو اللہ کو معلوم ، یہ قرآن ، ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں (دلائل سے) محکم کی گئی ہیں پھر اس کے ساتھ صاف صاف (بھی) بیان کی گئی ہیں (اور وہ کتاب ایسی ہے کہ) ایک حکیم باخبر (یعنی اللہ تعالیٰ) کی طرف سے (آئی ہے جس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو میں تم کو اللہ کی طرف سے (ایمان نہ لانے پر عذاب سے) ڈرانے والا اور ایمان لانے پر ثواب کی) بشارت دینے والا ہوں اور اس کتاب کے مقاصد میں سے یہ (بھی ہے) کہ تم لوگ اپنے گناہ (شرک و کفر وغیرہ) اپنے رب سے معاف کراؤ (یعنی ایمان لاؤ اور) پھر ایمان لکر اس کی طرف (عبادت سے) متوجہ رہو (یعنی عمل صالح کرو) پس ایمان و عمل صالح کی برکت سے، وہ تم کو وقت مقررہ (یعنی وقت موت) تک (دنیا میں) خوش عیشی دلیکا اور (آخرت میں) زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا (یہ کہنا بھی بمنزلہ اشیر کے کہنے کے ہے) اور گرد ایمان لانے سے تم لوگ اسائن (ہی) کرتے ہو تو مجھ کو (اس نصرت میں) تمہارے لئے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے (یہ کہنا بمنزلہ نذیر کے کہنے کے ہے) اور عذاب کو مستبعد مت سمجھو کیونکہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شئی پر پوری قدرت رکھتا ہے (پھر استبعاد کی کوئی وجہ نہیں البتہ اگر وہاں تمہاری حاضری نہ ہوتی یا لغو ذلت اس کو قدرت نہ ہوتی تو عذاب واقع نہ ہوتا پس ایسی حالت میں ایمان اور توبہ سے اس ضمن نہ کرنا چاہئے، سگ علم الہی کا ثبات ہے، اور ایسا علم و قدرت دونوں دلیل توحید میں یاد رکھو وہ دگت دوسرا کہتے دیتے ہیں اپنے سینوں کو اور اوپر سے کپڑا لپیٹ لیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں خدا سے چھپا سکیں (یعنی اسرار اور مسلمانوں کے خلاف میں ہم باتیں کرتے ہیں تو اس ہیئت سے کرتے ہیں تاکہ کسی کو خبر نہ ہو جاوے اور جس کو اعتقاد ہوگا کہ خدا کو حضور خبر ہوتی ہے اور آپ کا صاحب وحی ہونا دلائل سے ثابت ہے پس وہ انکار کی ایسی تدبیر بھی نہ کرے گا کیونکہ ایسی تدبیر کرنا گویا بدعت حال اللہ سے پوشیدہ رہنے کی کوشش کرنا ہے سو یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت (دوہرے ہو کر) اپنے کپڑے (اپنے اوپر لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر باتیں کرتے ہیں (کیونکہ بالیقین وہ تو) دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے (تو زبان سے کہی ہوئی تو کیوں نہ جانے گا)۔

معارف و مسائل

سورۃ ہود ان سورتوں میں سے ہے جن میں کچھ قوموں پر نازل ہونے والے قبہ الہی اور مختلف قسم کے مذہبوں کا اور پھر قیامت کے ہولناک واقعات اور جزاء و سزا کا ذکر خاص انداز میں آیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت صدیق اکبرؓ نے بطور اظہار رنج کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ بوڑھے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا، اور بعض روایات میں سورۃ ہود کے ساتھ سورۃ واقعہ اور مرسلات اور عم یقینا لون اور سورۃ تکویر کا بھی ذکر ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۱۷۵) مطلب یہ تھا کہ ان واقعات کے خوف و دہشت کی وجہ سے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے، اس کی پہلی آیت کو آلاء سے شروع کیا گیا ہے، یہ ان حروف میں سے ہیں جن کی مراد اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کے درمیان راز ہے دوسروں کو اس پر مطلع نہیں کیا گیا، ان کو اس کی فکر میں پڑنے سے بھی روکا گیا ہے۔

اس کے بعد قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے، لفظ محکم احکام سے بنا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کلام کو ایسا درست کیا جائے جس میں کسی لفظی اور معنوی غلطی یا فساد کا احتمال نہ رہے، اس بناء پر آیات کے محکم بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ نے ان آیات کو ایسا بنایا ہے کہ ان میں کسی لفظی غلطی یا معنوی فساد اور خلل یا باطل کا کوئی امکان و احتمال نہیں۔ (قرطبی)

اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ محکم اس جگہ منسوخ کے مقابلہ میں ہے اور مراد یہ ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے مجموعی حیثیت سے محکم غیر منسوخ بنایا ہے یعنی جس طرح پہلی کتابیں تواریخ و نبیل وغیرہ نزول قرآن کے بعد منسوخ ہو گئیں، اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد چونکہ سلسلہ نبوت و وحی ہی ختم ہو گیا اس لئے یہ کتاب تا قیامت منسوخ نہ ہوگی۔ (قرطبی) اور قرآن کی بعض آیات کا خود قرآن ہی کے ذریعہ منسوخ ہو جانا اس کے منافی نہیں۔

اسی آیت میں قرآن کی دوسری شان یہ بتائی گئی تَحَرُّفُ مُصَدِّقَاتٍ یعنی یہ ان آیات کی تفصیل کی گئی تفصیل کے اصلی معنی یہ ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان فصل و امتیاز کیا جائے، اسی لئے عام کتابوں میں مختلف مضامین کو فصل فصل کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے، اس جگہ

تفصیل آیات سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ عقدہ، عبادات، معاصت، معاشرت، اخلاق وغیرہ مضامین کی آیات کو جدا جدا کر کے واضح بیان فرمایا گیا ہے۔

اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بیک وقت پورا کا پورا لوح محفوظ میں ثبت کر دیا گیا تھا مگر پھر مختلف قوموں اور ملکوں کے حالات و ضروریات کے تحت بہت سی قسطوں میں تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا گیا تاکہ اس کا حفظ بھی آسان ہو اور ان پر تدریجی عمل بھی سہل ہو جائے۔

اس کے بعد فرمایا مَنْ لَّدُنْ حَكِيمٌ خَبِيرٌ یعنی یہ سب آیات ایک ایسی ہستی کی طرف سے آئی ہیں جو حکیم بھی ہے اور باخبر بھی، یعنی جس کے ہر فعل میں اتنی حکمتیں مضمر ہوتی ہیں کہ انسان ان کا حاشہ نہیں کر سکتا اور وہ کائنات علم کے ذرہ ذرہ موجودہ و آئندہ سے پوری طرح باخبر ہے، ان کے سب حالات موجودہ و آئندہ کو جانتا ہے ان سب پر نظر کر کے احکام نازل فرماتا ہے، انسانوں کی طرح نہیں کہ وہ کتنے ہی عقلمند، ہوشیار، تجربہ کار ہوں مگر ان کی عقل و دانش ایک محدود دائرہ میں گھری ہوئی اور ان کا تجربہ صرف اپنے گرد و پیش کی پائیدار ہوتا ہے جو اس اوقات آئندہ زمانہ اور آئندہ حالات میں ناکام و غلط ثابت ہوتا ہے۔

دوسری آیت میں متذکرہ آیات کا بیان ایک سب سے اہم اور مقدم چیز سے شروع ہوتا ہے یعنی حق تعالیٰ کی توحید، ارشاد ہوتا ہے أَلَّا تَعْبُدُوا لِلَّهِ یعنی ان آیات میں جو مضامین بیان کئے گئے ہیں ان میں سب سے اہم اور مقدم یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور پرستش نہ کی جائے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا لَا تَتَّبِعُوا مَنَظِرَ الَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا یعنی ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ سارے جہاں کے لوگوں سے کہہ کر کہ میں اللہ کی طرف سے تم کو ڈرائیواں اور خوش خبری دینے والا ہوں، مراد یہ ہے کہ نافرمانی اور اپنی ناپائیدار خواہشات کا اتباع نہ کرنا بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہوں اور اطاعت شعار نیک لوگوں کو آخرت کی نعمتوں اور دوزخوں عالم کی ملامتوں کی خوش خبری دیتا ہوں۔

تَذِیْرٌ کا ترجمہ ڈرانے والے کا کیا جاتا ہے لیکن یہ لفظ ڈرانے والے دشمن یا درندہ یا دوسرے نقصان پہنچانے والوں کے لئے نہیں بولا جاتا، بلکہ تذییر اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی اپنے سوا کو شفقت و محبت کی بنا پر ایسی چیزوں سے ڈرانے اور بچانے ہو اس کے لئے دنیا یا آخرت یا دونوں میں مصرت پہنچانے والی ہیں۔

تیسری آیت میں آیات قرآنی کی ہدایات میں سے ایک دوسری ہدایت کا بیان اس طرح

فرمایا ہے **وَ اِنْ اسْتَغْفِرْ ذُنُوبَكُمْ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِ** یعنی ان آیات محکمات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اپنے رب سے مغفرت اور معافی مانگا کریں اور توبہ کیا کریں، مغفرت کا تعلق پچھلے گناہوں سے ہے اور توبہ کا تعلق آئندہ ان کے پاس نہ جانے کے عہد سے ہے، اور درحقیقت صحیح توبہ یہی ہے کہ پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی طلب کرے اور آئندہ ان کے نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے، اسی لئے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آئندہ کو گناہ سے بچنے کا پختہ عزم اور اہتمام کے بغیر محض زبان سے استغفار کرنا گڈائیٹن یعنی جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، (قرطبی) اور ایسے ہی استغفار کے متعلق بھی بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ع۔

معصیت راخذہ می آید را استغفار را ما

یا یہ کہ ایسی توبہ خود قابل توبہ ہے۔

اس کے بعد صحیح طور پر استغفار و توبہ کرنے والوں کو دنیا و آخرت کی فلاح اور عیش و راحت کی خوشخبری اس طرح دی گئی ہے، **يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا لِّيْ اَجْعَلَ لِّلْمُتَّقِيْنَ** یعنی جن لوگوں نے صحیح طور پر اپنے پچھلے گناہوں سے استغفار کیا اور آئندہ ان سے بچنے کا پختہ عزم اور پورا اہتمام کیا تو صرف یہی نہیں کہ ان کی خطا بخش دی جائے گی بلکہ ان کو اچھی زندگی عطا کی جائے گی، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ زندگی عام ہے دنیا کی زندگی اور آخرت کی دائمی زندگی دونوں کو شامل ہے، جیسے ایک دوسری آیت میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا ہے **لَنُؤَيِّدَنَّكَ حَيٰوةً طَيِّبَةً** یعنی ہم ضرور ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اس آیت کے متعلق بھی مفسرین کی تحقیق یہی ہے کہ دنیا و آخرت کی دونوں زندگیاں اس میں شامل ہیں، سورۃ نوح میں اس کی تصریح بھی اس طرح آگئی ہے کہ استغفار کرنے والوں کے متعلق یہ فرمایا ہے **يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْهِمُ قِيَارًا وَ يُمْْدِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا** یعنی اگر تم نے صحیح طور سے اللہ سے مغفرت مانگی تو اللہ تعالیٰ تم پر بارانِ رحمت نازل فرمائے گا اور تم کو مال و اولاد سے بامداد کرے گا اور تمہارے لئے باغات اور نہریں عطا فرمائے گا، ظاہر ہے کہ بارانِ رحمت اور مال و اولاد کا تعلق اسی حیاتِ دنیا سے ہے۔

اسی لئے آیت مذکور میں متاعِ حسن کی تفسیر بھی اکثر مفسرین نے یہ کی ہے کہ استغفار و توبہ کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ تم کو رزق کی وسعت اور عیش کی سہولتیں عطا فرمائے گا اور آفتوں اور عذابوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، اور چونکہ حیاتِ دنیا کا ایک روز ختم ہو جانا لازمی ہے اور اس کی عیش و راحت قانونِ قدرت کے تحت دائمی نہیں ہو سکتی، اس لئے اِلیٰ اَجْلِ اَلْمُسْمٰی فَمَا کَر

ہدایت کر دی کہ دنیا میں پاکیزہ زندگی اور عیش کی سہولتیں ایک خاص میعاد یعنی موت تک حاصل رہیں گی، آخر کار موت ان سب چیزوں کا خاتمہ کر دے گی۔

مگر اس موت کے فوراً بعد ہی دوسرے عالم کی زندگی شروع ہو جائے گی اور اس میں تہی توبہ واستغفار کرنے والوں کے لئے دائمی راحتیں میسر ہوں گی۔

اور حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ متاعِ حسن سے مراد یہ ہے کہ انسان کی توجہ مخلوق سے ہٹ کر خالق پر جم جائے، اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ متاعِ حسن یہ ہے کہ انسان موجود پر قناعت کرے، مفتود کے غم میں نہ پڑے یعنی دنیا جس قدر میسر ہو اس پر مطمئن ہو جائے جو حاصل نہیں اس کے غم میں نہ پڑے۔

دوسری خوشخبری توبہ واستغفار کرنے والوں کو یہ دی گئی کہ دُیُوتِ کُلِّ ذَنْبٍ فَضْلٌ فَضْلًا، اس میں پہلے فضل سے مراد انسان کا عمل صالح اور دوسرے فضل سے فضل خداوندی یعنی جنت ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر نیک عمل والے کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل یعنی جنت عطا فرما دیں گے۔

پہلے جملہ میں دنیا و آخرت دونوں میں متاعِ حسن یعنی اچھی زندگی کا وعدہ فرمایا ہے اور دوسرے جملہ میں جنت کی لازوال نعمتوں کا، آخر آیت میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ تَوَاتُّؤَ قَرْبَتِي أَخَذَ سَيِّئَاتِكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، یعنی اگر اس نصیحت و توبہ خواہی سے منہ موڑا اور پہلے گناہوں سے استغفار اور آئندہ ان سے بچنے کا اہتمام نہ کیا تو یہ اندیشہ قوی ہے کہ تم ایک بڑے دن کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کیونکہ وہ اپنی وسعت کے اعتبار سے بھی ایک ہزار سال کا دن ہوگا اور اس میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے اعتبار سے بھی وہ سب سے بڑا دن ہوگا۔

پانچویں آیت میں اسی مضمون کی مزید تاکید فرمائی گئی ہے کہ دنیا میں تم کچھ بھی کرو اور کسی طرح بھی بسر کرو مگر انجام کار مرنے کے بعد تمہیں خدا تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ مرنے اور خاک ہو جانے کے بعد تمہارے سب ذرات کو جمع کر کے تم کو از سر نو انسان بنا کر کھڑا کر دے۔

پھٹی آیت میں منافقین کے ایک گمانِ بد اور خیالِ فاسد کی تردید ہے کہ یہ لوگ اپنی عداوت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنے نزدیک خوب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سینوں میں جو حسد و بغض کی آگ بھری ہوئی ہے اس پر ہر طرح کے پردے ڈالتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح ہمارا اصل حال کسی کو معلوم نہ ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ

وہ پتروں کی تر میں پردوں کے پیچھے جو کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر سب کچھ روشن ہے، ان کی غیبت یا بذاتِ خدا، کیونکہ وہ تو دلوں کے پوشیدہ اسرار کو بھی خوب جانتے ہیں۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ

اور کوئی بھی جانور زمین پر مگر اللہ پر ہے اس کی روزی دہ جانتا ہے

مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ① وَهُوَ الَّذِي

جہاں وہ ٹھہرتا ہے اور جہاں سونپا ہوتا ہے، سب کچھ موجود ہے کتبِ کتاب میں، اور وہی ہے جس نے

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى

سماں آسمان اور زمین پچھ دن میں درختوں کا تخت پائی

الْمَاءِ لِيَمْلِكَكُمْ آيَاتُهُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ

تاکہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں سچا ہے، تو کہہ کر تم

مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا

اٹھو گے مرنے کے بعد تو البتہ کافر کہنے لگیں یہ کچھ نہیں

إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ② وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّتٍ

مگر حادو ہے کھدو، اور اگر ہم روکے رکھیں ان سے عذاب کو ایک مدت

مَعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَحْبِسُهُ ③ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا

معلوم تک تو کہنے لگیں کس چیز نے روک دیا، ستر ہے جس دن آئے گا ان پر نہ پھیرا جائیگا

عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ④

ان سے اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس پر ہنسنے کیا کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

اور کوئی رزق کھانے والا جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو اور رزقِ ربانی کے لئے ظلم کی ضرورت ہوتی ہے سو وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور سپرد روزی رہنے کی جگہ دیتا ہے اور ہر ایک کو وہاں ہی رزق پہنچاتا ہے، اور گو سب چیزیں ظلمِ الہی میں تو ہیں ہی مگر اس کے ساتھ ہی سب چیزیں کتابِ مبین (یعنی لوح محفوظ) میں بھی منضبط و مندرج ہیں (غرض واقعات ہر طرح محفوظ ہیں، آگے تخلیق کا مع اس کی

بعض حکمتوں کے بیان ہے جس سے قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کی بھی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ابتدائی تخلیق دلیل ہے اس پر کہ وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور وہ اللہ، ایسا ہے کہ سب آسمان اور زمین کو پچھ دن کی مقدار میں پیدا کیا اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا کہ یہ دونوں چیزیں پہلے سے پیدا ہو چکی تھیں اور یہ پیدا کرنا اس لئے ہے تاکہ تم کو آزمائے کہ اذیتیں تم میں اپنا عمل کرنے والوں سے مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، تمہارے سوانح و منافع اس میں پیدا کئے تاکہ تم ان کو دیکھ کر توبہ پر استزنا کر و اور ان سے منتفع ہو کر منعم کا شکر اور خدمت کہ عبارت ہے عن مصالح سے، بجاؤ، سو بعض نے ایسا کیا، بعض نے نہ کیا، اور اگر آپ (لوگوں سے) کہتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ مرنے کے بعد قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے تو ان میں جو لوگ کافر ہیں وہ قرآن کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا صدف جادو ہے (جادو اس لئے کہتے ہیں کہ وہ باطل ہوتا ہے مگر موثر، اسی طرح قرآن کو نمودر باطل سمجھتے تھے لیکن اس کے مضامین کا موثر ہونا بھی مشاہدہ کرتے تھے، اس مجموعہ پر یہ حکم کیا، لغوی بالذکر، مقصود اس سے آخرت کا انکار تھا، آگے ان کے منشاء انکار کا جواب ارشاد ہے، اور اگر تمہوڑے دنوں تک (مراد دنیوی زندگی ہے) ہم ان سے عذاب (موعود) کو متوی رکھتے ہیں کہ اس میں حکمتیں ہیں، تو بطور انکار و استہزاء کے کہتے گئے ہیں کہ (جب ہم تمہارے نزدیک مستحق عذاب ہیں تو اس عذاب کو کون چیز روک رہی ہے، یعنی اگر عذاب کوئی چیز ہوتی تو اب تک ہو چکتا جب نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں، حق تعالیٰ عذاب دیتے ہیں کہ) یا دیکھو جس دن (وقت موعود پر) وہ (عذاب) ان پر پڑے گا تو پھر کسی کے ٹالے نہ لگے گا اور جس عذاب کے ساتھ یہ استہزاء کر رہے تھے وہ ان کو آگھرے گا مطلب یہ کہ باوجود استحقاق کے یہ تافہ اس لئے ہے کہ بعض حکمتوں سے اس کا وقت مبین ہے پھر اس وقت ساری کسر نکل جاوے گی۔

معارف و مسائل

پہلی آیت میں حق تعالیٰ کے علم محیط کا ذکر تھا جس سے کائنات کا کوئی ذرہ اور دلوں کے پیچھے ہوئے رزق بھی مخفی نہیں، آیات مذکورہ میں پہلی آیت میں اس کی مناسبت سے انسان پر ایک عظیم الشان احسان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اس کے رزق کی کفالت حق تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لی ہے اور نہ صرف انسان کی بلکہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی، وہ جہاں کہیں رہنا ہے یا چلا جاتا ہے اس کی روزی اس کے پاس پہنچتی ہے، تو کفار کے یہ ارادے کہ اپنے کسی کام کو اللہ تعالیٰ سے چھپالیں جہالت اور بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں، پھر اس کے غور میں

جنگل کے تمام درندے، پرندے اور حشرات الارض، دریا اور خشکی کے تمام جانور داخل ہیں اس عموم کی تاکید کے لئے لفظ صُن کا اضافہ کر کے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اَوْ مَا يَمْشٰی عَلَی الْاَرْضِ اَوْ مِنْ شَيْءٍ حَیٍّ اِلَّا اِنَّا لَعَالِمِیْنَہُ بِمَا تَعْمَلُ کہیں جانور کو کہتے ہیں جو زمین پر چلے، پرندے جو فوہ بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ ان کا آشیانہ بھی کہیں زمین ہی پر ہوتا ہے، دریائی جانوروں کا بھی تعلق زمین سے ہونا کچھ مخفی نہیں، ان سب جانوروں کے رزق کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے کر ایسے الفاظ سے اس کو بیان کیا ہے جیسے کوئی فریضہ کسی کے ذمہ ہو، ارشاد فرمایا عَلٰی اللّٰہِ رِزْقُہَا یعنی اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق، یہ ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری حق تعالیٰ پر ڈالنے والی کوئی اور طاقت نہیں بجز اس کے کہ اسی نے اپنے فضل سے یہ وعدہ فرمایا، مگر وعدہ ایک صادق کریم کا ہے جس میں خداف و رزی کا کوئی امکان نہیں، اسی یقین کو ظاہر کرنے کے لئے اس جگہ لفظ عَلٰی لایا گیا ہے جو فرائض کے بیان کے لئے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ کسی حکم کا پابند ہے نہ اس کے ذمہ کوئی چیز فرض یا واجب ہے۔ رزق لغت میں اس چیز کو کہ جاتا ہے جس سے جاندار اپنی غذا حاصل کرے اور جس کے ذریعہ اس کی روح کی بقاء اور جسم میں نمایاں فزہی اور بڑھوتری ہوتی ہے۔

رزق کے لئے یہ ضروری نہیں کہ جس کا رزق ہے وہ اس کا مالک بھی ہو، کیونکہ تمام جانوروں کو رزق دیا جاتا ہے مگر وہ اس کے مالک نہیں ہوتے ان میں مالکیت کی صلاحیت ہی نہیں، اسی طرح چھوٹے بچے اپنے رزق کے مالک نہیں ہوتے مگر رزق ان کو ملتا ہے۔

رزق کے اس عام معنی کے اعتبار سے علماء نے فرمایا کہ رزق حلال بھی ہو سکتا ہے حرام بھی کیونکہ ہر شخص کسی دوسرے کا مال ناجائز طور پر لے کر کھائے تو یہ مال غذا تو اس شخص کی بن گیا مگر حرام طور پر بنا، اگر یہ اپنی حرص میں اندھا ہو کر ناجائز طریقے استعمال نہ کرتا تو جو رزق اس کے لئے مقرر تھا وہ جائز طور پر اس کو ملتا۔

رزق کی خدائی ذمہ داری پر یہاں ایک سو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ ایک سوال اور جواب نے اپنے ذمہ لے لیا ہے تو پھر ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں کہ بہت سے جانور اور انسان غذا نہ ملنے کے سبب بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں، اس کے جواب علماء نے متعدد لکھے ہیں۔

ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اسی وقت تک ہے جب تک اس کی اہل مقدر یعنی عمر پوری نہیں ہو جاتی۔ جب یہ عمر پوری ہو گئی تو اس کو بہر حال مرنا ہے اور اس کو ہمارے گزرنا ہے جس کا عام سبب امراض ہوتے ہیں کبھی جلنا یا غرق ہونا یا چوٹ اور زخم بھی سبب ہوتا ہے، اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا رزق بند کر دیا گیا، اس سے موت

واقع ہوئی ۔

امام قرطبی نے اس آیت کے تحت ابو موسیٰ اور ابو مالک وغیرہ قبیلہ اشعریین کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو جو کچھ دشر اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، انہوں نے اپنا ایک آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غرض کے لئے بھیجا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام فرمادیں، یہ شخص جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر پہنچا تو اندر سے آواز آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس شخص کو یہ آیت سن کر خیال آیا کہ جب اللہ نے سب جانداروں کا رزق اپنے ذمہ لے لیا ہے تو پھر ہم اشعری بھی اللہ کے نزدیک دوسرے جانوروں سے گئے گزرے نہیں وہ ضرور ہمیں بھی رزق دیں گے، یہ خیال کر کے وہیں سے واپس ہو گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کچھ حال نہیں بتلایا، واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد رہی ہے، اس کے اشعری ساتھیوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ان کے قاصد نے سب قرار داد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت کا ذکر کیا ہے اور آپ نے انتظام کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ یہ سمجھ کر مطمئن بیٹھ گئے، وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دیکھا کہ دو آدمی ایک (قصر) گوشت اور روٹیوں سے بھر ہوا اٹھائے لا رہے ہیں، قصر ایک بڑا برتن ہوتا ہے جیسے تشلہ یا سیننی، اس نے دلوں نے یہ کھانا اشعریین کو دے دیا، انہوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا پچہ بھی بچ رہا تو ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ باقی کھانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں تاکہ اس کو آپ اپنی ضرورت میں صرف فرمادیں۔ اپنے دو آدمیوں کو یہ کھانا دے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔

اس کے بعد یہ سب حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت زیادہ اور بہت نفیس و لذیذ تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔

تب انہوں نے پورا واقعہ عرض کیا کہ ہم نے اپنے فلاں آدمی کو آپ کے پاس بھیجا تھا، اس نے یہ جواب دیا، جس سے ہم نے سمجھا کہ آپ نے کھانا بھیجا ہے، یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں بلکہ اُس ذاتِ قدوس نے بھیجا ہے جس نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچے اور وہاں آگ کے بجائے تجلیاتِ ربانی سامنے آئیں اور ان کو نبوت و رسالت عطا ہو کر

فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لئے مصر جانے کا حکم ملا تو خیال آیا کہ میں اپنی زوجہ کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں اس کا کون مشغل ہوگا، اس خیال کی اصلاح کے لئے حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ستنے پڑی ہوئی پتھر کی پٹان پر لکڑی ماریں، انہوں نے تعمیل حکم کی تو یہ پٹان پست کر اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر برآمد ہوا، حکم ہوا اس پر بھی لکڑی ماریں، ایسا کیا تو وہ پتھر پٹا اور اندر سے تیسرا پتھر برآمد ہوا، اس پر بھی لکڑی مارنے کا حکم ہوا تو یہ شوق ہوا اور اندر سے ایک چوتھرا پتھر برآمد ہوا جس کے منہ میں ہر اچھتہ تھا۔

حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یقین تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھی تھا مگر مشاہدہ کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سے سیدھے مصر کو روانہ ہو گئے، زوجہ محتومہ کو یہ بتانے بھی نہ گئے کہ مجھے مصر جانے کا حکم ہوا ہے، وہاں جا رہا ہوں۔

ساری مخلوق کو رزق رسانی کا اس آیت میں حق تعالیٰ نے صرف اس پر اکتفا نہیں فرمایا کہ جاندار عجیب و غریب نظر قدرت کا رزق اپنے ذمہ لے لے بلکہ انسان کے مزید اطمینان کے لئے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا اس آیت میں مستقر اور مستودع کی مختلف تفسیریں منقول ہیں مگر لغت کے اعتبار سے وہ قُب ہے جس کو کشف نے اختیار کیا ہے کہ مستقر اُس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی شخص مستقل طور پر جائے قیام یا وطن بنائے اور مستودع اُس جگہ کو جہاں غائبی طور پر کسی ضرورت کے لئے بٹھہرے۔

مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو دنیا کے دُلوں اور حکومتوں کی ذمہ داری پر قیاس نہ کرو، دنیا میں گر کوئی شخص یا کوئی ادارہ آپ کے رزق کی ذمہ داری لے لے تو اتنا کام بہر حال آپ کو کرنا پڑے گا کہ اگر اپنی مقررہ جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا ہو تو اس فرد یا ادارہ کو اطلاع دیں کہ میں فلاں تاریخ سے فلاں تک فلاں شہر یا گاؤں میں رہوں گا، رزق کے وہاں پہنچنے پہنچنے کا انتظام کیا جائے، مگر حق تعالیٰ کی ذمہ داری میں آپ پر اس کا بھی کوئی بار نہیں کیونکہ وہ آپ کی ہر نقل و حرکت سے باخبر ہے، آپ کے مستقل جائے قیام کو بھی جانتا ہے اور عارضی اقامت کی جگہ سے بھی واقف، بغیر کسی درخواست اور نشان دہی کے آپ کا راشن وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت مصطفیٰ کے پیش نظر صرف اس کا ارادہ فرمالینا تمام کاموں کے سرانجام ہونے کے لئے کافی تھا کسی کتب یا سبڈ میں لکھنے لکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر مکیں انسان جس نظام کا خوگر ہوتا ہے اس کو اس نظام پر قیام کر کے بھول چوک کا کھٹکا ہو سکتا ہے اس لئے اس کے مزید اطمینان کے لئے فرمایا كُلُّ نَفْسٍ رَّكِيْبٌ یعنی یہ سب کچھ ایک

و نفع کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس واضح کتب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں تمام کائنات کی روزی، غم، عمل وغیرہ کی پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں جو سب موقع و منہ ورت مستحقہ و شتوب کے سپرد کردی جاتی ہیں۔

صحیح مسلم میں روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدریں آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی پہلے ہزار سال پہلے لکھ دی تھیں۔

اور بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے مختلف دور سے گزرتا ہے، جب اس کے اعضا رکنی تمیں ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو حکم کرتے ہیں جو اس کے متعلق چار چیزیں لکھ لیتا ہے، وہ اس کا عمل جو کچھ وہ کرے گا، دوسرے اس کی عمر کے سال، مہینہ، دن اور منٹ اور سانس تک لکھ لئے جاتے ہیں، تیسرے اس کو کہاں دفن ہونا ہے، چوتھے اس کا رزق کتنا و کس کس جہت سے پہنچنا ہے، اور لوح محفوظ میں آسمان زمین کی پیدائش سے بھی پہلے لکھ ہوا اس کے منافی نہیں۔

دوسری آیت میں حق تعالیٰ کے علم فیض اور قدرت قہر کا ایک اور مظہر ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے تمام آسمانوں و زمینوں کو چھ دن میں پیدا فرمایا اور ان چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے عرشِ رحمن پانی پر تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ آسمان زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پیدا کیا گیا ہے اور آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا کرنے کی تفصیل سورہ احقہ سجدہ کی آیت (۱۱، ۱۰) میں اس طرت کی ہے کہ دو دن میں زمین بنائی گئی، دو دن میں زمین کے پہاڑ، دریا، درخت اور جانوروں کی غذا و بقا کا سامان بنایا گیا، دو دن میں سات آسمان بنائے گئے۔

تفسیر نعیمی میں ہے کہ آسمان سے مراد وہ مہربانیاں ہیں جو اوپر کی سمت میں ہیں اور زمین سے مراد تمام سفلیات ہیں جو نیچے کی سمت میں ہیں، اور دن سے مراد وہ مقدار وقت ہے جو آسمان زمین کی پیدائش کے بعد آفتاب کے طلوع سے غروب تک ہوتا ہے اگرچہ آسمان زمین کی پیدائش کے وقت نہ آفتاب تھا نہ اس کا طلوع و غروب۔

حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں یہ جہی تھا کہ ان تمام چیزوں کو ایک آن میں پیدا فرمادیں مگر اس نے اپنی حکمت سے اس سامع کے نظام کو تدریجی بنایا ہے جو انسان کے مزاج کے مناسب ہے۔ آخر آیت میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے کا مقصد یہ بتلایا ہے لَیْسَ لَکُمْ اَحْسَنُ

تَعْمَلُوا لِنَفْسِكُمْ فِي سَبْعِ سَاعَاتٍ اس لئے پیدا کی گئیں کہ تم تین سو سات گھنٹوں میں سے اپنی عمل کرنے والا ہے۔

اس سے معلوم ہو کہ آسمان وزمین کا پیدا کرنا خود کوئی مقصد نہ تھا بلکہ ان کو عمل کرنے والے انسانوں کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ وہ ان چیزوں سے اپنے موش کافی ذرہ بھی حاصل کریں اور ان میں غور کر کے اپنے مالک اور رب کو بھی پہچانیں۔

خاص یہ ہو کہ آسمان وزمین کی پیدائش سے اصل مقصد انسان ہے بلکہ انسان میں ہی اہل ایمان ہیں اور ان میں بھی وہ انسان ہو سب سے اپنی عمل کرنے والا ہے، اور یہ خاص ہے کہ سارے بنی آدم میں سب سے اپنی عمل کرنے والے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس سے یہ کتنا صحیح ہو کہ مکانات کے پیدا کرنے کا اصل مقصد رسول پر عمل سے علیہ وسلم کا وجود باوجود ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حق تعالیٰ نے ان چار شخصوں کو مایا ہے، یعنی کون اپنی عمل کرنے والا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرے، اس سے معلوم ہوا کہ اعمال نیک نماز، روزہ، تلاوت و ذکر کی عملی کثرت اور بہت بڑی قدر سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر حسن میں پر ہے، اسی حسن عمل کو ایک حدیث میں حسن سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا اصل یہ ہے کہ عمل حق اللہ تعالیٰ کی رضا کوئی کے لئے ہو اور کوئی ایسی شے جس میں نہ ہو اور ان عمل کی سعادت بھی وہ نتیجہ رکھتی ہے جو نہ خود کو نہ کسی اور کو بددہ سے جس کو رسول پر عملی آتے علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا، اور اس سے اس کی اتباع سنت و صراط پر دیا، خداوند یہ ہے کہ تمام عمل جو پرستار خدا کے ساتھ سنت کے مطابق ہو وہ اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہوں یا کم ہوں۔

ساقیہ آیت میں منکرین فیما بین امت و آخرت کا بیان ہوا ہے کہ یہ لوگ جو بات ان کی سمجھ میں نہ آئے اُس کو جادو کہہ کر ٹال دینا چاہتے ہیں۔

انہوں نے آیت میں ان لوگوں کے شہرہ جو سب سے جو غریب و یتیموں پر نبیاء علیہم السلام کا اعتبار نہ کر کے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ پتے ہیں تو جس عذاب کی وعید دیتی ہو وہ کیوں نہیں آجاتا۔

وَيَكُنْ أَذُنًا يُسْمِعُ الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحِمَهُ ثُمَّ يَذَرُهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكُؤْمٌ

اور کہ ہم نے تم کو اپنی طرف سے رحمت بخش دی ہے پھر وہ تم میں سے سے، تو وہ کافروں کا کام ہے۔

كَشُورٍ ۖ وَلَئِنْ دَفِنْتُمُوهُمْ يُعْلَمَ أَفَعَدَّ ضَرَاءَ مَسْئَتِهِ لِيَتَّخِذَ

نامساعد ہوئے ، اور اگرچہ احمدیوں میں کوئی یہ تبدیلی نہیں ہوئی تھی مگر یہ

ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِذَا فَرِحَ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

”ہو نہیں رہا ہے۔ یہ سب سے بدترین حالت ہے۔ مگر وہاں صاف ہیں

وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۖ فَلَعَلَّكَ

اور یہ ہیں جن کے لئے اللہ نے عذاب و ثواب کا فیصلہ کیا ہے۔

تَايِرُكُمْ بَعْضُ مَا يُؤْخِي إِيَّاكُمْ وَضَايِقُ بِهِ صَدْرُكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا

بہارِ اُمتیہ: کھنڈرِ حرمیں سے بھڑک اُٹیں، ہر گھر میں ہے تیرا سہارا، تیرا ہی ہے اس بات پر دلالت

لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْكَ كُتُبًا أَوْجَاءَ مَعَهُ مَذَاقُ رَائِحَةٍ أَنْتَ نَذِيرٌ ۖ وَاللَّهُ

کہیں۔ کہ اس پر شواہد یہ ہیں کہ کیا اس کے بقدر سہ، تو تو اسے دیتے، اور

عَنْ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۚ أَمْ يَسْأَلُونَكَ مَتَىٰ يَأْتِيهِمُ الْفَتْرُ ۖ قُلْ فَاتُوهُ بِعَشْرِ

وہاں سے آکر کراچی پہنچا۔ وہاں سے کراچی کے مختلف علاقوں میں گھومنا شروع کیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گھومنا شروع کیا۔

سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَةٌ وَاَدْعُوْا مَنِ اسْتَضَاعَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ

نوٹیں ہیں ۔ الرکبہ جبرہ ، یسیرہ اسی کے ۔

كُنْتُمْ صَادِقِينَ . فَإِذَا سَأَلَ بِسْمِ اللَّهِ الْأَكْثَرُ فَقَالَ أُذُنُ اللَّهِ

ہوئے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ان کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ ان کو قرآن تو خبر ہے

يَعْلَمُ اللَّهُ وَكَانَ آيَاتُهُ إِلَّا هُمْ : قَبْلَ نَسَمُ فَحَسْلِيُونِ

حقائق سے رو بہ رو نہ ہونے کی وجہ سے یہ سچ ماننے پر

خلاصہ تفسیر

اور انھیں انسان کو اپنی ہم بنی کا مہیا کرنا ہے۔ جس سے ہمیں جیتے ہیں۔ وہ دنیا میں اور انسان

جو جنت کے دروازے کو اس کی تکلیف سے بند کرے اس پر اللہ تعالیٰ جو کسی نعمت کا مذاہب میں

۱۰ ایسا کرنا ہے کہ میرے سب سے زیادہ دوست ہو، اب میں نہ ہو گا پس وہ

اس سے متاثرین میں ہر طرح کی دشمنیوں کا خاتمہ ہو گا اور وہ اپنے آپ کو اپنے ملک کے بہتر و آواز قیمت

کے وقت خبر سے کام لیتے ہیں اور غصہ، نفرت کے وقت شکر و محبت بجا لے رہے ہیں، ایسے

لوگوں کے لئے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے، خدا مدد دے کہ بچہ، مومنین کے اکثر آدمی ایسے ہیں کہ ذرا سی دیر میں نڈر ہو جائیں ذرا سی دیر میں ناامید ہو جائیں اس لئے یہ لوگ تاخیر غائب کے اسباب بنے خوف اور متکبر ہو گئے، یہ لوگ جو انکار و استہزاء سے پیش آتے ہیں، سو شاید آپ تنگ ہو کر ان احکام میں سے جو کہ آپ کے پاس دتی کے ذریعہ بھیجے جاتے ہیں بعض کو یعنی تبلیغ کو، چھوڑ دینا چاہتے ہیں، یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ تبلیغ ترک کر دیں سو خدا یہ ہے کہ ایسا ارادہ آپ کر نہیں سکتے پھر تنگ ہونے سے کیا فائدہ اور آپ کا دل اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر کوئی نذرانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا ان کے ہمراہ کوئی فرشتہ جو ہم سے بھی بولتا چلتا کیوں نہیں آیا، یعنی ایسے معجزات کیوں نہیں دیتے گئے سو ایسی باتوں سے آپ تنگ نہ ہو جائیں کیونکہ آپ تو ان انکار کے عقبر سے صرف ڈرائے والے ہیں یعنی پیغمبر ہیں آپ کے لئے دراصل کسی بھی معجزے کی ضرورت نہیں، اور پورا اختیار رکھنے والا ہر شے تو صرف اللہ ہی ہے آپ نہیں ہیں، تب یہ بات ہے تو ان معجزات کا غلط کرنا آپ کے افعال سے باہر ہے پھر اس کی فکر اور اس فکر سے تنبی کیوں ہو، اور چونکہ پیغمبر کے لئے حقوق مجاہد کی ضرورت ہے اور آپ کا بڑا معجزہ قرآن ہے تو اس کو نہ ماننے کی کیا وجہ کیا، اس کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ، نعوذ باللہ آپ نے اس کو اپنی صفت نہ بنایا ہے، آپ جواب میں فرمادیں گے، اگر یہ میرا بنایا ہوا ہے تو آپ تمہاری اس بھائی دس سو تیس اور تمہاری بھائی ہوتی وہاں الے آؤ، اپنی مدد کے لئے، بن بن غیر خدا کو بد سکھو بدو اگر تمہارے پچھو یہ اگر رستم کو لوں گا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کیسے، کہنا کہ اس کی مثل بناؤ، نہ کر سکیں تو تم ان سے کہہ دو کہ اب تو یقین کر لو کہ یہ قاتل اللہ ہی کے علم اور قدرت سے اترتا ہے (اس میں کوئی شک کے نہ علم کا دخل ہے اور نہ قدرت کا) اور یہ جی تین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ مہبود خدا کی صفات میں کامل ہوتا ہے پھر یہ وہی ہوتا، تو اس کو قدرت بھی پوری ہوتی اور اس قدرت سے وہ تم کو اس کی بددیتا کہ تم اس کی مثل لے سکتے کیونکہ موقع تحقیق دین کا اس کو تھا تمہاری اس کے مثل بنانے سے ان کے ہرگز ہونے سے رسالت و تہد دونوں ثابت ہو گئے جب دونوں ثابت ہو گئے تو اب جی مسلمان ہوتے ہو رہے ہیں

معارف و مسائل

کیا تذکرہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور اس میں شہادت انکا لئے واوں کج جو اب مذکور ہے، اور اس کے ثبوت یعنی پہلی تین سیاقوں میں انسان کی یکسانی

عادت قبیلہ کا ذرا، مسلمانوں کو اس سے بچنے کی ہدایت ہے۔

پہلی دو باتوں میں فطری طور پر انسان کا غیر مستقل مزاج، جلدی پسند ہونا اور موجودہ حالت میں کھپ کر ماضی و مستقبل کو ٹھنڈا دینا بیان فرمایا ہے، ارشاد ہے کہ اگر ہم انسان کو کوئی خدمت چکھاتے ہیں اور پھر اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ بڑا ہمت ہارنا امید اور ناشادمان بن جاتا ہے، اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد اس کو پیش کشی ہو کسی نعمت کا مہ اچکھ دیں تو کہنے لگتا ہے کہ میرا سب کچھ درد و غمت ہوا اور وہ ترسے اور شہنی بکھارنے لگتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ انسان فطرتاً عاجل و زورموتوہ حالت کو سب کچھ سمجھنے کا مادی ہونیکا اکلے چپے حالت و واقعات میں غور و فکر کو یہ رکھنے کا نور کر نہیں ہوتا، اسی نے نعمت کے بعد تکلیف آج تک تو قسمت سے، امید ہونا شہری کرنے لگتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ اس بات حق ہے نہ نعمت دی تھی وہ پھر بھی دے سکتا ہے، اسی حالت میں اگر اس کو تکلیف و مصیبت کے بعد کوئی راحت و نعمت مل جائے تو اس کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ یہی حالت میں ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا اس کا شکر کرتا، اور زیادہ کرنے اترتا ہے، اور پھر یہی حالت کو بھول کر یہاں سمجھنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو میرا حق ہے مجھے ملنا ہی چاہیے اور میں ہمیشہ اسی طبع رہوں گا۔ غافل یہ خیال نہیں کرتا کہ اس حق پہلی حالت باقی نہیں رہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت و راحت کی حالت بھی باقی نہ رہے۔

چنان نماز چنیں نیز ہم نخواہد ماند

انسان کی موجود پرستی و ماضی و مستقبل کو بھول جانے کا یہ عالم ہے کہ ایک صاحب اقتدار کے ناک و نام پر دوسرے شخص اپنے اقتدار کی بنیاد ستور کرتا ہے اور کبھی نیچے کی طرف نظر نہیں کرتا کہ اس سے پہلے صاحب اقتدار بھی اسی طرح رہا کرتا تھا، اس کے انجام سے بے خبر ہو کر اٹھ کر تیار کے مزے لیتا ہے۔

اس موجود پرستی و ماضی و مستقبل کی صورت کے لئے اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور رسالے آتے ہیں جو انسان کو ماضی کے عجیب و غریب واقعات یا دور و مستقبل کی فکر سے مٹنے کو دیتے ہیں اور یہ سبق سکھاتے ہیں کہ کائنات کے بدلتے ہوئے حالت و غیرت میں غور کرو کہ کون سی نعمت ان کے پرانے ہیں کہ مکر رہی ہے، انہوں نے حضرت شیخ ہند سے

التدابیرت جہان و اغیرب میں دیکھو بہ تغیریکہ صدر آتی بہ فی فہم و فہم

مومن کہ مل بد انسان کامل وہی ہے جو تغیر و تبدل اور ہم رفت و راست میں دستا قدرت کی مشورہ منت کا مشورہ کرے گئی فانی راست و رخ اور اس کے صفات مادی سبب پر دل نہ لگاتے۔

آجائے وہ آپ کے ساتھ یہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ شک ہے کہ خدا کے رسول ہیں۔
 رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کی لغو و بیجا فحشاءوں سے دل تکیا ہوئے، کیونکہ رحمت
 للعالمین سے یہ بھی ممکن تھا کہ ان کو جس چیز پر ڈریں، ان کے ایمان لانے کی فکر، دل
 سے نکال دیں، اور نہ ممکن تھا کہ ان کی لیے سورہ فہ نشوں کو پور کریں، کیونکہ اول تو یہ فہاشیوں نہری
 بے عقل پر مبنی ہیں، بہت درست پرستی اور دوسری بڑی بیخودانہ کہہ جائے تو ہدایت بہت ہو
 اور غرانا کا بہت کے ساتھ کیا ہو، ان دونوں نے نبوت کو بدشاہت پر قیاس کر لیا، یہی طرح
 اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں، ایسی بدست پر کیا کریں کہ لوگ یہ ان کے پر مادی طور سے محسوس
 ہو جائیں، ورنہ سارا جہاں اس کے توفیق قدرت میں ہے کسی کی کیا عجز تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی
 کے نہایت کوئی حقیرانہ عمل رکھ سکے، مگر ان نے اپنی قسمت بالغہ سے اس دنیا کو دارالافتقار
 بنایا ہے، یہاں کسی نیکی پر عمل یا بدی سے پرہیز پر مادی سبب کے ذریعہ کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا
 بہت آسانی کتابوں اور رسوخ کے ذریعہ نیک و بد اور اچھے بُرے کا امتیاز اور ان کے نتائج بدکار
 نیکی پر عمل اور بدی سے پرہیز پر مادی سبب کے ساتھ مجبور نہ طور پر کوئی فحشہ اس
 کے قول کی تصدیق کے لئے مامور ہوتا، درجہ کوئی نہ رہتا تو اسی وقت اس کو اللہ عذاب کا
 سامنا ہوتا تو یہ ایمان پر مجبور کرنے کی ایک صورت ہوتی نہ اس میں یہ ان بالغہ رہتا ہوا ایمان
 کی اصل رُوح ہے اور نہ انہوں کو پناہ کوئی اختیار رہتا تھا اس کے عمل کی رُوح ہے اور غلوہ اس
 کے کہ ان کی فہاشیوں کو درجہ مودہ تھیں، نہ نہت نفسی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی فہاشیوں
 کو نہ ان کی دلیس تھی کہ یہ لوگ رسول و نبی کی حقیقت کو نہیں پہنچتے، رسول اور خدا میں کوئی
 فرق نہیں رہتا، رسول اللہ تعالیٰ کی طرح قادر مطلق سمجھتے ہیں، مگر اس سے ایسے کاموں
 کی فرمائش کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔

نوشہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایسی فحشاءوں سے سخت برگیر اور دہشتناک ہو گئے
 تو آپ کی آغوش اور ان کے خیرات کی حدت کے لئے یہ سبب نازل ہوئی، جس میں پہلے سخت
 نفسی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ یہ آپ ان کے کہنے سے مجبور ہو کر اللہ کے بھیت ہوئے
 قرآن کا کوئی حصہ چھوڑ دیں گے، اس سے یہ لوگ ناخوش ہوئے ہیں، مثلاً جس میں بتوں کی مجبوری
 و جیسی اور کسی چیز پر قادر نہ ہونے کی بیان ہے، اور کیا آپ ان کی ایسی فحشاءوں سے دلتنگ
 ہو جائیں گے، یہاں اللہ تعالیٰ سے ان غمخواروں کو خبر دینے کا یہ سبب نہیں کہ فی الواقع آپ
 کے بارے میں ایسا مانا ہوتا تھا، بدقسمت آپ ان چیزوں سے بری ہونا بیان کرتا ہے،
 کہ آپ نہ قرآن کا کوئی حصہ ان کی بدست سے چھوڑ سکتے ہیں اور نہ آپ کو ان کی فحشاءوں سے

دلچسپی ہونی چاہئے، کیونکہ آپ تو اللہ کی طرف سے نذیر یعنی ڈرانے والے بنا کر بھیج گئے ہیں اور سب کاموں کو مہاجر مہدین تو اللہ ہی کی قدرت میں ہے، ڈرانے والے کی تخصیص مخاطب کی خصوصیت کی وجہ سے کی گئی کیونکہ یہ کافر تو ڈرانے ہی کے مستحق ہیں ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نذیر یعنی ڈرانے والے ہیں ایسے ہی بیشہ جینی نیک لوگوں کو خوشخبری سناتے والے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ نایہ درحقیقت اُس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو شفقت و مہمت کی بنا پر اب اور مضہ چیزوں سے ڈرانے والے لئے نذیر کے مغموم میں بشیر کا مغموم میں آیا یہ شفقت سے شامل ہے۔

آیات مذکورہ میں مشرکین کی طرف سے خاص قسم کے معجزات کا مطالبہ تھا، مگر آیات میں ان کو اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو ان ایک ایسے معجزہ تھا جس سے انہیں اپنے آپ کا ہے جس کے معجزہ ہونے کا متنازعہ بھی انکار نہیں کر سکتے، تو اگر یہ معجزات کا مطالبہ نیک نیتی سے رسول کی سچی تقدیر سے معصوم کرنے کے لئے ہے تو وہ پورا ہو چکا اور اب محض سواد کے لئے ہے تو اگر تمہارے مطلوبہ معجزات بھی دیکھ دینے جائیں تو اس میں دستہ کی توقع ہے کہ ان کو دیکھ کر بھی وہ اس سے مقبول رہیں گے، یہ حال قاتل کے یہاں کا واقعہ معجزہ ہونا ناقابل اعتبار ہے اس پر مشائخ و علماء کی طرف سے جو مذہب و تہذیب سے ان کی تالیف و آیتوں میں اس طرح کی ہی ہے کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔
الشک کا کلام نہیں۔

اس کے جواب میں کہہ دیا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو قومیں
 بنا سکتے ہیں تو قوم بھی اس کی بنیاد پر ہے۔ اور یہ بھی ختم ہو نہیں سکتا۔
 سو رہیں کہ ان ایک ہی آدمی بنائے ہوئے ہیں ان کے مات سب مل کر بھی بنا رہیں۔ اور جب وہ
 دس سو تین بنانے سے بھی دہڑھوں تو آپ فرما دیجئے۔ سب تو حقیقت واضح ہو گئی کہ ان کے یہ قوت
 اسی انسان کا کلمہ ہوتا تو وہ سب سے فاس بھی بن جیسے کلمہ بنا سکتے اور سب کا عاجز ہونا اس کی
 قومی دلیل ہے کہ یہ قوت ان کے ہاتھ سے ناز ہو اسے جس میں ہی ادنیٰ کمی بیشی کی گنجائش نہیں
 اور انسانی طاقت سے برتر ہے۔

قرآن مجید میں جس جگہ دس سورتیں متوالیہ بن کر آئے ہیں ان کا ارشاد فرمایا ہے اور وہ سورہ کی ایک آیت میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ ایک ہی سورت میں پچاس سورتیں نہ آئیں۔
اس وجہ سے جب کہ پچاس سورتیں بننے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے اس سے علاوہ وہ ایک سو چھ اُن کے علاوہ نہ آئے۔ اور یہ واضح کرنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا کہ قرآن کو ان احسان

کلام سمجھتے ہو تو تم بھی زید بن نہیں۔ صنف ایک ہی سورت اس جیسی بناؤ، مکر وہ کہن اکیم کی اس تختہ بازی و ران کے لئے انتہائی آسانی کر دینے کے باوجود کچھ نہ کر سکے تو قرآن کریم کا معجزہ ہونا اور بالائے شبہ ثابت کا کلام ہونا ثابت ہو گیا، اسی لئے انہیں فہم نہ آیا کہ فَتَنَّا قَوْمًا بِمُؤَسَّدَاتٍ یعنی کیا تم اب بھی سماں اور مٹی غت اُڑاؤ گے، یا سنی خوب نصرت میں رہو گے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ

جو لوگ دنیا چاہتے ہیں اور دنیا کی زیبائش اور اس کی نیت بھستاریں گے ہم ان کے اعمال

فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْجَسُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي

انہیں اور ان میں سے کوئی نقص نہیں ہوگا۔ اُولَٰئِكَ انہیں کے واسطے چھ ہیں۔

الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلُ مَا كَانُوا

آخرت کے لئے اور دنیا کے لئے جو چیزیں بناتے تھے اور عرب کیا

يَعْمَلُونَ ۚ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ

اور نماز پڑھتا ہے اور ایک شہید اس کو دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک

مِّن دُونِ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ

موسىٰ کے بعد سے پہلے کوئی کتاب نہ تھی اور موسیٰ ایک رہنما اور رحمت کے لئے بھی ایک امام تھے۔ اُولَٰئِكَ انہیں کے لئے

بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ لَهُ مَوْعِدًا ۚ فَلَا تَكُ

انہیں کے لئے اور ان کے لئے ایک موعید ہے۔ اور ان کے لئے ایک موعید ہے۔

فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

انہیں کے لئے ایک مریضی ہے۔ اور ان کے لئے ایک مریضی ہے۔

لَا يُؤْمِنُونَ ①

یقین نہیں کرتے۔

خلاصہ تفسیر

جو شخص اپنے منہاں خیر سے محض حیات دنیوی کی منفعت اور اس کی رونق حاصل کرنا چاہتا ہے اسے ایسے ثبات و نیک نامی و جہ و در ثواب و سعادت حاصل کرنے کی اس کی نیت نہ ہو تو ہم ان لوگوں کے ان اعمال کی جزا نہ دے گا اور دنیا ہی میں پورے طور سے بھگتا رہتے ہیں اور ان

کے لئے دنیا میں بچہ کمبی نہیں ہوتی یعنی دنیا ہی میں ان کے اعمال کے سوشل ان کو نیک نامی اور صحت و فراغ عیش و کثرت اموال و اولاد غنیمت کر دیا جاتا ہے جب کہ ان کے اعمال کا اثر ان کے اضرار پر غائب ہو اور اگر ضد و غالب ہوں تو بچہ یہ اثر نہیں مرتب ہوتا، یہ تو دنیا میں ہوا رہا آخرت میں، سو یہ آیت دیکھیں کہ ان کے لئے آخرت میں جو روزخ کے ور کچھ ثواب وغیرہ نہیں ہو انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں سب اکا سب ناکارہ ثابت ہو گا اور واقعہ میں تو جو کچھ کرے ہیں وہ اب بھی سب ٹرپ ہو بہ فسادیت کے مگر صورت خارجی کے اعتبار سے ثابت بھی جاتا، آخرت میں یہ ثبوت بھی نہیں ہو چوسے گا، کیا منکر قرآن سے شخص کی برائی کر سکتا ہے جو قرآن پر قائم ہو اور اس کے رب کی طرف سے یا ہے اور اس قرآن کے ساتھ ایک گواہ تو اسی میں موجود ہے یعنی اس کا وجود ہونا جو کہ دلیل عقلی ہے، اور ایک اس سے پہلے یعنی مولیٰ علیہ السلام کی کتاب (یعنی تورات) اس کے ساتھ شہادت کے لئے موجود ہے جو کہ دلائل و مقدمات کے اعتبار سے امام ہے اور حکام پر ہوشیہ و ثواب ہے گا اس کے اعتبار سے وہ کتاب سبب رحمت ہے اور یہ دلیل نقلی ہے، انھوں نے قرآن کے حلق و صحت کے لئے عقلی اور عقلی دونوں دلیلیں موجود ہیں پس ان میں دلیل کے سبب ایسے لوگ جن کا ذکر ہو کہ وہ صاحب بتینہ ہیں، اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور کافر کا یہ حال ہے کہ جو شخص دوسرے فرقوں میں سے اس قرآن کا انکار کرے گا تو دوزخ میں اس کے وعدہ کی جگہ ہے، چہرہ مبارک من مستدق قرآن کے برابر کا ہے، سو اسے غائب قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑنا بلا شک و شبہ وہ پہلی کتاب ہے جس سے رب کے پاس سے آتی ہے میں باوجود ان دلائل کے غائب بنا بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے۔

معارف و مسائل

من نہیں سدا کہ جب عذاب کی دہلیز میں جاتی تو وہ اپنی خیرات و صدقات اور خیرات و خیرات کے کاموں کو سند میں پیش کرتے تھے کہ ہم ایسے نیک کام کرتے ہیں پھر ہم کو عذاب کیسے اور آج تو بہت نواقص مسلمان بھی اس شبہ میں گرفتار نظر آتے ہیں کہ جو کچھ فیہری اعمال، اخلاق درست رکھتے ہیں، خیرات و خیرات و صدقات کرتے ہیں، سڑکیں، پل، شفا خانے، پانی کی سہیلیں بناتے اور پڑھتے ہیں، ان کو مسلمانوں سے اچھا بناتے ہیں، مذکورہ آیت میں سے پہلی آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔

نہی خدا اب کا یہ ہے کہ برحق کے مقبول اور باعث نجات سحر ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لئے کیا گیا ہو، اور اللہ کے لئے کیا وہی معتبر ہے جو اس کے رسول کے بتلائے ہوئے

نہ تپیں کی کیا سو بوشنیں اندر اس کے بسوں پر یوں ہی نہیں رکتا اس کے تمام اعمال و افعال
یہ بے روت و ہما پند ہے جس کی شکل و صورت تو پتھی بھلی ہے مگر روت نہ سونے کی وجہ سے اس پر
آخرت میں اس کا کوئی وزن اور اثر نہیں، البتہ دنیا میں چونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور
نہ یہی صورت کے اعتبار سے وہ نیک عمل ہے اس لئے اللہ جل شانہ نے اپنے مال عدل و انصاف
کی بنا پر اس میں بھی باطل ضائع نہیں کر دیا بلکہ اس کے کرنے والے کے پیش نظر ہوا مقصد تھا کہ
دنیا میں اس کی عاقبت ہو لوگ اس کو سنی کرے، بددلی سمجھیں دنیا کی دوست، سنا رستی اور راست
نصیب ہوا، اتنا تو ان میں کوئی سب کچھ دنیا میں دیدیتے ہیں، سترت کا تصور اور وہاں کی نجات
ان کے پیش نظر ہی نہ تھی اور نہ اس کا سد روت عمل وہاں کی نعمتوں کی قیمت بن سکتا تھا، اس
لئے ان اعمال کا وہاں کی خوش دلی کا ورنہ معیشت کی وجہ سے جہنم میں رہے گا، یہ خلاصہ غموان ہے
پہلی آیت کا، اب اس کے الفاظ کو دیکھئے۔

ارشاد ہے: ہوشنیں صرف دنیا کی زندگی اور اس کی رونق ہی کا ارادہ کرتا رہا تو ہم اس کے
اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پرادیا دیتے ہیں، ان کے لئے دنیا میں کچھ ہی نہیں ہوتی، یہ ایسے لوگ
ہیں۔ ان کے لئے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ نہیں۔

یہاں یہ بھی قابلِ غور ہے کہ آیت میں جس جگہ صحت کا لفظ ہے اس کا ترجمہ اسطورہ صحت کا ہے یعنی
کچھ غلط نہ کیا، فرمایا ہے وہ وہ ستم رپہ دولت کرتا ہے جس کا ترجمہ ارادہ کرتا رہا کیا گیا ہے اس سے
معلوم ہوا کہ یہ حال صرف اسی کا ہے جو اپنے اعمال و سنت سے صرف دنیا ہی کا فائدہ چاہتا
رہا، ابھی آخرت کی فکر ہی نہ ہوئی، اور بوشنیں آخرت کی فکر اور وہاں کی نجات کے لئے عمل کرتا
چلا آئے گا، پھر دنیا کا بھی ارادہ کرے تو وہ اس میں داخل نہیں۔

اسے تنبیہ کا اس میں نقد ہے کہ یہ آیت کفار کے حق میں آتی ہے یا مسلمانوں کے، یا
مسلم و کافر دونوں کے متعلق ہے؟

حکایت کے آخری حصہ میں جو الفاظ آئے ہیں کہ آخرت میں ان کے لئے بجز دوزخ کے کچھ نہیں
اس سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار ہی کے متعلق ہے کیونکہ مسلمان کتنا ہی گنہگار ہو، گناہوں
کی بنا بھگتنے کے بعد آخر کار جنت میں پائے گا، اسی لئے خداوند و عظیم ہستی نے اس کو کفار ہی
کے متعلق قرار دیا ہے۔

اور جس شخص نے فرمایا کہ اس سے خدا اور مسلمان ہیں جو اپنے نیک اعمال سے صرف دنیا
کی جہت میں راستہ، راستہ کے تعبیر میں، نیک عمل ہی نیت سے کرتے ہیں کہ دنیا میں
عاقبت و راحت ہے، اور مذکورہ جگہ کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اپنے اعمال بد کی بنا نہ جہنم لے لے

اس وقت تک ان کو بجز دوزخ کے کچھ نہ ملے گا۔

اور زیادہ راجح اور واضح بات یہ ہے کہ یہ آیت اُن لوگوں سے متعلق ہے جو اپنے اعمال صالحہ کو صرف دنیا کے فوائد دولت، عزت، صحت وغیرہ کی نیت سے کرتے ہیں خواہ ایسا کرنے والے کا فرمولہ جو آخرت کے قائل ہی نہیں، یا مسلمان ہوں ہوزبان سے آخرت کے قائل میں مگر عمل میں اس کی فکر نہیں رکھتے، بلکہ ساری فکر دنیا ہی کے فوائد سے وابستہ رکھتے ہیں، حضرات مشرکین میں سے مجاہد، میمون بن مہران، معاویہ رضی اللہ عنہم نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث رَتَمُوا لِرَغَمَاتٍ بِبَيِّنَاتٍ سے بھی اسی معنی کی تائید ہوتی ہے کہ جو شخص اپنے عمل میں جس چیز کی نیت کرتا ہے، اس کو وہی ملتی ہے، جو دنیا کی نیت کرتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے، جو آخرت کی نیت کرتا ہے آخرت ملتی ہے، جو دونوں کی نیت کرتا ہے اس کو دونوں ملتی ہیں، تمام اعمال کا مد رنیت پر ہونا ایک ایسا سوال ہے جو بہ ملت و مذہب میں تسلیم کیا گیا ہے۔ (قطبی)

اسی لئے ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز ان دونوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں عبادت اس لئے کرتے تھے کہ لوگوں کی نظر میں ان کی عزت ہو، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی، صدقہ خیرات کیا، زہاد کیا، قرآن کی تلاوت کی مگر یہ سب اس نیت سے کیا کہ تم نمازی اور غنی اور قاری کہو، تو جو تم یہ کہتے تھے وہ تمہیں مل گیا، دنیا میں تمہیں یہ تمایلات مل چکے اب یہاں تمہارے ان اعمال کا کوئی بدلہ نہیں اور سب سے پہلے جہنم میں ان لوگوں کو ڈال جائے گا۔

حضرت ابوہریرہؓ یہ حدیث نقل کر کے روپڑے اور قماطہ پہن کر یہ آیت مَن كَانَ يُؤِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا دَرَئًا يَنْفُثْهَا سے اس حدیث کی تصدیق ہوتی ہے۔

صحیح مسلم میں بروایت انسؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، مؤمن جو نیک کام کرتا ہے اُس کو دنیا میں بھی کچھ بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں ثواب ملتا ہے، اور کافر چونکہ آخرت کی فکر ہی نہیں کرتا اس لئے اس کا حساب دنیا ہی میں بھگتا دیا جاتا ہے، اس کے نیک اعمال کے بدلہ میں دنیا کی دولت، عزت، عزت، راحت اس کو دیدی جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس کا معاوضہ وہاں پاتے۔

تفسیر مظہری میں ہے کہ مؤمن اگرچہ دنیا کی فیرح کا بھی خواہش مند ہوتا ہے مگر آخرت کا ارادہ غالب رہتا ہے اس لئے اس کو دنیا میں بقدر ضرورت ہی ملتا ہے اور بڑا معاوضہ آخرت میں پاتا ہے۔

حضرت فاروق اعظمؓ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر حاضر ہوئے تو

سارے گھڑیاں چمکنی پختہ دنیا کے موکچہ نہ دیکھیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دُعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بھی دنیا کی وسعت سوا فرادیں۔ کیونکہ ہمہ فارس و روم کو دیکھتے ہیں وہ دنیا میں بڑی وسعت اور فراخی میں ہیں حالانکہ وہ فی الواقعہ کی عبادت نہیں کرتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر سے کھانگے ہوئے تھے، حضرت عمرؓ کے یہ الفاظ سن کر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، اے محمدؐ! تم اب تک اسی خیال میں پڑے ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیا گیا ہے۔ (منظری)

جامع ترمذی اور مسند احمد میں یہ روایت انس بن عفون سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نیت اپنے اعمال میں طلب آخرت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں اور اس کی ضروریات کو پُر فرما دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جس شخص کی نیت طلب دنیا کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ متابی اس کے سامنے کر دیتے ہیں کہ اس کی حاجت کبھی پوری ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہوس دنیا اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی ایک حاجت پوری ہونے سے پہلے دوسری حاجت سامنے آ جاتی ہے اور بے شمار فحاشیاں اس کو لگ جاتی ہیں اور متا صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کھد دیا ہے۔

آیت مذکورہ میں جو یہ ارشاد ہے کہ دنیا کا ردہ کرنے والوں کے مل کا بدلہ دنیا ہی میں پورا دیدیا جاتا ہے، اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ باوجود دنیا کا ارادہ کرنے اور کوشش کرنے کے دنیا میں بھی ان کا مطلب پورا نہیں ہوتا اور نفس دغہ لہو بھی نہیں ملتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں اس جگہ اجمال ہے اس کی پوری تفصیل سورۃ الزمر کی اس آیت میں ہے جس میں فرمایا، مَنْ كَانَ يُرِيدُ لُحْوَ جَلَّةً فَاجْعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَائِدًا وَلِيْمًا ثَمَرًا، یعنی جو شخص دنیا ہی کا ردہ کرتا رہتا ہے ہم اس کو دنیا ہی میں نقد دیدیتے ہیں مگر یہ دنیا دوسرا ملوں کے ساتھ شرط ہے، قول یہ کہ جس قدر دینا چاہیں اتنا ہی دیتے ہیں ان کی مانگ کے مطابق کے برابر دینا ضروری نہیں، دُعا سے یہ کہ صرف اُس شخص کو دیتے ہیں جس کو دینا بتقدیر سے حکمت من سب سمجھتے ہیں یہ ایک کو دینا ضروری نہیں۔

دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین مخلصین کا حال ان لوگوں کے مقابلہ میں پیش کیا گیا جن کا مبلغ علم اور منتہا کے مقصود صرف دنیا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ زور وہ برابر نہیں ہو سکتے، پھر ان کا یہ حال بیان کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا تمام عالم انسان کے لئے قیامت تک عام ہونا اور جو شخص آپ پر ایمان نہ لائے خواہ اعمال کچھ بھی کرے اس کا گمراہ اور ہمنی ہونا بیان فرمایا ہے۔

پہلے جملہ میں فرمایا کہ کیا منکر قرآن ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے جو قرآن پر قیام ہو جو کہ اس کے رب کی طرف سے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک گواہ تو اسی میں موجود ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہے، بوقت بل اقتدار، دروگوں کے لئے رحمت بنا رہی تھی۔

اس آیت میں بَيِّنَات سے مراد آیتیں ہیں اور شہید کے معنی میں ائمہ تفسیر کے منتصف اہل ہیں۔ بیان اہل قرآن میں حضرت تھانوی قدس سرہ نے اس کو اختیار کیا ہے کہ شاید سے مراد وہابی قرآنی ہے جو خود قرآن میں موجود ہے، تو معنی یہ ہو گئے کہ وہ لوگ جو قرآن پر قیام نہیں اور ان کے پاس قرآن کی حتمیت کا ایک گواہ تو خود قرآن میں موجود ہے یعنی اس کا اعجاز اور دوسرا گواہ اس سے پہلے بصورت تورات آچکا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لئے قبل امتداد اور رحمت حق کی حیثیت سے لائے تھے کیونکہ تورات میں قرآن کریم کا حق ہونا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔

دوسرے جملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو قیامت تک مدار نجات قرار دینے کا بیان اس طرح فرمایا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب اور ملتوں میں سے جو شخص بھی آپ کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

صحیح مسلم میں سقہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جو یہودی یا نصاریٰ میری دعوت کو مٹائے اور اس کے باوجود میری رانی ہوئی تعلیمات پر ایمان نہ لائے تو وہ اہل جہنم میں سے ہوگا اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہئے جو بہت سے یہود و نصاریٰ یا دیگر مذاہب کے پیروؤں کے بعض ظاہری اعمال کی بنا پر ان کو حق پر کہتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان کے بغیر صرف ظاہری اعمال کو نجات کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت مذکورہ اور حدیث کی اس صحیح روایت سے کھلنا ضروری ہے۔ وَالْعِبَادُ لِلَّهِ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا ۖ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ

اور اس سے زیادہ ظالموں کو مٹا دے گا۔ ان کے لئے جہنم ہے۔ وہ لوگ جو میری طرف سے

سَرَّيْهِمْ وَيَقُولُ الْإِنشَاءُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَيَّ سَرَّيْهِمْ ۖ لَا

میں کے اور نہیں کہ جو میری طرف سے جہنم کے لئے تیار کر دیئے گئے ہیں۔

لَعَنَ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ ۚ ۝ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ

بھڑکے اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ جو روکے ہیں اللہ کی راہ سے۔

وَيَبْغُونَ نَهَا عِوَجًا ۖ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ أُولَٰئِكَ

اور وہ جو نہایت جھٹکتے ہیں اس میں بھی، اور وہی ہیں جو میری راہ سے منکر

لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

ہیں تمکائے دلوں زمین میں بھگ کر اور نہیں رکے واسطے اتنے کے

مِنْ أَوْلِيَاءَ يَضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ

کوئی حمایت دینا ہے ان کے لئے عذاب عذوبت سے ہوتے تھے

السَّمْعَ وَكَانُوا يُبْصِرُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ

سننے کی اور نہ دیکھتے تھے وہی ہیں جو کہہ بیٹھے اپنی جان

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ لَا جَزَاءَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

وہ ان سے جو جھوٹ باندھتے تھے اس میں شہادت ہے کہ ان کو جزا

هُمُ الْآخِسِرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ

یہی ہیں سب سے زیادہ نقصان میں، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کام کئے نیک اور

أَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

وہ لوگ اپنے رب کے سامنے وہ ہیں جن کے لئے وہ جہنم میں رہیں گے

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْنَىٰ وَالْأَصَمِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۝ هَلْ

مثال ان دونوں کی جیسے ایک تو نہ سمجھتا اور دوسرا سمجھتا اور سنا

يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

برابر ہے دونوں کا حال، پھر کیا تم غور نہیں کرتے

خلاصہ تفسیر

اور ایسے شخص سے زیادہ کون خفا ہوگا جو خدا پر تجھوت باندھتے کہ اس کی توسیع کا انکے سوال کی رسالت کا اس کے کلام ہونے کا شمار کرے، ایسے لوگ اقیامت کے روز اپنے رب کے سامنے رخصت ہی ہونے کی حیثیت سے پیش کئے جائیں گے اور اعمال کے گواہ بنیں گے اعلیٰ الماعدن، یوں نہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی نسبت جھوٹی باتیں لگائی تھیں، سب اس لوگ ایسے ظالموں پر خدا کی انزیدہ لعنت ہے جو کہ اپنے کفر و ظلم کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا کی راہ یعنی دین سے روکتے تھے اور اس راہ دین میں ہی راہ شہادت نکالنے کی تلاش اور فکر میں رہا کرتے تھے تا کہ دوسروں کو گمراہ کریں اور آخرت کے بھی منکر تھے یہ فشتوں کے عدن کا مضمون تھا، اگے مقد تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ تمہارا زمین

أَنْ يُغَوِّيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ

کہ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، یہی ہے رب تمہارا اور تم لوگوں کی طرف واپس لوٹ جاؤ گے کیا کہتے ہیں کہ

افترائے قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُمْ فَعَلَىٰ إِخْرَاجِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا

تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو میں بنیادوں کو سمجھتا ہوں کہ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو اور میرا ذمہ نہیں ہے

تُجْرِمُونَ ۝

تم گناہ کرتے ہو۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر دیہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو اور جو بت تم نے قرار دے رکھے ہیں، وہ اور سواغ اور ایوث اور یعوق اور ائمہ کو چھوڑ دو، پچنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے جا کر ان سے فرمایا میں تم کو در صورت عبادت غیر اللہ کے، صاف صاف ڈرتا ہوں، اور اس ڈرانے کی تفصیل یہ ہے کہ میں تمہارے حق میں ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں سو ان کی قوم میں جو کافر سردار تھے وہ ابوبہ میں کہنے لگے کہ تم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو جیسا نذیر مبین سے معلوم ہوتا ہے تو ہمارے جی کو یہ بات نہیں لگتی کیونکہ ہم تو تم کو اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور بیشک کا نبی ہونا دور از کار ہے، اور اگر بعض لوگوں کے اتباع کرنے سے استدلال کیا جوسے تو وہ قبل استدلال نہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا اتباع آدھیں لوگوں نے کیا ہے جو ہم میں باطل رذیل ہیں جن کی مثل اکثر ضعیف ہوتی ہے پھر وہ (اتباع) بھی تمہیں سرسری راستے سے (جو ہے یعنی دل توان کی مثل ہی صائب نہیں غور کے بعد ہم غلطی کرتے دوسرے پھر غور بھی نہیں کیا، اس لئے ایسے لوگوں کا تم کو نبی سمجھ لینا یہ کوئی حجت نہیں بلکہ بالعکس بات اتباع سے منع ہے کیوں کہ مشرک و رذیلوں کی موافقت سے عاری آتی ہے نیز اکثر ایسے کہ جو مثل لوگوں کے انوائس بھی حصول مال یا ترغیب ہو اگر تائب، سو یہ لوگ بھی دل سے ایمان نہیں لائے، اور اگر یہ کہا جائے کہ باوجود رذیل ہونے کے ان لوگوں کو کسی خاص امر کے اعتبار سے ہم پر فضیلت ہے جس کے اعتبار سے ان کی رائے اس باب میں صائب ہے، ہم تم لوگوں میں (یعنی تم میں اور مسلمانوں میں) کوئی بات اپنے سے زیادہ نہیں پاتے (اس لئے تم مسلمانوں کی رائے کو صحیح نہیں سمجھتے، بنا برہان بالکل) جھوٹا سمجھتے ہیں، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم! تم جو کہتے ہو کہ تمہاری نبوت جی کو نہیں ستی تو بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل

پر قائم ہوں، جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہو) اور اس نے نجد کو اپنے پاس سے قسمت
یعنی نبوت، عطا فرمائی جو پھر وہ نبوت یا اس کی حجت، تم کو نہ سوجھتی ہو تو میں کیا کروں مجبور
ہوں، کیا ہم اس دعویٰ یا دلیل کو تمہارے سر مندرجہ دیں اور تم اس سے نفرت کئے چلے جاؤ،
مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ جی کو نہیں لگتی یہ محض اس وجہ سے ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بشر رسول
نہیں ہو سکتا جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، اور میرے پاس اس کے واقع اور صحیح ہونے
کی دلیل موجود ہے یعنی معجزہ وغیرہ نہ کہ کسی کا اتباع، اس سے اس کا جواب بھی ہو گیا کہ ان کا
اتباع حجت نہیں لیکن کسی دلیل کا فائدہ موقوف ہے غور و فکر پر وہ تم کرتے نہیں اور میرے
پس سے باہر ہے، اور اتنی بات اور زائد فرمائی کہ، آئے یہی قوم ایہ تو سوچو کہ اگر یہ نبوت کا
غلط دعویٰ کرتا تو آخر اس میں یہ اچھڑا طلب تو ہوتا مثلاً یہی ہوتا کہ اس کے ذریعہ سے نوب
مال کاؤں گا تو تم کو معلوم ہے کہ میں تم سے اس (بیعت) پر کچھ مال نہیں مانگتا، یہ معاوضہ تو
صرف اللہ کے ذمہ ہے اسی سے آخرت میں اس کا طلب ہوں اسی طرح اور اضافی بھی
اگر کرو تو فتنی پاؤ گے پھر جب کوئی شخص نہیں پچھو کہ تمہارے بولنے سے کیا فائدہ تھا فائدہ
یہ ہے کہ مذہب دعویٰ کو کوئی متقن نہیں اور صدق دعویٰ پر دلیل قائم ہے پھر نبوت میں کیا شبہ
ہو سکتا ہے، اور تم جو اتباع ارذل کو اپنے اتباع سے مانع بتلاتے ہو اور صراحتاً دالالت یہ چاہتے
ہو کہ میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں سو میں تو ان ایمان والوں کو نکالتا نہیں کیونکہ
یہ لوگ اپنے رب کے پاس دعوت و قبولیت کے ساتھ ہوتے ہیں اور مجھ کو کوئی
شخص متعین شاہی کو نکال دیتا ہے اور اس سے اس کا بھی ہو گیا کہ یہ لوگ دل سے ایمان
نہیں لائے، لیکن واقعی میں تم لوگوں کو دیکھتے ہوں کہ خواہ خواہ کی، بہالت کر رہے ہو اور
بے ڈھنگی باتیں کر رہے ہو، اور بالفطن واستقدیر، اگر میں ان کو نکال بھی دوں تو یہ بتلاؤ کہ،
مجھ کو خدا کی ایت سے کون بچائے گا کیا تم میں اتنی ہمت ہے جو ایسے یہود و مشرکوں سے
رہے ہو، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے اور اس تقدیر میں ان کے تمام شبہات کا جواب
ہو گیا لیکن آگے ان سب بویوں کا پچھتاوہ ہے یعنی جب میری نبوت دلیل سے ثابت ہے
تو اول تو دلیل کے سامنے استبعاد کوئی چیز نہیں پھر یہ کہ وہ مستبعد بھی نہیں البتہ کسی امر
عجیب و غریب کا اگر دعویٰ کرتا تو انکار و استبعاد چندان مندرجہ مستبعد نہ تھا گو دلیل کے بعد پھر وہ
بھی مسموع نہیں البتہ اگر دلیل جی مقتضی استبعاد کو ہو تو پھر واجب ہے لیکن میں تو کسی ایسے
امر عجیب کا دعویٰ نہیں کرتا پتا نہیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں
اور نہ میں ایہ کہتا ہوں کہ میں تمام عیب کی باتیں جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور

یہ تو اپنی نبوت کے متعلق رشد فرمایا، آگے اپنے تابعین کے متعلق ارشاد ہے یعنی (یہ لوگ تمہاری نکال ہوں میں تمہیں میں ان کی نسبت تمہاری طرح، یہ نہیں کہہ سکتا کہ (یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لائے اس لئے) اللہ تعالیٰ ہر گز ان کو ثواب نہ دے گا ان کے دل میں تو کچھ ہو اس کو اللہ ہی ثواب جانتا ہے، تو ممکن ہے کہ ان کے دلوں میں اخل اس ہو تو پھر میں ایسی بات کیونکر کہہ دوں، میں تو اگر ایسی بات کہہ دوں تو اس صورت میں ستم ہی روں (کیونکہ بے دلیل دعویٰ کیا آتا ہے) جب نوح علیہ السلام نے سب باتوں کا پورا پورا جواب دے دیا جس کا جواب پھر ان سے کچھ نہیں نہ پڑا تو وہ بے ہوش ہو کر، وہ لوگ کہنے لگے کہ اسے نوح تم، ہم سے بھٹ کر چلے پھر اس بھٹ کو بڑھا جی چکے سو اب بھٹ چھوڑو، جس چیز سے تم ہم کو دھمکایا کرتے ہو، کہ عذاب آجاء گا وہ ہمارے سامنے لے آؤ انہوں نے فرمایا کہ اس کو لانے والا میں کون ہوں مجھ کو پہنچا دینا سنا دینا کا حکم تھا سو میں بجا رہا، اس کو تو اشتباہوں بشرطیکہ اس کو منظور ہو تمہارے سامنے لا دے گا اور (اس وقت پھر) تم اس کو مایہ زینہ کر سکو گے، کہ وہ عذاب واقع کرنا چاہے اور تم نہ ہونے دو، اور جو میرا کام تھا پہنچا دینا اور سنا دینا اس میں میں نے تمہاری پوری نیر خواہی اور دلسوزی کی لیکن، میری نیر خواہی تمہارے کام نہیں آ سکتی گو میں تمہاری کیسی ہی نیر خواہی کرنا چاہوں جب کہ اللہ ہی کو تمہارا گمہ کرنا منظور ہو، جس کی وجہ تمہارا سنا دینا و استکبار ہے مطلب یہ کہ جب تم ہی اپنی بدقسمتی سے اپنے لئے نفع حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا نہ چاہو تو میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، اور تم مملوک تو تم پر اس کے تمام حقوق واجب ہیں اور تم ان کو براہ غنہ و ضائع کر کے مجرم ہو رہے ہو، اور اسی کے پاس تم کو جانا ہے (وہ تمہارے اس سارے غنہ و کف کی کسر نکال دے گا)، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا اصل اللہ علیہ وسلم، نے یہ قانون خود تراش لیا ہے آپ (جواب میں) فرما دیجئے کہ اگر (بالفرض) میں نے تراشا ہو گا تو میرے جرم مجھ پر (خدا) ہو گا (اور تم میرے جرم سے بری الذمہ ہو گے) اور اگر تم نے یہ دعویٰ تراشا ہو گا یعنی مجھ پر تو بتان لگایا ہو گا تو تمہارا یہ جرم تم پر غائر ہو گا اور میں تمہارے اس جرم سے بری الذمہ رہوں گا۔

معارف و مسائل

حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو قوم نے ان کی نبوت و رسالت پر چند شبہات و اعتراضات پیش کئے، حضرت نوح علیہ السلام نے باذان اللہ ان کے جوابات، سینے جن کے ضمن میں بہت سے اصولی اور فروعی مسائل دیانت اور

معاشرت کے بھی آگئے ہیں، آیات مذکورہ میں یہی حکم بیان فرمایا ہے۔
تیسری آیت میں مشرکین کی گفتگو ہے جس میں چند شبہات و احتیاجات کئے گئے ہیں، اس
آیت کے حل طلب الفاظ کی تشریح یہ ہے:

لفظ **مَدَلَّ** عام طور پر جماعت کے لئے بولنا جاتا ہے، بعض ائمہ سنت کا کہنا ہے کہ قوم
کے سرداروں اور ذمہ داروں کی جماعت کو **مَدَلَّ** کہتے ہیں، بشر کا ترجمہ سے انسان یا آدمی
اُن ذیل اُنزل کی جمع ہے حق و ذلیل کو کہا جاتا ہے جس کی قوم میں کوئی حیثیت اور سوت نہ ہو، باقی
الترای کے معنی ہیں "ابتدائی اور سطحی رائے"

ان لوگوں کا پہلا اعتراض حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر یہ تھا کہ مَا تَدْعُ
رَبَّآ بَشَرًا مِّثْلَنَا، یعنی آپ تو ہمیں جیسے انسان اور آدمی ہو، ہماری ہی طرح کھاتے پیتے چلتے
پھرتے اور سوتے جاگتے ہو پھر ہم آپ کا یہ فوق اعدت امتیاز کیسے تسلیم کر لیں کہ آپ خدا
کے رسول اور پیغمبر ہیں۔

ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ انسانوں کی صرف پونہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر
بھیجا جائے وہ جنس بشر سے نہ ہونا چاہئے بلکہ کوئی فرشتہ ہو جس کا امتیاز سارے انسانوں کو
چار و ناچار تسلیم کرنا پڑے۔

اس کا جواب چوتھی آیت میں یہ دیا گیا، **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ مَنَّ** کُنْتُ مِّنْ بَيْنِ مَنْ
مَّنَّ عَلَيْنَا مَن لَّهُ، **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ مَنَّ** اُنْزِلْنَا مَن لَّهُ، **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ مَنَّ** اُنْزِلْنَا مَن لَّهُ،

اس میں بتدیا گیا کہ رسول کا بشر یا آدمی ہونا تو نبوت و رسالت کے منافی نہیں بلکہ خیر و برکت
یہی ضروری ہے کہ آدمیوں کا رسول آدمی ہونا چاہئے تاکہ آدمیوں کو اُس سے دین سیکھنا آسان ہو
انسان اور فرشتہ کے مراتب میں زمین آسمان کا تفاوت ہے، اگر فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجا دیا
تو انسانوں کو اس سے دین سیکھنا سخت مشکل ہو جاتا، کیونکہ فرشتہ کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ
پیس، نہ نیند آتی ہے نہ تھکان ہوتا ہے، نہ اُس کو انسانی ضروریات و خواجہ پیش آتی ہیں وہ
انسانوں کی اس کمزوری کا احساس کیسے کرتا، اور بغیر اس احساس کے انسان عمل میں اس کا
اتباع کیسے کر سکتا، یہ مضمون قرآن کی دوسری آیتوں میں صراحت اور اشارہ کئی جگہ چکا ہے
یہاں اس کا ذکر کرنے کے بجائے یہ بتلایا کہ اگر عقل سے کام لو تو رسول و پیغمبر کے لئے یہ توضہ وری
نہیں کہ وہ آدمی نہ ہو، ہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بتینہ اور حجت اس کے
ساتھ ہو جس کو دیکھ کر لوگوں کو یہ تسلیم آسان ہو جائے کہ یہ خدا ہی کی طرف سے بھیجا ہوا رسول
ہے، وہ بتینہ اور حجت عام لوگوں کے لئے نبی علیہم السلام کے معجزات ہوتے ہیں، اسی لئے

نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے ساتھ شا کی طرف سے بینہ اور حجت اور رحمت لیکر آیا ہوں تم اس کو دیکھتے اور غور کرتے تو انکار کرتے، مگر تمہارے انکار و عناد نے تمہاری نگاہوں کو اُس سے اندھا کر دیا اور تم انکار کر بیٹھے اور اپنی ضد پر جم گئے۔

مگر خدا تعالیٰ کی یہ رحمت جو پیغمبر کے ذریعہ آتی ہے ایسی چیز نہیں کہ زبردستی لوگوں کو کسے ڈال دی جائے جب تک وہ خود اس کی طرف رغبت نہ کریں، اس میں اشارہ پایا گیا کہ دولت ایمان جو میں لے کر آیا ہوں گرمیہ اس چلتا تو تمہارے انکار اور ضد کے بادلوں تمہیں دے ہی دیتا، مگر یہ قانون قدرت کے خلاف ہے، یہ نعمت زبردستی کسی کے یہ نہیں ڈالی جاسکتی، اس سے یہی ثابت ہو گیا کہ زبردستی کسی کو مؤمن یا مسلمان بنانا کسی دور نبوت میں جائز نہیں رکھا گیا، ہر دہشتہ اسلام پیچھا پانے کا سفیر جھوٹ گھٹانے والے خود بھی اس حقیقت سے بے خبر نہیں مگر ایک بات ہے ہونا واقفوں کے دلوں میں تردد پیدا کرنے کے لئے چلتی کی جاتی ہے۔

اس کے ضمن میں اس کی وجہ بھی سمجھنی گئی کہ دہشتہ کو رسوا کیا نہیں بنایا گیا، وجہ یہ کہ دہشتہ جو مافوق العادت قوت طاقت رکھتا ہے اور اپنے وجود کی بحیثیت میں انسان سے متماثل ہے اُس کو دیکھ کر ایمان لانے تو ایک جہی ہی عمل ہو جاتا، کسکی حجاب بھٹی کہ فرشتہ کے سامنے وہ ہٹ دھرمی کرتا جو انبیاء کے سامنے کی جاتی ہے، ورنہ نہ وہ ایمان مقبول نہیں ہو کسی قوت قابہ سے مجبور ہو کر اختیار کیا جاتا، بلکہ مطلوب ایمان باغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت قابہ کا پورا مشاہدہ کئے بغیر ایمان اختیار کیا جائے۔

ان کا دوسرا اہم اثر یہ تھا، مفسرین شیعہ نے فرمایا ہے کہ اذکن بادی شریعی، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے سب دوسری نشہ میں حقیدہ نہیں کہنے لوگ ہیں، کوئی شریف بڑا آدمی نہیں، اس غرض کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ قہری بات اگر حق اور حق ہوتی تو قوم کے بڑے لوگ اس کو قبول کرتے، ان چھوٹے اور ذلیل لوگوں کا قبول کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ کی دعوت ہی قبول کرنے کے قابل نہیں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے لئے آپ کی دعوت ایمان قبول کرنے سے رکاوٹ یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں تو بحیثیت مسلمان ہم جس ان کے برابر سمجھے جائیں گے، نہ اس کی تلافی اور دوسری محاسبات میں ہمیں ان کے ساتھ ان کے برابر بیٹھنا پڑے گا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔

حقیقت سے دور ان ناواقفوں نے غبار فقر کو جن کے پاس مال کی بھہتا نہیں اور دنیوی جاہ مال میں ان کو راز دار دے رکھا تھا، حالانکہ یہ خود ایک جاہلانہ خیال ہے، عورت و ذلت اور عقل و فہم مال و دولت کے تابع نہیں بلکہ تجربہ شہادہ ہے کہ جاہ و مال کا ایک نشہ ہوتا ہے

ہو انسان کو بہت سی معتقوں و معین باتوں کے سمجھنے اور قبول کرنے سے روک دیتا ہے، لہذا غیبی آدمی کی نظر کے سامنے یہ رکاوٹیں نہیں ہوتیں وہ حق اور صحیح بات کو قبول کرنے میں مسابقت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ زمان قدیم سے عداوت یہی رہی ہے کہ پیغمبروں پر اول ایمان لانے والے غبارِ فقر اتاری ہوئے ہیں، اور پچھلی آسمانی کتابوں میں اس کی تصریح تھی کہ بھی موبود ہیں، سب سے پہلے جب ہر قتل شاہ روم کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دعوتِ ایمان کے لئے پہنچا اور اس کو یہ فکر ہوئی کہ معاملہ کی تحقیق کرے چونکہ اُس نے تورات و انجیل میں انبیاء علیہم السلام کی علامات پڑھی ہوئی تھیں اس لئے اُس وقت عرب کے ہر لوگ ملک شام میں آئے ہوئے تھے ان کو جمع کر کے ان علامات کے متعلق چند سوالات کئے۔

ان سوالات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کا تبار کرنے والے قوم کے کمزور اور غریب لوگ ہیں یا وہ جو قوم کے بڑے کہلاتے ہیں؟ ان لوگوں نے بتایا کہ کمزور اور غریب لوگ ہیں! اس پر سر قتل نے اقرار کیا کہ یہ علامت تو سچہ سچہ نبی ہونے کی ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا دل اول اتباع کرنے والے یہی کمزور غریب لوگ ہوتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ غبارِ فقر اور کمزور ذلیل سمجھنا ان کی بہت تھی، حقیقت میں ذلیل تو وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے مالک کو نہ پہچانے، اس کے احکام سے روگردانی کرے، اسی لئے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کمینہ اور ذلیل کون ہے؟ تو فرمایا وہ لوگ جو باہر شاہوں اور افسروں کی خوشامد میں لگے رہیں، اور ابن ابی شیبہ نے فرمایا کہ کمینہ وہ آدمی ہے جو اپنا دین بیچ کر دنیا کھائے، کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کمینہ کون ہے؟ تو فرمایا وہ شخص جو اپنا دین برباد کر کے کسی دوسرے کی دنیا سناوے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کمینہ وہ شخص ہے جو حق پر کلام کو بُرا کہے کیونکہ وہ پوری قیمت کے سب سے بڑے شخص ہیں جن کے ذریعہ دولتِ ایمان و شریعت اُن کو پہنچی ہے۔

بہر حال ان کے اس جاہلانہ خیال کی تردید تیسری آیت میں اول تو اس طرت کی گئی ہے کہ پیغمبر کی نظر کسی کے مال پر نہیں ہوتی وہ کسی سے اپنی خدمت و ہمدی کا معاوضہ نہیں لیتا اُس کا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہوتا ہے اس لئے اس کی نظر میں امید و غریب برابر ہوتے ہیں، تم اس سے نہ ڈرو کہ ہم مالدار ہیں، مسلمان ہو جائیں گے تو ہم سے مال کا مطالبہ کیا جائے گا۔

دوسرے یہ بتایا گیا کہ تم جو ایمان قبول کرنے کے لئے یہ شرط پیش کرتے ہو کہ میں غریب لوگوں کو اپنے پاس سے کمالِ ذول تو سمجھ لو کہ یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ لوگ اگرچہ غریب ہیں مگر بارگاہِ رب العزت میں ان کی رسانی اور عمارت ہے ایسے لوگوں کو تھکان کوئی عقل کا کام نہیں،

اور مُدْشُو سَرِ تَبِہ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر بالفرض میں ان کو نکال دوں تو قیامت کے روز یہ لاک جب اپنے رب کے سامنے جائیگا اور فریاد کریں گے تو میرے پاس کیا جواب ہوگا، پوچھی آیت کا یہی مضمون ہے کہ اگر میں ان کو نکال دوں تو مجھے خدا کے عذاب سے کون بچائے گا، آخر میں فرمایا کہ یہ سب تمہاری جہالت ہے کہ تم آدمیت کو نبوت کے منافی سمجھتے ہو یا غیب لوگوں کو نکال دینے کی فحاش کرتے ہو۔

پانچویں آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ تقریر نقل کی گئی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سب اختلافات سننے کے بعد ان کو کچھ اصولی ہدایات دینے کے لئے ارشاد فرمائی ہیں۔

مثلاً پہلے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ كَفَرْنَا عَنْهُ خَبْرًا ۖ إِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ یعنی میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میں سے ہاتھ میں ہیں، اس میں ان لوگوں کے اس خیال کی تردید ہے کہ جب اللہ کی طرف سے رسول ہو کر آئے ہیں تو ان کے ہاتھ میں خزانے ہونے پابہتیں ہیں۔ لوگوں کو داد و بخش کرتے رہیں، نوح علیہ السلام نے بتا دیا کہ، نبیاء کی بعثت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو متاع دنیا میں ابھائیں، اس لئے خزانوں سے ان کا کیا کام۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کے اُس خیال کی تردید ہو جو بعض لوگ سمجھا کرتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو بلکہ اولیاء کو بھی مکمل اختیار دے دیئے ہیں، اللہ کی قدرت کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جسکو چاہیں وہیں جسکو چاہیں نہ دیں تو نوح علیہ السلام کے اس ارشاد سے واضح ہو گیا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ثنائوں کا مکمل اختیار کسی نبی کو بھی سپرد نہیں کیا، اولیاء کا تو کیا ذکر ہے، البتہ خدا تعالیٰ ان کی دعائیں اور خواہشیں اپنی قدرت سے پوری فرماتے ہیں۔

دوسرے فرمایا: وَلَا تَعْلَمُ غَيْبُہٗ ، ان جو ہمیں کامیاب بھی بنیال تھا کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا رسول ہو وہ عالم الغیب بھی ہوتا پاتے ، اس جملہ نے واضح کر دیا کہ نبوت و رسالت علم غیب کی مقتضی نہیں اور کیسے ہوتی جبکہ علم غیب حق تعالیٰ کی خصوصیت ہے جس میں کوئی نبی یا شہید شریک نہیں ہو سکتا ، ہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں غیب کے اسرار پر مطلع کر دیتے ہیں مگر اس کی وجہ سے ان کو علم الغیب کہنا درست نہیں ہوتا کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جس غیب کو چاہیں معلوم کر لیں ۔

تیسری بات یہ فرمائی وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا عَمَلًا صِدْقًا يَعْنِي مِیں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اس میں ان کے اس خیال کی تردید ہو گئی کہ رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہئے۔

پہنچتی بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم پر غیب سے یہ لوگوں کو تیرے ذلیل کھیتی
ہیں میں تمہاری طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خیر اور تبدیلی نہ دے گا کیونکہ خیر و بدی
کا تعلق مال و دولت سے نہیں بلکہ انسان کے قلب سے ہے اور دلوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی
جانتے ہیں کہ کس کا قلب خیر و صریح کے قابل ہے کس کا نہیں۔
پھر فرمایا کہ اگر میں بھی تمہاری طرح ان کو تفسیر و ذلیل کہنے لگوں تو میں بھی خاموش رہا کرتا

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنذِرْ مَنْ يُؤْمِنُ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ

اور حکم ہوا نوح کی کہ اب یہ من مانے ہستیوں کو میں مکر جو اہل ایمان

فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝۳۷ وَأَصْنَعْ فُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

سو مایوس نہ رہے ان کاموں پر جو کر رہے ہیں اور اسے دیکھنا

وَوَحَيْنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخْرَجُونَ ۝۳۸

اور ہمارے حکم سے اور نہ بات کر مجھ سے ظالموں کے حق میں یہ بیشک حق ہوں گے

وَيَصْنَعُ الْفُلَ ۚ وَكَلَّمَا مَرْعِيَةَ مَلَأَتْ مِنْ قَوْمٍ تَنْخَرُ وَأَمِنَ ۝۳۹

اور وہ کشتی بناتا تھا اور جب گھڑت سے یہ سردار اس قوم کے جہاز بناتے اس نے

قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۝۴۰ فَسَوْفَ

بول اگر تم ہنس رہے ہو تو ہم ہنسے گا جیسے تم ہنس رہے ہو

تَعْلَمُونَ ۝۴۱ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ

جان لوگ کہ جس پر آتا ہے عذاب کہ اس کو اور عذاب اس پر

مُقِيمٌ ۝۴۲ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ ۚ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا

دستی سے آگ اور جب پہنچا حکم ہوا اور جھڑکا بجھ گیا کہ ہم نے اس کے حق میں

مِنْ كُلِّ نَرٍ وَجَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ

ہر قسم سے توڑا اور عدد اور اپنے گھر کے لوگ جو پہلے ہوجا رہے تھے

وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝۴۳

اور سب ایمان والے کو اور ایمان نہ کرنے والے کے سوا کچھ نہ تھا

خلاصہ تفسیر

اور جب نصیحت کرتے ہوئے ایک زمانہ دراز گزر گیا اور کچھ اثر نہ ہوا تو، نوح اخیلا سلام

کے پاس وحی پہنچی گئی کہ سوا ان کے جو اس وقت تک ایمان لائے ہیں اور کوئی انہیں شہس توہاری قوم میں سے ایمان نہ لائے گا سو جو کچھ یہ لوگ (کفر و کفر و استہزاء) کر رہے ہیں اس پر کچھ غم نہ کرو کیونکہ غم تو خلاف توقع سے ہوتا ہے جب ان سے مخالفت کے سوا کوئی اور توقع ہی نہیں ہے کیوں غم کیا جاوے اور چونکہ ہمارا ارادہ اب ان کو غرق کرنے کا ہے (اور اس لئے طوفان آئے کو ہے پس) تم اس طوفان سے بچنے کے لئے ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کرو کہ اس کے ذریعہ سے طوفان سے تم اور مؤمنین محفوظ رہو گے اور یہ سن لو کہ مجھ سے کانٹا کی نباتات کے بارے میں کچھ گفت گو مت کرنا کیونکہ وہ سب غرق کئے جائیں گے ان کے لئے یہ قطعی طور پر تجویز ہو چکا ہے تو ان کی سفارش بے کار ہوگی، غرض نوح علیہ السلام نے سامان کشتی کا جمع کیا، اور وہ کشتی تیار کرنے لگے، خود یہ دوسرے کاریگروں کے ذریعہ سے اور اٹھائے تیری میں، جب کبھی ان کی قوم میں کسی رئیس گروہ کا ان پر زور ہوتا تو ان کو کشتی بناتا دیکھ کر اور یہ سن کر کہ طوفان آنے والا ہے ان سے ہنسی کرتے اور دیکھو پانی کا کہیں نام و نشان نہیں مفت مصیبت جمیل رہے ہیں، آپ فرماتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم تم پر ہنستے ہیں جیسا تم ہم پر ہنستے ہو کہ عذاب ایسا نزدیک آپہنچے گا اور تم کو ہنسی سوتو جی ہے ہم اس پر ہنستے ہیں، سو ابھی تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس پر دنیا میں ایسا عذاب آیا جاتا ہے جو اس کو ہوا کر دے گا اور ابد مرگ، اس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے، غرض اسی طرح کے مکالمات اور معاملات ہوا کرتے، یہاں تک کہ تب جو حکم عذاب کا قیام آپہنچا اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا اور یہ مذمت تھی طوفان شروع ہو جانے کی اور اوپر سے پانی برسنا شروع ہوا اس وقت، ہم نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے جو کہ انسان کے لئے کارآمد ہیں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، ایک ایک ضرور ایک ایک مادہ یعنی دو عدد اس کشتی میں چڑھاؤ اور اپنے گھروالوں کو بھی (چڑھاؤ) باستثناء اس کے جس پر راقع ہونے کا حکم نافذ ہو چکا ہے (یعنی ان میں ہو کا فر ہو جن کی نسبت رُفُھٌ مُّعَذَّوْنٌ کہہ دیا گیا ہے، اس کو سوار مت کرنا اور گھروالوں کے علاوہ دوسرے ایمان والوں کو بھی (سوار کرلو) اور جو قبیل آدمیوں کے ان کے ساتھ کوئی ایمان نہ لایا تھا (پس ان ہی کے سوار کرنے کا حکم ہو گیا)۔

معارف و مسائل

حضرت نوح علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے تقریباً ایک ہزار سال کی عمور از عطا فرمائی، اس کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینے اور قوم کی اصلاح کرنے کی فکر اور پیہر نہ جھڑکا بھی یہ درجہ عطا فرمایا کہ

اس طویل مدت عمر میں ہمیشہ اپنی قوم کو دین حق اور کلمہ توحید کی دعوت دیتے رہے، قوم کی طرف سے سخت سخت ایذاؤں کا سامنا کرنا پڑا ان کی قوم ان پر تہمت زد کرتی یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا پھر جب ہوش آتا تو دُعا کرتے کہ یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے یہ بے وقوف جاہل ہیں جانتے نہیں، قوم کی ایک نسل کے بعد دوسری کو اور دوسری کے بعد تیسری کو اس امید پر دعوت دیتے کہ شاید یہ حق کو قبول کر لیں۔

جب اس عمل پر صدیاں گزر گئیں تو ربِّ تعالیٰ کے سامنے ان کی حالت زار کی شکایت کی جو سورۃ نوح میں مذکور ہے سَرِّبْنَا رَحْمَةً دَعْوَتُ قَوْمِي لَيْدًا وَنَهَارًا، فَلَمَّا يَنْزِلُ هُمْ دُعَاؤُنَا لَا يَنْفَعُهُمْ، اور اتنے طویل مصائب کے بعد اس مرد خدا کی زبان پر یہ دُعا آئی، سَرِّبْنَا رَحْمَةً دَعْوَتُ قَوْمِي لَيْدًا وَنَهَارًا، یعنی اسے میرے پاس پروردگار ان کی تکذیب کے بالمقابل آپ میری مدد کیجئے۔ قوم نوح کا ظلم و جور حد سے بڑھانے کے بعد حق تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان آیات سے خطاب فرمایا جو اوپر مذکور ہیں (بنوئی، نظم ہی)۔

ان میں اول تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی قوم میں بنکوار ایمان مانا جاتا ہے، آئے اب کوئی اور شخص ایمان قبول نہ کرے گا ان کے دلوں پر انکی ہمت، جبرمندی اور کینہ کی بنا پر مہلک چکی ہے اس لئے اب آپ اس قوم کا غم نہ کریں اور ان کے ایمان قبول نہ کرنے سے پریشان نہ ہوں۔

دوسری بات یہ بتائی گئی کہ سب ہم اس قوم پر عذاب پانی کے طوفان کا جہیزہ واسطیہ اس لئے آپ ایک کشتی تیار کریں جس میں آپ کے اہل و عیال اور جتنے مسلمان ہیں مع اپنی فرائض کے سہا سکیں تاکہ طوفان کے وقت یہ سب اس میں سوار ہو کر نجات پاسکیں، حضرت نوح علیہ السلام نے حکم کے مطابق کشتی بنائی، پھر جب طوفان کی بناء کی علامات سامنے آگئیں کہ زمین سے پانی اُبلنے لگا تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ خود مع اپنے اہل و عیال کے اور ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لائے ہیں اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور نساؤں کی ضروریات جن جانوروں سے متعلق ہیں جیسے کائے، بیل، بکری، گھوڑا، گدھا وغیرہ ان کا بھی ایک ایک ہوز کشتی میں سوار کر لیں، جنت نوح علیہ السلام نے حکم کے مطابق سب کو سوار کر لیا۔

آخر میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور کشتی میں سوار ہونے والے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔

یہاں قصہ مضمون ہے آیات متذکرہ کا، اب ہر ایک آیت کے مفہوم کی تشریح اور ان سے متعلق مضامین و مسائل دیکھئے۔

پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام پر یہ وحی بھیجی گئی کہ ان کی قوم میں سے جو ایمان لائے والے تھے لے چکے ہیں مستردہ اور کوئی ایمان نہ لائے گا اس لئے یہ لوگ جو کچھ معاملہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں اُس سے آپ نادم و پریشان نہ ہوں، کیونکہ غم و پریشانی عموماً جب ہوتی ہے جب کسی سے صلح و فلاح کی امید وابستہ ہو، مایوسی بھی ایک قسم کی راحت ہوتی ہے آپ ان سے مایوس ہو جائیے، اور جو تکلیف و صدمہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی ایذاؤں سے پہنچ رہا تھا اُس کے انتقام کی طرف دوسری آیت میں اشارہ کیا گیا کہ ان کو پانی کے طوفان میں غرق کر دیا جائے گا۔ انہیں حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر اپنی قوم کے لئے وہ بددعا آئی تھی جس کا ذکر سورہ نوح میں کیا گیا ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَءُوْا لِهٰٓذِهِۦ السُّرٰتِ ۚ فَيَحْزَنُوْا وَاُولٰٓئِكَ لَا يَصْلَحُوْنَ ۝۱۰
 وَلَا يَلْبُدُوْا اِلَّا فَاَجْرًا كَثٰرًا ۚ

یعنی اے ایمان والے! اس پروردگار اب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑے، کیونکہ اگر یہ رہتے تو ان کی آئندہ نسل بھی ایسی ہی سرکش اور فیر و کافر ہوگی۔ یہی دُعا قبول ہو کر پوری قوم نوح طوفان میں غرق کی گئی۔

نوح علیہ السلام کو | حضرت نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنانے کا حکم ملا اُس وقت وہ نہ کشتی سازی کی تعلیم | کشتی کو جانتے تھے نہ اس کے بنانے کو، اس لئے دوسری آیت میں انکی سفینہ سازی کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے فرمایا وَصَنَعَ نَافِلٰتٍ بَعِیْنٰوْا وَحِیْنًا یعنی آپ کشتی بنائیں ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق۔

روایات حدیث میں سے کہ جبریل امین نے بذریعہ وحی اہل حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ سازی کی تہمید و ریاست اور اس کا طریقہ بتلایا، انہوں نے سال کی لکڑی سے یہ کشتی تیار کی۔ بعض تاریخی روایات میں اس کی پیمائش یہ بتلانی گئی ہے کہ یہ تین سو گز لاंबا، پچاس گز چوڑا تینس گز اونچی مٹھ منزلہ جہاز تھا اور روشن دان و بہر طریق کے مطابق دائیں بائیں کھلتے تھے اس طرح یہ جہاز سازی کی صنعت وحی خداوندی کے ذریعہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں شروع ہوئی، پھر اس میں ترقیات ہوتی رہیں۔

تمام ضروری صنعتوں | حضرت شمس الدین ذہبی کی اطب النبوی میں بعض سلف سے نقل کیا کی اہت و وحی کے | کیا ہے کہ انسان کے لئے جتنی صنعتوں کی ضرورت ہے ان سب کی ابتداء ذریعہ وحی | بذریعہ وحی ہی کسی پیغمبر کے ذریعہ عمل میں آتی ہے پھر سب ضرورت اس میں اضافے اور سہولتیں مختلف زمانوں میں ہوتی رہیں، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام

کی طرف ہوجی آئی ہے اس کا بیشتر حصہ زمین کی آباد کاری اور مختلف صنعتوں سے متعلق ہے۔
بوجھ اٹھانے کے لئے پہیوں کے ذریعہ چننے والی گاڑی کی ایجاد بھی اسی سلسلہ کی ایجادات
میں سے ہے۔

سر سید صاحب بانی علیگڑھ کالج نے خوب فرمایا ہے کہ زمانے نے طرح طرح کی گاڑیاں
ایجاد کر لیں لیکن مدارِ کار ہر قسم کی گاڑیوں کا ڈھری اور پہیے پر ہی رہا، وہ بیل گاڑی اور گھوڑے
سے نیکر ریلوں اور بہترین قسم کی موٹر گاڑیوں تک سب میں مشترک ہے اس لئے سب سے
بڑا موجد گاڑیوں کا وہ شخص ہے جس نے پہلے ایجاد کیا کہ دنیا بہت کی ساری مشینری کی روت پر ہی
ہے اور معلوم ہو چکا کہ یہ ایجاد پیغمبرِ اول حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں بذریعہ وحی اپنی عمل
میں آئی ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اشیاء ضرورت کی صنعت کاری اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ
بطور وحی انبیاء علیہم السلام کو سکھائی گئی ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ سازی کی ہدایت دینے کے ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ آپ
قومِ طغوان آئے گا، وہ غرق ہوں گے، اُس وقت آپ اپنی شفقت کی بناء پر ان کے بارے
میں کوئی سفارش نہ کریں۔

تیسری آیت میں سفینہ سازی کے زمانہ میں قومِ نوح علیہم السلام کی غفلت و غلامی
سے بے فکری کا حال ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حکمِ خداوندی کشتی بنانے میں مشغول
تھے انکی قوم کے تہ دار بہت ان کو دیکھتے اور پوچھتے کہ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ فرماتے کہ حوٹانِ انبیاء
ہے اس لئے کشتی تیار کر رہا ہوں انکی قوم ان کا مذاق اڑاتی وراستہٴ اُکرتی تھی کہ یہاں اپنے
کے لئے تو پانی کا قحط ہے، یہ بزرگ اس خوشی میں کشتی چلانے کی فکر میں ہیں، حضرت نوح
علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ”اگر تم مجھ سے استہزاء کرتے ہو تو یاد رکھو کہ ایک
دن ایسا بھی آئے والا ہے جس میں ہم تم سے استہزاء کریں گے، مراد یہ ہے کہ حالات ایسے
پیش آئیں گے جو تمہارے استہزاء کے موجب ہوں گے، کیونکہ حقیقتہً استہزاء و مسخرِ شانِ نبیاء
کے خلاف ہے وہ کسی کے لئے جائز نہیں بلکہ حرام ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے لَا تَسْتَحْزِقُوا قَوْمًا قَدْ
قَامَ عَلٰی اَنْ يَّكُونُوا خَيْرًا مِّنْكُمْ، یعنی کوئی کسی کے ساتھ استہزاء نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہاں
استہزاء کرنیوالے سے بہتر ہو، اس لئے یہاں استہزاء سے مدافعت کے استہزاء کا عمل جواب ہے
کہ جب تم عذاب میں گرفتار ہو گے تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ یہ ہے تمہارے استہزاء کا انجام، جیسا کہ
اس کے بعد چوتھی آیت میں فرمایا ہے کہ ”عنقِ یابِ نہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ایسا عذاب

آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اور کس پر دہائی عذاب ہوتا ہے۔ پہلے عذاب سے دنیا کا اور عذابِ مقیم سے آخرت کا دائمی عذاب مراد ہے۔

پانچویں آیت میں طوفان کی ابتداء اور اس سے متعلقہ ہدایات و واقعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں ارشاد فرمایا تَحْتَ رِجَالِهِمُ الْمَوْتُ یعنی جب ہمارا حکم آپہنچا اور مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِی الْغَاۓِبِ سے پانی اُبلنا شروع ہو گیا۔

لفظ تَحْتَ رِجَالِهِمُ الْمَوْتُ کی معنی میں استعمال ہوتا ہے، سطح زمین کو بھی تنور کہتے ہیں، روٹی پکانے کے تنور کو بھی تنور کہا جاتا ہے، زمین کے بلند حصہ کے لئے بھی لفظ تنور۔ بولا جاتا ہے۔ اسی لئے ائمہ تنزیہ میں سے بعض نے فرمایا کہ اس جگہ تنور سے مراد سطح زمین ہے کہ اس سے پانی اُبلنے لگا۔ بعض نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تنور مقدمہ ”فِیْنِ وَرْدَہ“ ٹھیک شام میں تھا وہ مراد ہے، اس سے پانی پکانے لگا۔ بعض نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا تنور کوفہ میں تھا، وہ مراد ہے، اکثر مفسرین حضرت حسن، مجاہد، شعبی، حضرت عبداللہ بن عباسؓ وغیرہم نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔

ارشادِ تعالیٰ تو قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ تنور شہ کوفہ کے ایک گوشہ میں تھا اور یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی مسجد کوفہ کے درجہ بنائی تھی، اسی مسجد کے دروازہ پر یہ تنور تھا، حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی اُبلنے لگا تو مسجد میں کر طوفان آگیا۔ (وطبی و قلعہ می)۔ مفسرِ قرآنی نے فرمایا کہ اگرچہ تنور کے معنی میں مفسرین کے اقوال مختلف نظر آتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی اختلاف نہیں، جب طوفان کا پانی ابن شدادؓ سے ہوا تو روٹی پکانے کے تنور سے بھی نکلا، سطح زمین سے بھی اُبلنا ٹھیک شام عینِ اُورڈہ کے تنور سے بھی نکلا، جیسا کہ آن کریمؐ نے خود افسسؓ سے فرمائی ہے فَقَطَعْنَا سَبَاطَ السَّمَاءِ وَهَبْنَا الْغَمَامَ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونُ یعنی ہم نے آسمان کے دروازے کو مسدود ہمارا بارش کے لئے کھول دئے اور زمین سے چشمے ہی چشمے پھوٹ پڑے۔

شعبی نے اپنے بیان میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کوفہ کی جامع مسجد، مسجدِ حرام اور مسجدِ نبوی اور مسجدِ اقصیٰ کے بعد چوتھی مسجد ہے جو ایک امتیازی شان رکھتی ہے۔

آیت میں آگے یہ بیان فرمایا کہ جب طوفان شروع ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا رَحِبْنَ فِیْہَا مِنْ تَحْتِیْ یعنی سوار کر لیجئے اس کشتی میں ہر چوڑے والے جانوروں کا ایک ایک بوڑا۔

اس سے معلوم ہو کہ کشتی نوح میں ساری دنیا بھر کے جانور جمع نہیں کئے گئے تھے بلکہ صرف وہ جانور جو نر و مادہ کے جوڑے سے پیدا ہوتے ہیں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، اس لئے تمام دریائی جانور اس سے نکل گئے اور خشکی کے جانوروں میں بھی نر و مادہ کے پیدا ہونے والے حشرات الارض سب نکل گئے صرف پالتو جانور گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ رہ گئے۔

اس سے وہ شبہ دور ہو گیا جو ستمی نظر میں پیدا ہو سکتا ہے کہ کشتی میں اتنی وسعت کیسے ہو گئی کہ دنیا بھر کے جانور سما گئے۔

اور پھر نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے اہل وعیال کو بچان کے جو کفر پر ہیں شکی میں سوار کریں اور ان سب لوگوں کو بھی جو آپ پر ایمان لائے ہیں، مگر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت قلیل ہے۔

کشتی والوں کی صحیح تعداد قرآن و حدیث میں متعین نہیں کی گئی، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ تعداد کل اسی آدمیوں کی تھی جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام، ہام، یافث اور ان کی تین بیبیاں تھیں، چوتھیں بیٹی کھدر کے ساتھ رہ کر طوفان میں غرق ہوا۔

وَقَالَ اذْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَعًا وَمُرْسًا ۚ اِنَّ رَبِّي

اور یہ سورہ جو وہاں میں لگا کر دے اس کو جان و زمین بشکریہ ہے

لَغُفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَهِيَ

پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہیں

نَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ لِّبْنِي ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ

پیکارا نے اپنے بیٹے کو اور وہ سو رہا تھا کہ اسے بیٹے سو رہا جو ساتھ ساتھ ارمی رہا

مَعَ الْكَافِرِينَ ۖ قَالَ سَاوِيَنِي جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۖ

ساختہ کھانوں کے لئے جو کھانے کی چیزیں خریدیں اور کھانے کے لئے

قَالَ لَا عَاصِيَهُ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ تَرَحَّمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا مُوْجٌ

کہ کوئی بچے، نہیں، تنہا کے حکمت مگر ہیں۔ دوسرے ایک دھڑلے ہو کر دوسری میں ہوتے

فَكَانَ مِنَ الْمَغْرِقِينَ ۝ وَقِيلَ يَا رَجُلُ اَنْتَ اَبْلَغُ مَعَاكِ وَاِسْمَاءُ ۝

پھر ہوگی اُسے دلوں میں
وہ صبرِ کبیرہ — میں کھل رہا ہوں

أَقْلَبِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ

تنبہ اور سکہا دیا پانی اور ہو چکا کافروں کی کشتی ٹہری اور کشتی ٹہری

وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم ظالم

خلاصہ تفسیر

اور نوح علیہ السلام نے سب جانوروں کو سوار کر کے اپنے قبیعین سے، فرمایا کہ آؤ، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور غرق سے کچھ اندیشہ مت کرنا کیونکہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا سب اللہ ہی کے نام سے ہے اور وہی اس کے منہ میں ہے اندیشہ کیوں کیا جو سے اور نوحوں کے گناہ تمہاری غرق کو ہیں مگر باتیں یہ رب غفور رحیم ہے اور اپنی رحمت سے گناہ بخش دیتا ہے ورنہ نالت بھی کرتا ہے، غرض سب کشتی پر سوار ہو گئے اور اس اثنا میں پانی بڑھ گیا، اور وہ کشتی ان کو سوار پر پہاڑ جیسی موجوں میں چھٹے لگی اور نوح علیہ السلام نے اپنے ایک سے ایک سوتیلے بیٹے کو جس کا نام کنعن تھا اور وہ باوجود فہم نش کے ایمان نہ لایا تھا اور وہ ایمان نہ لے کے کشتی میں سوار نہ کیا تھا اور اس وقت کشتی کنعن کے قریب ہی تھی اور وہ سارے پر موجود تھا بطور آخری نجات کے پکارا اور وہ غرق سے، علیحدہ مقدم پر تھکا اسے بسے پیار سے بیٹے کشتی میں سوار ہونے کی مشورہ کہ ایمان سے بے جا کر جلدی (تیار) ساتھ سوار ہو جاؤ، عقیدہ میں کافروں کے ساتھ مت ہو، یعنی کافروں کو چھوڑ دے کہ غرق سے نہ بچے وہ اپنے گناہ میں اجبی کسی پہاڑ کی پہاڑیوں میں گم ہو چکے کو پانی میں غرق ہوئے سے بچا لے گا، کیونکہ وہ وقت ابتدا توقف کا تھا پہاڑوں کے اوپر پانی نہ پہنچا تھا، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اس کے قعر سے کوئی بچ نہ والا نہیں نہ پہاڑ اور نہ کوئی چر، لیکن جس پہاڑی تمہارے تو اس کو خود ہی بچا لے، غرض کنعن اس وقت بھی ایمان نہ لایا اور پانی زور شور کے ساتھ اس طرف سے بڑھ گیا، اور دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں ایک موج حائل ہو گئی پس وہ اپنی مثل دوسرے کافروں کے غرق ہو گیا اور جب کفار سب غرق ہو چکے تو حکم ہو گیا کہ اس زمین اپنا پانی جو کہ تیری سطح پر موجود ہے، نکل جا، اور اسے آسمان (برسنے سے) تم جا بیت اپنے دوزخ اموقع ہو گئے، اور پانی گھٹ گیا اور قصہ ختم ہوا اور کشتی اکوہ، بوردی پر اٹھ رہی اور کہہ دیا گیا کہ کافر لوگ رحمت سے دور۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

کشتیوں اور رومی سوار یوں پر | آیت مذکورہ میں سے پہلی آیت میں کشتی اور سواری پر سوار
سوار ہونے کے آداب | ہونے کے آداب کی تعلیم ہے کہ یَسْمِعُوا نَذْرَیْ عَزِیْزٍ مِّنْ عِندِ رَبِّہِمْ
کہہ کر سوار ہوں، مگر اس کے معنی جاری ہونا اور چلنا اور مُرْمِی کے معنی رکنا اور ٹھہرنا ہیں یعنی
یہ ہیں کہ اس کشتی اور سواری کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور اس کے نام سے ہے اور
رکنا اور ٹھہرنا بھی اسی کی قدرت کے تابع ہے۔

سورۃ ہود پانچ، چھپن انسان گزر رہی تھی اور سے کہ مے تو اُسے معلوم ہو گا کہ کشتی ہونا کشتی پر
مہمانانہ تہذیبی چلت والی کوئی سواری نہ اس کا پیدا کرنا بنانا اس کی قدرت میں ہے نہ
تو رست سے ہے چلنا اور ٹھہرنا اس کے بس کا ہے، انسان اپنی عقلی اور جسمانی اظہار کی
بن پر پڑ بھٹتا ہے کہ میں نے اس کو دنیا و دنیویات سے نہ تہذیبیت یہ ہے کہ نہ اس نے وہ لوہا لکڑی
پتیل، المٹی وغیرہ پیدا کئے ہیں جو ان تمام سواریوں کا خام مادہ ہے اور نہ اس کے بس میں ہر ایک
تولہ لوہا یا ایک فنٹ لکڑی پیدا کر سکے، پھر نہ نام اجناس، مٹی پیل، سے طرح طرح کے اہل پر
بنانے کی عقل و فہم کس نے دی؟ کیا عقل و فہم انسان نے خود پیدا کر لی ہے؟ اگر خود پیدا کر لیت
انسان کے بس میں ہوتا تو دنیا میں کوئی بے وقوف کہ عقل نہ رہتا، ششخص افراد ظنون و ارستو ہی
بکر رہتا، کہیں کی لکڑی کہیں کا لوہا، کہیں کے رست و ذرا استعمال رکے سواری کا ڈھانچہ بھی
بن گیا، اب اس منوں و رنگوں کے جہاز یا جہازوں کے کر زمین پر دوڑنے یا ہوا پر اڑنے کے لئے
جس طاقت پاؤں کی ضرورت ہے وہ خواہ پیٹوں سے حاصل کی جائے یا ہوا اور پانی کے ٹکڑوں سے
برقی صورت میں حاصل کی جائے، ہر حال سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے انسان نے کس چیز
کو پیدا کیا ہے، پیڑ و لہ اس نے پیدا کیا یا ہوا، پانی اس نے بنایا، نہیں کیسیجی، ہائیڈروجن کی
طاقتیں اس نے پیدا کیں؟

اگر انسان ذرا بھی عقل سے کام لے تو اسکو سائنس کی اُچھو بہ کاری اور سوج کے اس زمانہ
میں بھی اپنی بے بسی اور عاجزی ہی کا مشاہدہ ہو گا، اور اس اقرار کے بغیر نہ رہ سکے گا کہ ہوائ
کا چلنا اور رکنا سب خالق کائنات ہی تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہے۔

غافل انسان اپنے خدا ہی جو توڑ کے تصرفات جنکا دوسرا نام سائنسی ایجادات ہے
ان پر فخر و غور کے نشہ میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ اصل حقیقت نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے
اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعہ اس غفلت کا پردہ چاک کرتے ہیں اور لیسیم سداً یحییٰ یٰۤا و مزمزم

کی اصل حقیقت سامنے کر دیتے ہیں، دیکھنے میں تو یہ ایک دو فطری فقرہ ہے مگر غور کیجئے تو یہ کایہ اور کبھی سب سے ایک ایسے دروازہ کی جہاں سے انسان اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے روحانی عالم کا باشندہ بن جاتا ہے، اور کائنات کے ذرہ ذرہ میں جہاں حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔

یہیں سے مؤمن کی دنیا اور کافر کی دنیا میں فرق نمایاں ہو جاتا ہے، سواری پر دونوں سوار ہوتے ہیں لیکن مؤمن کا قدم جو سواری پر آتا ہے وہ اُس کو صرف زمین کی مسافت قطع نہیں کرتا بلکہ عالم ہلال سے بھی روشناس کر دیتا ہے۔

دوسری اور تیسری آیت میں بتدیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سب اہل و عیال کشتی میں سوار ہو گئے مگر ایک رکھ رکھاؤ کا مکتبہ بن گیا جہاں سوار ہونے سے رہ گیا تو پورا انہ شہادت سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو اپکار کہ ہمارے ساتھ کشتی میں جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو کہ غرق ہو جاؤ گے، یہ لڑکا کافروں دشمنوں کے ساتھ ساز باز رکھتا تھا اور حقیقت میں کافر تھا مگر غالباً حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے کافر ہونے کا یقینی طور پر علم نہ تھا اور اگر علم تھا تو کفر سے توبہ کر کے ایمان لانے کی دعوت کے طور پر اس کو کشتی میں سوار ہونے اور کافروں کا ساتھ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی، مگر اس باریخت نے اس وقت بھی طوفان کو سترہ نہ سمجھا اور کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، میں پہاڑ پر چڑھ کر طوفان سے بچ جاؤں گا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی متنبہ کیا کہ ظالم کس خیال میں ہے آج کوئی اونچی سہارت یا پہاڑ کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا تو والا نہیں اور بچنے کی کوئی صورت بجز اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پر رحم فرمادیں، باپ بیٹے کی یہ گفتگو دور سے چل رہی تھی کہ ایک موج اس طوفان کی آئی اور بیٹے کو بہا لے گئی، تار پنی روایا میں ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کا پانی بڑے سے بڑے پہاڑ کی پوٹی سے پناہ گز اور بعض روایات کے لحاظ سے چالیس گز اونچائی پر تھا۔

پہنچتی آیت میں طوفان کے ختم ہونے اور حالات کے موار ہونے کا بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے زمین کو خطاب کر کے حکم دیا یا اَرْضُ جِبَعِی مَدَّیْہِ اس زمین تو اپنا پانی نکلے، مادہ یہ تھی کہ جس قدر پانی زمین سے اُبل تھا اس کے لئے یہ حکم دے دیا کہ اس کو پھر زمین اپنے اندر اتار لے، آسمان کو حکم دیا گیا کہ اب پانی برسا بند کر دے، اس طرح زمین سے نکلا ہوا پانی پھر زمین میں چلا گیا اور آسمان سے آئندہ پانی برسا بند ہو گیا، آسمان سے برسا ہوا جتنا پانی زمین پر موجود تھا اس کو قدرت نے دریاؤں اور نہروں کی شکل دیدی جس سے انسان فائدہ اٹھائے

(تفسیر قرطبی و منطہری)

اس آیت میں حق تعالیٰ نے آسمان و زمین کو خطاب کر کے احکام دیئے ہیں، حالانکہ

ظاہر نظر میں وہ کوئی ذی شعور چیزیں نہیں ہیں، اسی لئے جنس نباتات نے اس کو مجازاً واستعمال پر محمول کیا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ ہماری نظر، رہے رہے اعتبار سے دنیا کی جتنی چیزیں جتنے شعور پر مشتمل ہیں، سب بے ہوش ہیں، حقیقت میں وہ سب ذی روح ذی شعور چیزیں ہیں البتہ ان کا شعور وادراک اس درجہ کا نہیں جس درجہ کا انسان وغیرہ کو حاصل ہے اسی لئے ان کو عیذ ذی شعور قرار دے کر احکام شرعیہ کا مکلف نہیں بنایا گیا، قرآن مجید کی بہت سی آیتیں اس پر شاہد ہیں جیسے وَرَبِّكَ شَهِيدٌ ۱۰ اَلَمْ يَخْلُقْ يَخْبِرُ ۱۱ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح نہ پڑھتی ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی معرفت پر موقوف ہے اور معرفت عقل و شعور پر، اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز میں عقل و شعور اپنے اپنے توحید کے مطابق موجود ہے اُسی عقل و شعور سے وہ اپنے خالق کو پہچانتی ہے اور جس کام پر اُس کو اُس کے پیدا کرنے والے نے لگادیا ہے اُس کا مکوہہ ہے، خوب سمجھتی ہے اور اُس کی ادائیگی میں بڑی مضبوطی سے لگی ہوتی ہے، آیت وَ اَنَّا نَحْنُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ وَ خَلْقًا ثُمَّ هٰذَا ۱۲ کا یہی مطلب ہے، اس لئے اس آیت میں اگر آسمان و زمین کے خطاب کو حقیقی معنی میں خطاب قرار دیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ بقول رومیؒ

خاک و با، و آب و آتش، زندہ اند بامن و تو مردہ با حق زندہ اند

پہوتی آیت کے آخر میں فرمایا کہ زمین و آسمان نے احکام کی تعمیل کی تو طوفان کا قصہ ختم ہو گیا، اور سفینہ نوح علیہ السلام بڑی پہاڑ پر ٹھہر گیا، اور نوحوں کو ہمیشہ کے لئے رحمت سے دور کر دیا گیا۔

جودہی پہاڑ آج بھی اس نام سے قلم ہے اس کا محل وقوع حضرت نوح علیہ السلام کے وطن اصلی عراق، موصل کے شمال میں بزرگہ ابن عمر کے قریب آرمینیا کی سرحد پر ہے، یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے جس کے ایک حصہ کا نام بڑودی ہے، اسی کے ایک حصہ کو اراراط کہا جاتا ہے، موجودہ تورات میں کشتی ٹھہرنے کا مقام کوہ اراراط کو بتایا ہے، ان دونوں روایتوں میں کوئی ایسا تضاد نہیں، مگر مشہور قدیم تاریخوں میں بھی یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی بڑودی پہاڑ پر آکر ٹھہری تھی۔

قدیم تاریخوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ عراق کے بہت سے مقامات میں اس کشتی کے ٹکڑے اب تک موجود ہیں جنکو تبرک کے طور پر رکھا اور استعمال کیا جاتا ہے۔

تفسیر طبری اور یعقوبی میں ہے کہ نوح علیہ السلام ۱۰۰۰ سالہ رجب کو کشتی میں سوار ہوئے تھے، چھ مہینہ تک کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی، جب بیت المقدس کے مقام پر پہنچی تو سات مرتبہ طواف کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت کو بندہ کے غم سے بچا لیا تھا، پھر المرحوم یوم عاشوراً

میں طوفان ختم ہو کر کشتی پہلے بودی پر ٹھہری، حضرت نوح علیہ السلام نے اس روز شکرانہ کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں جتنے آدمی ساتھ تھے سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، بعض روایتوں میں ہے کہ کشتی کے شریک سب جانوروں نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ (مظہری و قرطبی)

روزہ شورا یعنی قوم کی دسویں تاریخ کی اہمیت تو مشرک انبیاء میں قدیم سے چلی آتی ہے اب تاریخ اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشرہ کا روزہ فرض تھا، رمضان کی فضیلت نازل ہونے کے بعد فرض نہیں، مگر سنت اور ثواب تنظیم ہوشہ کے لئے ہے۔

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ ابْنِي مِنِّي وَارْزُقْكَ

اور پکارا نوح نے اپنے رب کو کہ اے رب میرا بیٹا ہے میرے گمراہوں میں اور میری عورت

الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ۝ قَالَ يُنُوحُ إِنَّكَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ

یتھا ہے اور تُو تو سب سے بڑا حکم ہے ۝ فرمایا سے نوح وہ ہیں یہ گمراہوں میں

إِنَّكَ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطَاكَ

اس کے کام میں سوست و گمراہی سے تو تجھ کو معلوم نہیں ہے میری نصیحت تو مانتا ہے

أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخُودُ بَكَ أَنْ

کہ نہ ہو جائے تو جاہلوں میں بولا اے رب میں پناہ لیتا ہوں تیری اس سے کہ

أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ

پرہیزگار نہ تیرے ساتھ نہ ہو اور نہ تیرے ساتھ نہ ہو اور نہ تیرے ساتھ نہ ہو تو میں ہوں

مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ قِيلَ يُنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ

انفصاف و امان میں ۝ فرمایا سے نوح سلامتی کے ساتھ میری طرف سے اور برکتوں

عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأَمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ

کے ساتھ تجھ پر اور ان قوم پر جو تیرے ساتھ ہیں اور اسی سے نفع دیں گے ان کو چھوٹا ہوا

مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ

ان کو میری طرف سے عذاب دردناک ۝ یہ باتیں غیب کی خبروں کے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں تیری طرف

مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ ۝

نہ تجھ کو ان کی خبر تھی نہ تیری قوم کو اس سے پہلے سو تو صبر کر

إِنَّ لِعَاقِبَتِهِ لَالْمُتَّقِينَ ۝

البتہ انجام بھلا ہے ڈرنے والوں کا ۝

عند الممتحنين ۱۲

خلاصہ تفسیر

اور جب، نوح علیہ السلام نے کشتی کو ایمان لانے کے لئے فرمایا اور اس نے نہ مانا تو اس کے نوح ہونے کے قبل انہوں نے اس امید پر کہ شاید حق تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے دل میں ایمان انقاد فرمادے اور ایمان لے آوے، اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا کہ اے میرے رب میرا یہ بیٹا میرے گھروالوں میں سے ہے اور آپ کا یہ، وعدہ بالکل سچا ہے کہ گھروالوں میں جو ایمان والے ہیں ان کو بچاؤں گا اور اگر یہ بدست ایمان والا اور مستحق نجات نہیں ہے لیکن، آپ احکم الحکمین اور بڑی قدرت والے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کو ٹوٹن بنادیں تاکہ یہ بھی اس وعدہ حق کا محل بن جائے، خدا صبر و صبر کا دوا دہتی اس کے مؤمن ہونے کے لئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح یہ شخص (ہمارے علم ازلی میں تمہارے) ان گھروالوں میں نہیں، جو ایمان لے کر نجات پاویں گے یعنی اس کی قسمت میں ایمان نہیں بلکہ یہ نجات تک، تباہ کار (یعنی کافر رہنے والا) ہے سو مجھ سے سیسی چیز کی درخواست مت کرو جسکی تم کو خبر نہیں (یعنی ایسے امر محتمل کی دعا، مت کرو) میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں داخل نہ ہو جاؤ، نوح نے عرض کیا کہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ (اٹندہ، آپ سے ایسے امر کی درخواست کروں جس کی مجھ کو خبر نہ ہو اور اگر ششہ معاف کر دیجئے کیونکہ، اگر آپ میری مغفرت نہ فرمادیں گے اور مجھ پر نرم نہ فرمادیں گے تو میں تو بالکل تباہ ہی ہو جاؤں گا جب ہودی پرکشتی ٹھہرنے کے چند روز بعد پانی باطل اتر گیا اس وقت نوح علیہ السلام نے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود یا کسی فرشتہ کے ذریعہ سے ارشاد فرمایا کہ اے نوح (اب ہودی پر سے زمین پر اترو ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لیکر جو تم پر نازل ہوں گی اور ان جماعتوں پر کہ تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ ساتھ والے سب مسلمان تھے اور اس ملت کے اشتراک سے قیامت تک کے مسلمانوں پر بھی سلام و برکات کا نزول معلوم ہو گیا) اور چونکہ یہ کلام بعد والے مسلمانوں پر بھی برکات کے نازل ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور بعد والوں میں بعضے کا فہم بھی ہوں گے اس لئے اُن کا حال بھی بیان فرماتے ہیں کہ بہت سی ایسی جماعتیں بھی ہوں گی کہ ہم ان کو دنیا میں، چند روز غیش دیں گے پھر آخرت میں، ان پر ہماری طرف سے نہ سخت واقع ہوگی، یہ قصہ آپ کے اعتبار سے) منجبر الخیر غیب کے ہے جو کچھ وحی کے ذریعہ سے آپ کو پہنچاتے ہیں اس قصہ کو اس ہمارے بتانے کے قبل نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اجانتی تھی، اس اعتبار سے غیب تمام ازجہ وحی کے دوسرے سب اسباب علم کے یقیناً مفقود ہیں پس ثابت ہو گیا

کہ آپ کو وحی کے ذریعہ سے معلوم ہوا ہے اور وہی نبوت ہے لیکن یہ لوگ بعد نبوت نبوت کے بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں، سو صبر کیجئے (جیسا اس قصہ میں نوح علیہ السلام کا صبر آپ کو معلوم ہوا ہے، یقیناً نیک انجی می متقیوں ہی کے لئے ہے) جیسا نوح علیہ السلام کے قصہ میں معلوم ہوا کہ کفار کا انجام بُرا اور مسلمانوں کا انجام اچھا ہوا اسی طرح ان کفار کا پھندہ روزہ زور شور سے چم اغیر میں غلبہ حق ہی کو ہوگا۔

معارف و مسائل

سورہ ہود کی مذکورہ پانچ آیات میں طوفان نوح علیہ السلام کا باقی قصہ اور اس سے متعلق ہدایات مذکور ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جب والد بزرگوار کی نصیحت اور دعوت کے باوجود کشتی میں سوار نہ ہوا تو اس کو موج طوفان میں مبتلا دیکھ کر شفقت پوری نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے گھہ والوں کو طوفان سے بچائیں گے اور بد شبہ آپ کا وعدہ حق و سچ ہے، مگر صورت حال یہ ہے کہ میرا بیٹا تو میرے گھہ والوں میں داخل ہے وہ طوفان کی نذر ہو رہا ہے اور آپ تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، چہ آپ کی قدرت میں ہے، اب بھی اس کو طوفان سے بچا سکتے ہیں۔

دوسری آیت میں حق تعالیٰ کی طرف سے اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی کہ یہ لڑکا آپ کے بل و نیال میں داخل نہیں رہا کیونکہ اُس کا عمل اچھا نہیں بلکہ تباہ کار ہے اس لئے آپ کو نہیں چاہئے کہ اس حقیقت حال سے بے خبر رہ کر مجھ سے کوئی سوال کریں، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ نادانوں میں داخل نہ ہو جاؤ۔

حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، اول یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس بیٹے کے کفر کا پورا احساس معلوم نہ تھا اس کے انفاق کی وجہ سے وہ اس کو مسلمان ہی جانتے تھے، اسی لئے اس کو اپنے اہل کا ایک فرد قرار دیکر طوفان سے بچانے کی دعا کر بیٹھے ورنہ اگر ان کو حقیقت حال معلوم ہوتی تو ایسی دعا نہ کرتے، کیونکہ اُن کو صریح طور پر پہلے ہی یہ ہدایت دیدی گئی تھی کہ بس طوفان بجائے تو پھر آپ ان سرکشوں میں سے کسی کے متعلق کوئی سفارش کی گشتو نہ فرمائیں، جیسا کہ پہلی آیات میں گزر چکا ہے وَ لَا تَحْصِلُنِي فِي الدِّينِ ضَلُّوا وَلَا تُنصِرُوهُمْ فَمَنْ تَبِعَ مِنْهُمْ فَاُولَٰئِكَ مَتَّعْنَاهُمْ ثُمَّ قَتَلْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اس صاف و صریح حکم کے بعد ممکن تھا کہ پیغمبر خدا اس کی خلاف ورزی کی ہر است کرتے، مگر اس احتمال کے جس کو اوپر خالصہ تفسیر میں لیا گیا ہے کہ اس دعا کا حامل اس بیٹے کے

مومن ہو جانے کی دعا۔ سب یہ نہیں کہ اس کے موجودہ حال میں اس کو طافان سے بچا جائے۔
ایک شخصیت نوح علیہ السلام کی اس کے گناہ سے اس کی بنا پر دعا نجات کو بھی حق ہے
نہ مذممت اور نہیں، یا اور اتنی سے تنبیہ کی گئی کہ بغیر رحمہ کے ایسی دعا کیوں کی، اور یہ
پیشہ نشان کی ایک ایسی لغزش ہے جسکو حضرت نوح علیہ السلام اس وقت بھی اپنے غدر
میں پیش کریں گے جب بخشش میں پوری محتوق خدا آپ سے شفقت کرنے کی درخواست کریں گے تو
وہ فرمائیں گے کہ مجھ سے ایسی لغزش ہو چکی ہے، اس لئے میں شفقت کی جرات نہیں کر سکتا۔
کا اور نظام کے لئے اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کرنے کے لئے یہ ضروری ہے
دعا مانر نہیں کہ دعا کرنے والا پہلے یہ معلوم کرے کہ جس کام کی دعا کر رہا ہے وہ جائز
و حلال ہے یا نہیں، مشتبہ حالت میں دعا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، تفسیر روت امونی میں
بکورتقانی، یزدوی نقل کیا ہے کہ جب اس آیت سے مشتبہ لوگوں کے لئے دعا کرنے کی ممانعت
معلوم ہوئی تو جس معاملہ کا جائزہ نہ ہو نا معلوم ہو اس کے لئے دعا۔ کما جائز ہونا بدرجہ اولیٰ
ثابت ہو گیا۔

(اس سے معلوم ہوا کہ سبھل کے مشائخ میں جو یہ رسم رواج ہو گیا ہے کہ جو شخص کسی دعا
کے لئے آیا اس کے واسطے ہاتھ اٹھ دیتے اور دعا کر دی جائے، نگہ کشران کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ اس مقدمہ کے لئے یہ دعا کر رہا ہے اس میں یہ خود نا حق پرستہ یا ظالم ہے، یا کسی ایسے
مقصد کے لئے دعا کر رہا ہے جو اس کے لئے حلال نہیں، کوئی ایسی ممانعت اور منسوب ہے
جس میں یہ حرام میں مبتلا ہو گا یا کسی کی حق تلفی کرے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے گا۔
ایسی دعائیں حالت معلوم ہونے کی صورت میں تو حرام و ناجائز ہیں ہی، اگر حالت
اشتبہ کی حالت میں ہو تو حقیقت میں وہ معاملہ کے جائز ہونے کا علم حاصل کئے بغیر دعا کیلئے
اقدام کرنا بھی مناسب نہیں۔

مؤمن و کافین رشتہ ثبوت نہیں ہو سکتا | دوسرے مسئلہ میں سے یہ معلوم ہوا کہ مومن اور کافر کا رشتہ
وطنی یا نسبی بنیاد پر قومیت کی تعمیر۔ اگرچہ رشتہ قرابت کا ہو، مگر دینی و اجتماعی معاملات
اصول اسلام سے بغاوت سے ہیں، اس رشتہ داری کا کوئی اثر نہیں ہو گا، کوئی شخص کتنا
ہی عالی نسب ہو، کتنے ہی بڑے بزرگ کی اور وہ جہاں تک کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
کی اولاد میں داخل ہونے کا شرف رکھتا ہو، اگر وہ مومن نہیں ہے تو دینی معاملات میں اس کے
اس نسب عالی اور اہمیت نبوی کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا جائے گا، تمام دینی معاملات میں وہ مدار کار ایمان
و رسالت و تقویٰ پر ہے، جو صالح و متقی ہے وہ اپنا ہے جو ایسا نہیں وہ بیگانہ ہے،

ہر نویسنہ کر بیگانہ از اندر باشد۔ فدے یک تن بیگانہ کاشنا باشد۔
گردینی مع ملتیں بھی ان رشتہ دریوں کی رعایت ہوتی تو بدر و اند کے میاؤں میں
بھائی کی تلوار بھائی پر نہ چلتی، بدر و اند اور اعزاب کے مہر کے تو سب کے سب ایک ہی
خانہ داری کے افراد کے درمیان پیش آتے ہیں، جس نے وضع کر دیا کہ اسلامی قومیت اور برادری
اُنسی تعلقات یا وطنی اور لسانی وحدتوں پر نہ بنیں جو قومی بلکہ ایمان و عمل پر دائر ہے، ایمان و
خواہ کسی ملک کے باشندے اور کسی خاندان کے افراد اور کوئی زبان بولنے والے ہوں سب
ایک قوم اور ایک برادری ہیں *رَبَّنَا مُؤْمِنُونَ رَحْمَةً* کا یہی مطلب ہے، اور جو ایمان و عمل
صالح سے محروم ہیں وہ اسلامی برادری کے فرد نہیں، قرآن کریم نے حضرت ابراہیم خلیل السلامی کی
زبانی اس حقیقت کو بہت واضح انداز میں بیان کر دیا ہے *رَبَّنَا بَرِّئْنا مِنْ جَمْعِ الْيَاقُوتِ*
مِنْ دُونِ الذِّكْرِ یعنی ہم سے بھی بری ہیں اور تمہارے مہبودوں سے بھی۔

اس مسئلہ میں احقر نے دینی معاملات کی قیاد اس سے اٹھائی ہے کہ دنیوی معاملات میں
عسین معاشرت، حسن اخلاق اور احسان و کرم کا سوک کرنا ایک چیز ہے وہ جو صالح سے بھی
جائز بلکہ مستحسن اور ثواب ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کا تعامل غیر مسلموں کے
ساتھ احسان و سوک کے بشمار واقعات اس پر شاہد ہیں

آج کل جو وطنی اور لسانی یا ذاتی بنیادوں پر قومیت کی تعمیر کی جاتی ہے، عرب برادری
ایک قوم، ہندو، سندھی دوسری قوم قرار دی جاتی ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف، رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول سیاست سے بغاوت کے مدد ہے۔

تیسری آیت میں حضرت فوحؑ غیر سید کی طرف سے جو معذرت پیش ہوئی اس کا ذکر
ہے، جس کا خلاصہ اللہ جس شہداء کی طرف رجوع و احتیار و غلط کاموں سے بچنے کے لئے اللہ
تعالیٰ ہی کی پناہ لینے کی دعا۔ اور پھر گزشتہ لفظ *لَوْ* کی معنی اور مغفرت و رحمت کی درخواست ہے
اس سے معلوم ہوا کہ انسان سے اگر کوئی شخص مسز ہو جائے تو آئندہ اُس سے بچنے کیلئے
تنہا اپنے عزم و ارادہ پر بھیجے، نہ کہ اسے بدعات تعسفی سے پناہ اور یہ دعا مانگے کر یا اللہ آپ
ہی مجھے خطاؤں اور گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔

چوتھی آیت میں قصہ طوفان کا خاتمہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب طوفان ختم ہو چکا اور
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بخودی پہاڑ پر ٹھوکنی، اور زمین کا پانی زمین سے نکل لیا، اور آسمان
کا بقیہ زندہ پانی نہروں، دریاؤں کی شکل میں منظر ہو گیا، جس کے نتیجے میں زمین انسانی رہائش
کے قابل ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ سب کچھ پہاڑ سے زمین پر اتر گیا، ورنہ

فکر نہ کیجئے کیونکہ آپ کے ساتھ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں گی، یعنی آفات اور مصائب سے سلامتی اور مال و اولاد میں وسعت و برکت ہوگی۔

اس ارشاد کے مطابق طوفان کے بعد دنیا میں ساری انسانی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، تو ان کریم نے دوسری جگہ فرمایا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، یعنی اس واقعہ کے بعد دنیا میں باقی رہنے والے سب قومیں صرف نوح علیہ السلام ہی کی ذریت و اولاد ہوں گی، اسی لئے حضرت نوح علیہ السلام کو اہل تاریخ آدم ثانی کا نام دیتے ہیں۔

پھر یہ سلامت و برکت کا وعدہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے کیا گیا ہے صرف ان کی ذات تک محدود نہیں بلکہ فرمایا گیا وَعَلَىٰ أَصْحَابِهَا یعنی جو امتیں اور جماعتیں آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی و برکت نازل ہوگی، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کو آیت میں أَصْحَابِ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جو امت کی جمع ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والے مختلف قوموں اور امتوں پر مشتمل تھے حالانکہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والے زیادہ تر حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے اور محدود سے چند دوسرے مؤمن بھی تھے، تو ان لوگوں کو مختلف امتیں اور قومیں اس لحاظ سے فرمایا گیا ہے کہ انکی آنے والی نسلوں میں مختلف امتیں اور قومیں ہوں گی، اس سے معلوم ہوا کہ أَصْحَابِ قَادِشِ قَفَّتْ کے الفاظ میں وہ تمام نسل انسانی داخل ہے جو قیامت تک پیدا ہوگی۔

اسی لئے اس کی ضرورت پڑی کہ سلامت و برکت کے مضمون میں تفصیل کی جائے کیونکہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں تو مؤمن بھی ہوں گے کافر بھی، مؤمن کے لئے تو سلامت و برکت اپنے عام مفہوم کے اعتبار سے درست ہے کہ دنیا میں بھی ان کو سلامت و برکت نصیب ہوگی آخرت میں بھی لیکن اسی نسل میں تو کفار ہوں گے وہ تو جہنم کے دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان کو سلامت و برکت کا فعل قرار دینا کس طرح صحیح ہوگا اس لئے آخرت میں فرمایا وَأَمَّا السَّامِرَةُ فَنَمِيَّتُهَا فِي الْبَلَدِ یعنی دنیا کی سلامت و برکت تو سترقوں کا خواہ تھا ہے جس سے دوست دشمن سبھی کھاتے پیتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی شریک ہوں گے جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہیں، لہذا ہمیں یہ نکتہ یاد رکھنا چاہیے کہ نجات و قدرت یہ صرف دوسریں کے لئے مخصوص ہوگی، کافر کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دے کر فتنہ کر دیا جائے گا، آخرت میں اس کے سبب عذاب کے کچھ نہ ہوگا۔

طوفانِ نوح کی یہ تفصیل خبریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باریہ وحی معذ کر کے اپنی قوم کو

نہیں تو یہ واقعہ نورِ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی ایک شہادت بن گیا جس پر متنبہ کرنے کے لئے پانچویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے طوفان کے واقعہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو کہ آپ پہلے سے جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس سے ہی اس سے آگاہ تھے، آپ نے ان کو بتلایا تو اس کا راستہ بجز اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بذریعہ وحی آپ کو بتلایا ہے، کیونکہ اگر آپ کی قوم کے لوگ لکھے پڑھے و تاریخ عالم سے واقفیت رکھنے والے ہوتے تو یہ خیال بھی ہو سکتا تھا کہ آپ نے ان لوگوں سے سن کر یہ واقعات بیان کر دیے ہیں، لیکن جبکہ یہی قوم بھی ان واقعات سے بے خبر تھی، اور عنایتِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لئے کبھی کسی دوسرے ملک میں تشریف نہیں لے گئے تو اس خبر کا راستہ نہ فطرتی متعین ہو گیا جو نبی کے بغیر برحق ہونے کی واضح دلیل ہے۔

آخر آیت میں رسالہ کی تسلی دینے کے لئے فرمایا کہ آپ کی نبوت و رسالت پر کتاب سے زیادہ روشن دلائل کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اگر کچھ بدبخت نہیں مانتے اور آپ سے تباہی و بربادی میں تو آپ کو اپنے پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام کا سوہ دیکھنا چاہتے کہ انہوں نے ایک نہ ایسا ہی کی تلویح و ساری انہیں اذیتوں میں گزر دی، تو جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی ایسا ہی صبر سے کام لیں، کیونکہ یہ متعین ہے کہ جو مکار کا میدانِ متقی لوگوں کو ہی ملے گی۔

وَالِیٰ عَادِ اِخَاهُمْ هُوْدًا ۙ قَالِ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ

اور عاد کے بھائی انہوں نے بھی ان کے ساتھ ہوا، اور انہوں نے قوم بنائی کہ وہ کسی کوئی تہ را حکم نہیں

غَیْرُہٗ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴿۵﴾ یٰقَوْمِ لَا اَسْئَلُکُمْ عَلَیْہِ اَجْرًا ۙ

سوائے اس کے کہ تم سب بھوٹ کہتے ہو، اے قوم میں تم سے نہیں مانگا، نہ میری

اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی الَّذِیْ فَطَرَنِیْ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶﴾ وَ یٰقَوْمِ

میرا مزدوری اس پر ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، پھر کیا تم نہیں سمجھتے، اور اے قوم

اَسْتَغْفِرُ وَاَرْبَابُکُمْ ثُمَّ تُلُوْا اِلَیْہِ ۚ یُرْسِلُ السَّمَآءَ عَلَیْکُمْ مِّدْرًا ۙ

کہہ دیتا ہے، اپنے رب سے پوچھنا، وہ اس کی طرف پھونکا، کیا تم پر اسماں سے دھریں اور

یَزِدْکُمْ قُوَّةً ۙ اِلٰی قُوَّتِکُمْ وَلَا تَتَّوْکَلُوْا مُجْرِمِیْنَ ﴿۷﴾ قَالُوْا یٰہُوْدُ

زیادہ دے گا تم پر زور اور روگڑائی نہ کرو گنہگار مکر، ہوتے اسے خود

مَا جِئْنَا بِبَیِّنٰتٍ ۙ وَ مَا نَحْنُ بِتَارِکِیْنَ اِلٰہِیْنَا عَنْ قَوْلِکَ وَ مَا نَحْنُ

تو ہمارے پاس کوئی سند کیا راہیں ہیں اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے خداؤں کو تیرے کہنے سے اور ہم نہیں

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ایُّضِلِحْ قَدْ كُنْتَ فِینَا مَرْجُوًّا

بھیتق میرے رب نزدیک سے قبول کنیز۔ بولے اے صالح تمہارے تو ہم کو امید تھی

قَبْلَ هَذَا أَتَنهَلْنَا أَنْ تَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِی شَكٍّ مِّمَّا

میں سے پہلے کیا تو ہم کو منع کرتا ہے کہ پرستش کریں جنکی پرستش کرتے رہے ہوتے ہیں وہ تو ہم کو

تَدْعُونَا إِلَىٰ آلِیہِ مُرِیپٍ ﴿٦٩﴾ قَالَ یَقُومُ أَمْرٌ یُّشْمُ إِنَّ كُنْتَ عَلٰی بَیِّنَةٍ

میں میں اس کی طرف تو ہم کو بلاتا ہے یہاں وہاں نہیں بلاتا۔ بولے تو یہ بھیڑا کیجیو کہ جو کو سہل کی

مِّنْ رَبِّیْ وَأَشَدِّی مِنْهُ سَرَحَمَدٌ فَمَنْ یَنْصُرُنِی مِنَ اللَّهِ إِنَّ سَعٰیئَیْ

اپنے رب کی طرف سے اور میں نے تمہاری رحمت اپنی طرف سے پھر کون چاہے مجھ کو اس سے اس کی نہ توفیق

فَمَا تَزِیْدُ وَتَنِیْ غَیْرَ تَخْصِیْرٍ ﴿٧٠﴾ وَلِیَقُومَ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَۃٌ

سو تم بھڑکیں بڑھاتے میرا سوائے نقصان کے اور اسے قوم یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لئے نشانی

قَدْ رُوِّهَاتٍ کُلِّ فِی اَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ فِیَاْخُذْکُمْ عَذَابٌ

سو چھڑ دو اس کو کھاتی چھڑے تاکہ کی زمین میں درست ہاتھ پاؤں بری مت یہ آیت ہے مگر تم عذاب

قَرِیْبٍ ﴿٧١﴾ فَعَقَّرُوْهُمَا فَقَالَتْ لِمَ تَعْمَلُوْا فِی دَارِکُمْ ثَلَاثَ اَیَّامٍ ط ذٰلِکَ

بست جلد پھر اس کے پور کاٹے تب کہہ نا کہ تمہارے نے تمہوں میں تین دن

وَعَدٌ غَیْرُ مَکْذُوْبٍ ﴿٧٢﴾ فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّیْنَا صٰلِحًا وَالَّذِیْنَ

وعدہ سے یہ بھڑکا نہ ہوا یہ جس پہلو سے ہو یہ بھیڑا ہونے صالح کو اور جو

اٰمَنُوْا مَعًا بِرَحْمَتِیْ مِّنَّا وَمِنْ خِزْرِیْ یُّوْمِیْذٍ ط اِنَّ رَبَّکَ هُوَ

پہلو سے کے ساتھ اپنی رحمت سے اور میں ان کی رسوائی سے یہ سب سے ارباب ہی ہے

الْقَوِیُّ الْعَزِیْزُ ﴿٧٣﴾ وَاَخَذْنَا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا الصَّیْحَةَ فَاَصْبَحُوْا

زوردار قوت سے یہ لکھنا ان کے ظالموں کو جو سب سے مارنے پر صبح کو وہ

فِی دِیْرِہِمُ جَثِیْمِیْنَ وَكَانَتْ لَہُمْ یَغْنُوْا فِیْہَا ط اَلَا

پہلے ان میں دندھے پڑے ہوئے تھے کبھی رہے تھے وہاں میں

اِنَّ تَكْفُوْرًا اَکْفَرُوْا سَرَبَیْہِمُ ط اَلَا بُعْدًا

نور مسکروا نے پھر سب سے میں ہو چٹکارے

لِثَمُوْدَ ﴿٧٤﴾

ثَمُوْدُ کُو

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے (قوم) عاد کی طرف ان کے (برادری یا وطن کے) بھائی (حضرت اہود علیہ السلام) کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اسے میری قوم تم (صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہ ہونے کے قابل نہیں تم اس بت پرستی کے اعتقاد میں، محض نفقہ سی ہو کیونکہ اس کا باطل ہونا دلائل سے ثابت ہے، اسے میری قوم، میری نبوت ہو دانی سے ثابت ہے اس کی مزید تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ میں تم سے تبلیغ پر کچھ معاوضہ نہیں مانگتا میرا معاوضہ تو صرف اس (اللہ) کے ذمہ ہے جس نے مجھ کو (عدم محض سے پیدا کیا پھر کیا تم اس کو) نہیں سمجھتے کہ دلائل نبوت موجود ہے اور اس کے خلاف کوئی وجہ شبہ کی نہیں پھر نبوت میں شبہ کی کیا وجہ، اور اسے میری قوم تم اپنے گناہ، کفر، شک، وغیرہ اپنے رب سے معاف کرنا اپنی ایمان نہ دلو اور پھر ایمان لا کر، اس کی طرف عبادت سے متوجہ ہو یعنی عمل صالح کرو پس ایمان و عمل صالح کی برکت سے، وہ تم پر ثواب بارش ببارے گا اور منشور میں لے کر قوم عاد تین سال متواتر قحط پڑا تھا، درویشی سے بارش خود بھی مطلوب ہے، اور ایمان عمل کی برکت سے تم و قوت دیکر تمہاری قوت مابودہ میں ترقی کر دے گا پس یہاں تک کہ اور جو ہم رہ کر ایمان سے، اغراض مست کو ان لوگوں نے جواب دیا کہ اسے ہوا آپ نے ہمارے سامنے اپنے رسول من اللہ ہونے کی کوئی دلیل تو پیش نہیں کی، یہ قول ان کا نہ تھا، اور ہم آپ کے (صرف) کہنے سے تو اپنے معبودوں کی عبادت کو چھوڑنے والے ہیں نہیں اور ہم کسی طرح آپ کا یقین کرنے والے نہیں، اور ہمارے قول یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آپ کو کسی نرابانی میں، مثل جنوں وغیرہ کے بتلا کر دیا ہے چونکہ آپ نے انکی شان میں گستاخی کی انہوں نے باؤں کر دیا اس لئے ایسی بھی بھلی باتیں کرتے ہو کہ خدا ایک ہے میں نہیں ہوں، نبود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو کہ کسی بت کے بچہ کو باؤں کر دیا ہے تو میں، علی الزلزال، اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی اُس کو اور گواہ رہو کہ میں ان چیزوں سے بالکل بیزار ہوں جن کو تم خدا کے سوا شریک عبادت، قرار دیتے ہو، سو میری عداوت ان تو پہلے سے تھا، ہے اور اب اس اعلان برائت سے اور زیدہ ہو کہ ہو گئی تو اگر ان بتوں میں کچھ قوت ہے تو، تم (اور وہ سب مکر میرے ساتھ ہر طرح کا، دوا گھٹات کر آؤ اور، پھر مجھ کو ذر مہابت نہ دو، اور کوئی گھس نہ چھوڑو، دیکھوں تو سہی میرا کیا کریں گے، اور جب وہ مع تمہارے کچھ نہیں کر سکتے تو اکیلے تو کیا خاک کر سکتے ہیں اور میں یہ دعویٰ اس لئے دل کھول کر کر رہا ہوں کہ بت تو محض عاجز ترین ہیں

ان سے تو ان لئے نہیں ڈرتا، رہ گئے تم، سو گو تم کو کچھ قدرت حاصل ہے لیکن میں تم سے
 اس لئے نہیں ڈرتا کہ میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرے بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے
 جتنے روئے زمین پر چلتے والے ہیں سب کی چوٹی اس نے پکڑ رکھی ہے (یعنی سب اس کے قبضے
 میں ہیں، اب اس کے حکم کے کوئی کان نہیں بدستد اس لئے میں تم سے بھی نہیں ڈرتا اور اس قدر
 سے ایک نیا معجزہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ایک شخص تنہا ایسے بڑے بڑے زور اور لوگوں سے ایسی
 مخفی باتیں کہ اور وہ اس کا کچھ نہ رسکیں پس وہ جو کہتے تھے *مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَاتٍ* اس سے اس
 کا بھی ایک جواب ہو گیا کہ *مَعِجُوزٌ* سابقہ سے قطع نظر کی جاوے تو لویہ اور المعجوزہ ہے پس نبوت پر
 دلیل قیامتوں اور اس میں جو منشا اشتباہ تھا *إِغْتِرَاكَ بَعْضُ أَلْهَتِكَ بِسُوءِ* اس کا بھی جواب
 ہو گیا پس نبوت ثابت ہو گئی، اس سے توحید کا وہوب بھی ثابت ہو گیا جس کی طاقت میں دہائی
 کرتا ہوں اور تمہارا کہنا *فَمَا بَخِشْتَ زَكَتَ رَبِّكَ* بطل ہو گیا اور صراط مستقیم یہی ہے اور
 یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر چلنے سے متنبہ ہے (پس تم بھی اس صراط مستقیم کو اختیار کرو تاکہ
 مقبول و مقرب ہو جاؤ، چنانچہ اس بیان میں کچھ بھی (تم) راہ حق سے) پیچھے نہ رہو گے تو میں تو
 اور مغرور و تمہارا ہوں گے، یہ پیغام دیکر مجھ کو تسلی کیا تھا وہ تم کو پہنچا چکا ہوں، لیکن تمہاری کفایت
 ہو گئی کہ تم کہ اللہ تعالیٰ ہلک کر دیکھا، اور تمہاری جگہ میرے رب دوسرے لوگوں کو اس زمین میں
 آباد کر دے، سو تم اس اس میں وقفہ میں ایسا ہی نقصان کر رہے ہو اور اس کا تم کچھ نقصان نہیں
 کر رہے۔ اور اگر اس ملک میں کسی کو یہ تعب ہو جائے کہ کیا نبی کریم کی کہہ رہا ہے تو وہ سب کچھ لو کہ
 بالیقین میرے رب ہر شے کی نیابت کرتا ہے، اس کو سب شے مانتی ہے، غرض ان تمام باتوں پر
 بھی ان لوگوں نے نہ مانا، اور اس میں عذاب شروع ہوا سو، جب ہمارا حکم عذاب کے لئے پہنچا
 اور ہمارے ملوک کا عذاب ثابت ہوا تو، ہم نے خود *عَلِيهِ السَّلام* کو، اور جو اس کے ہمراہ اہل ایمان
 تھے ان کو اپنی خدمت سے اس عذاب سے بے نیاز کر دیا۔ اور ان کو ہم نے ایک بہت ہی سخت عذاب
 سے پہنچا دیا، ان کو عذابت درانے کے لئے فرماتے ہیں، اور یہ (جن کا ذکر ہوا) قوم عاد تھی جنہوں
 نے اپنے رب کی کیاست دینی دلائل اور حکام کا انکار کیا اور اسکے رسولوں کا کہنا نہ مانا اور تمام تر
 سے لوگوں کے کینہ پر چلتے رہے جو ظالم اور ضدی تھے اور ان افعال کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس دنیا
 میں ہی ان کی موت ان کے ساتھ ساتھ رہی اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ساتھ رہے گی چنانچہ
 ان میں کا عذاب طوفان سے ہلک ہونا تھا اور آخرت میں دائمی عذاب ہو گا، خوب سن لو، قوم
 عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، خوب سن لو اس کفر کا یہ خمیازہ ہوا کہ، رحمت سے دوری ہوئی
 دونوں ہمت میں، عاد کو جو کہ *عَلِيهِ السَّلام* کی قوم تھی، اور ہم نے قوم، ثود کے پاس ان کے

بھائی صالح، علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اسے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی قہر معبود ہونے کے قابل نہیں (اس کا تم پر یہ الوہم ہے) اس نے تم کو زمین کے مادہ سے پیدا کیا اور تم کو اس زمین میں آباد کیا یعنی ایسا دوا بقاء (دوا نفعیتیں) مطلقاً دوائیں جس میں سب نعمتیں آگئیں، جب وہ ایسا منعم ہے تو تم اپنے گناہ (شرک گناہ) وغیرہ اس سے معاف کرو، یعنی ایمان لاؤ اور پھر ایمان لکر اس کی طرف عبادت سے متوجہ رہو یعنی عمل صالح کرو، بیشک میرے پاس شخص سے قریب ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو اور اس شخص کی حالت (قول) برے والے ہے (جو اس سے گناہ معاف کرتا ہے) وہ لوگ کہنے لگے اے صالح تم تو سب قبیلوں میں ہونا (معبود ہونے) چاہتے ہو یعنی تم سے میری قوم کی اپنی یہ وقت و جاہت فاقہ و رتہ (میرا رتہ و رتہ) اور یہ شکر و بہت ہونگے جس سے سبقت جو باتیں کر رہے ہو سب تو ساری امیں بنان میں ملتی سنتی ہیں کیا تم کو ان کی عبادت منع کرتے ہو جسکی عبادت ہم سے بڑھ کر ہے؟ میں نے ان سے منع نہ کیا اور میں نے ان کی طرف متوجہ ہونا بھی نہیں فرمایا، واقعی تو اسکی طرف بڑھ کر رہی، شب میں میں نے بتورہ میں ڈال رکھا کہ مسئلہ توحید پر ان میں سے کون سے ہیں جو میں نے فرمایا (تم جو کہ تم جو کہ تم توحید کی دعوت دے رہے ہو) سے نہایت کر تو ابھی یہ ذہن و دل میں ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ تم جو کہ تم توحید کی دعوت دے رہے ہو، اس سے تو توحید ثابت ہے، اور اس نے توحید و اپنی طرف سے ہمت یعنی نبوت، مظاہرانی ہو، جس سے اس توحید کی دعوت کا میں مامور ہوں، سو اس حالت میں اگر میں خدا کا کلمہ نہ ہوں اور دعوت توحید نہ ترک کروں جیسا تم کہتے ہو، تو یہ بتلاؤ کہ چہ ہو گا ان کے مذاہب سے کون بچے گا تو تم تو ایسا بڑا مشورہ دیکر رہے اور میرا نقصان ہی کر رہے ہو یعنی اگر خدا انخواستہ قبول کر لوں تو بجز نقصان کے اور کیا بات ہو سکتی ہے اور چہ گناہ انہوں نے معجزہ کی بھی نبوت رسالت کے لئے درخاست کی تھی اس لئے آپ نے فرمایا اور اسے میری قوم، تم جو معجزہ پہنتے ہو سو، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لئے دلیل بنا کر رکھ رکھی ہے، اور اسی لئے اللہ کی اپنی کہانی کہ اللہ کی دلیل ہے سو اسکا وہ اس کے یہ جو معجزہ ہونے کے میری رسالت پر دلیل ہے خود اس کے بھی کچھ فتوح ہیں انجمن ان کے یہ ہے، اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں انہیں سب چارہ) کھاتی پھر آئے اسکی طرف اپنی باری کے ان پانی پانی سے جیسا دوسری تہیت میں ہے اور اس کو برائی اور تکلیف ہی کے ساتھ ساتھ ہی مت نہ کیجی تم کو فوری عذاب پہنچائے یعنی دیر نہ لگے، سو انہوں نے کہا، ہوا اس قدر بہت کے اس وقت، کہ ہوا تو اس کے بعد عذاب آئے علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے گناہوں میں تین دن و رات رو، تین دن کے بعد عذاب آئے گا اور یہ ایسا وعدہ ہے جس میں ذرا جھوٹ نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سو تین دن گزرنے کے بعد، جب ہمارے عذاب کے لئے، پہنچے ہم نے صبح علیہ السلام کو اور یوں ان کے ہمراہ

اہل ایمان تھے ان کو اپنی عنایت سے (اس عذاب سے) بچالیا اور ان کو کسی چیز سے بچالیا۔ اس دن کی بڑی رسوائی سے بچالیا، کیونکہ تم اپنی میں مبتلا ہونے سے بڑھ کر کیا رسوائی ہوگی؟ پس آپ کا رب ہی قوت و ناصر والستہ جس کو چاہے سزا دیدے جس کو چاہے بچائے اور ان بالوں کو ایک لغو نہ کر دیا کہ وہ آواز تھی جبریل علیہ السلام کی، پس سے وہ اپنے گھروں میں اوجھ پڑے رہ گئے (اور ان کی یہ حالت ہو گئی) جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے، خوب سن لو اقوام! ثو نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، خوب سن لو اس کفر کا یہ میاڑہ ہوا کہ رحمت سے نمود کو دوری ہوئی۔

معارف و مسائل

سورۃ ہود کی مذکورہ پہلی گیارہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہمدت علیہ السلام کا ذکر ہے جس کے نام سے یہ سورت موسوم ہے، اس سورت میں نوح علیہ السلام سے لیکر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک قرآن کریم کے خاص حزم میں سات نبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات مذکور ہیں جن میں بہت و مومنت کے ایسے مظاہر موجود ہیں کہ جس دل میں ذرا ہی حیرت و شگوفہ رہتی ہو وہ ان سے متاثر ہو کر بغیر نہیں رہ سکتا، عبادت کے مدارج بیان اور عمل صالح کے بہت سے اصول و فروع اور انسان کے لئے بہت سے ہدایت و تہذیب کے قصص و واقعات تو اس میں حدت پیغمبروں کے درج ہیں مگر سورت کا نام ہمدت ہود علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہمدت ہود علیہ السلام کے قصہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔

ہود علیہ السلام کو قحط و قحط نے قوم عاد میں مبعوث فرمایا، یہ قوم اپنے ذلیل ڈول اور قوت و شجاعت کے اعتبار سے پورے عالم میں ممتاز سمجھی جاتی تھی، ہمدت ہود علیہ السلام بھی اسی قوم کے قحط تھے غلط اخلاص ہودہ میں اس حرف اشارہ فرمایا گیا ہے، مگر یہ اتنی قوی اور ہڈا قوم افسوس کہ اپنے ستم و فساد کو کھو بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی چھوڑ کی مورتوں کو بنا کر عبادت و بنائے تھے۔

ہمدت ہود علیہ السلام نے ہود دعوت دین اپنی قوم کے سامنے پیش کی اس کی تین اصولی باتیں استلانی تھیں آیتوں میں مذکور ہیں، اول دعوت توحید اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو لائق عبادت سمجھنا بھٹوٹ اور فساد ہے، دوسرے یہ کہ میں جو یہ دعوت تو حید لیکر آیا ہوں اور اس کیلئے اپنی زندگی کو وقف کر رہا ہوں تم یہ تو سوچو سمجھو کہ میں نے یہ شفقت و محنت کیوں اختیار کر رکھی ہے، نہ میں

تم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ مانگتے ہوں نہ مجھے تمہاری طرف سے کوئی مادی فائدہ پہنچتا ہے اگر میں اس کو اللہ تعالیٰ کا فرمانِ وحی نہ سمجھتا تو ستر حصہ دیت کیا تھی کہ تمہیں دعوت دینے اور تمہاری اصلاح کرنے میں اتنی محنت برداشت کرتا۔

و عطا نصیحت و ا قوت ان کا یہ ہے کہ یہ بات تقریباً سب ہی نبیوں کی زبان سے نقل کی ہے کہ ہم تم کو دعوت دینے پر آمادہ | سے اپنی دعوت و محنت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا اگر معاوضہ یہ ہوتا تو دعوت مقرر نہیں رہتی، جس پر تجربہ شہید ہے کہ وعظ و نصیحت پر اُپریت لینے والے کی بات سامعین پر اثر انداز نہیں ہوتی۔

تیسری بات یہ فہمی کہ اپنی پچھلی زندگی میں جو کف و گناہ تم کر چکے ہو، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت مانگو اور اگلی زندگی میں ان سب گناہوں سے توبہ یعنی اس کا پختہ ارادہ اور معاہدہ کرو کہ اب ان کے پاس نہ جائیں گے، اگر تم نے یہ استغفار و توبہ کا عمل کر لیا تو اس کے نتیجہ میں آخرت کی دائمی فلاح تو ملے گی، دنیا میں بھی جس کے بڑے فوائد کا مشاہدہ کرو گے، ایک یہ کہ توبہ و استغفار کرنے سے تمہاری قیامت ساری دور ہو جائے گی، وقت پر خوب باتیں ہوگی جس سے تمہارے رزق میں وسعت پیدا ہوگی، دوسرے یہ کہ تمہاری طاقت و قوت بڑھ جائے گی

یہاں طاقت و قوت کا لفظ عام ہے جس میں بدنی صحت و قوت بھی داخل ہے اور وہ طاقت بھی جو مال اور ور کی بہت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں سے توبہ و استغفار کا خاصہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی رزق میں وسعت اور مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے۔

حضرت مہدیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کا جواب وہی اپنی جہل و روش سے دیا کہ آپ نے ہمیں کوئی معجزہ تو دکھایا نہیں صرف زبانی بات ہے اس لئے ہم آپ کے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہ پھڑکیں گے اور آپ پر ایمان نہ لائیں گے، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ہمارے معبود توں کو برا کہنے کی وجہ سے آپ کسی دہنگی خرابی میں مبتلا ہو گئے اس لئے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں مہدیہ السلام نے پیغمبرانہ سیرت کے ساتھ فرمایا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو سن لو کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ تم بھی گواہ ہو کہ میں اللہ کے سوا تمہارے سب معبودوں سے ہزار گنا اب تم اور تمہارے بت سب مکر میرے خدائے جو کچھ داؤ لگاتے کر سکتے ہو کہہ دو اور اگر میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو اور مجھے ذرا مہلت بھی نہ دو۔

اور فرمایا کہ اتنی بڑی بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیا ہے تو میرے بھی رب ہے اور تمہارا بھی، جتنے روئے زمین پر چپنے والے ہیں سب کی چوٹی اس لئے چوڑی ہے

کسی کی مجال نہیں کہ اُس کے ذن و مشیت کے بغیر کسی کو ذرہ برہ نقصان یا تکلیف پہنچا سکے، یقیناً یہ رب صراطِ مستقیم پر ہے، یعنی جو صراطِ مستقیم پر چلتا ہے، رب اُس کو متا ہے، اُس کی مدد کرتا ہے۔

پوری قوم کے مقابلہ میں ایسا بلند بانگ دعویٰ اور ان کو نجات دلانا اور پھر پوری بہادر قوم میں سے کسی کی مجال نہ ہونا کہ اُن کے مقابلہ میں کوئی برکت کرے، یہ سب ایک مستقل معجزہ تھا ہود علیہ السلام کا، جس سے ان کی اس بات کا بھی جواب ہو گیا کہ آپ نے ہمیں کوئی معجزہ نہیں دکھلایا، اور اسکا بھی جواب ہو گیا کہ ہمارے بتوں نے آپ کو دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے کیونکہ اگر بتوں میں یہ طاقت ہوتی تو اس وقت ان کو زندہ نہ چھوڑتے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم اسی طح حق سے برگشتہ رہو گے تو سمجھ لو کہ جو پیغام دیکر مجھے بھیجا گیا ہے میں تمہارے سامنے پہنچا چکا ہوں تو اب اس کا نتیجہ اسلئے ہو گیا ہے کہ تم پہ خدا کا قہر و غضب آجائے اور تم سب نیست و نابود ہو جاؤ، اور یہ رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اس زمین پر آباد کر دے، اور اس معاملہ میں جو کچھ کر رہے ہو اپنا اپنی نقصان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر رہے، یقیناً یہ رب ہر چیز کی نگہداشت کرتا ہے وہ تمہارے ہر کام اور خیال سے باخبر ہے۔ ان لوگوں نے ان باتوں میں سے کسی چیز پر کان نہ دھا اور اپنی سرکشی پر قائم رہ کر توفیق اللہ کا عذاب ہوا کے طوفان کی صورت میں ان پر نازل ہوا جس نے مکانات اور درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا، آدمی اور جانور ہوا میں اڑ کر آسمانی فضا تک جاتے اور وہاں سے اونہ سے گرتے تھے آسمان کی طرف سے انسانوں کی چیخ پکار سنانی دیتی تھی یہاں تک کہ یہ بیتال قوت اور اہل اول رکعت الی قوم پوری کی پوری ہلاک و بہاد ہو گئی۔

جب اس قوم پر عذاب الہی کا حکم نافذ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سنت الہیہ کے مطابق اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو اس سخت عذاب سے بچالیا کہ عذاب آنے سے پہلے اُن کو اس جگہ سے نکل جانے کا حکم دیدیا گیا۔

قوم عاد کے واقعہ اور عذاب کا ذکر کرنے کے بعد دوسروں کو عبرت حاصل کرنے کی تلقین کرنے کے لئے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے وہ قوم مدجنہوں نے اپنے رب کی نشانیں کو جھٹلایا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی اور ایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے رہے جو ظالم اور خدائی تھے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں بھی لعنت یعنی رحمت سے دوری ان کے ساتھ ساتھ لگی رہی اور قیامت میں بھی اسی طرح ساتھ لگی رہے گی۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ قوم عاد پر ہو کا طوفان ان مسایط ہوا تھا، مگر سورۃ مومنوں میں یہ مذکور ہے کہ ان کو ایک سخت آواز کے ذریعہ ہلاک کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ قوم ہود علیہ السلام پر دونوں قسم

کے عذاب نازل ہوئے ہوں۔

قوم عاد درہم دعلیہ السلام کا واقعہ تمام ہوا۔

اس کے بعد آٹھ آیتوں میں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے جو قوم عاد کی بڑی شاخ یعنی قوم ثمود کی طرف مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، قوم نے حسبِ عدت نہ جھکی اور یہ ضد کی کہ آپ کا نبی بہت ہونا ہم تب تسلیم کریں جب کہ ہمارے سامنے اس پہاڑ کی چٹان میں سے ایک اونٹنی ایسی ایسی نکل آئے۔

صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا کہ تمہارے معبود گمراہی سے ظاہر ہو گیا اور پھر بھی تم نے ایمان نہ لے میں کوئی کوتاہی کی تو وعدۃ اللہ کے مطابق تم پر عذاب آجائے گا اور سب بربک و برباد ہو جائو گے، مگر وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے اللہ تعالیٰ نے ان کا مصلوبہ معبود اپنی قدرت کا ملہ سے ظاہر فرمادیا، پہاڑ کی چٹان شق ہو کر ان کے بتائے ہوئے اوصاف کی اونٹنی برآمد ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی تلخیت نہ پہنچائیں ورنہ تم پر عذاب آجائے گا مگر وہ اس پر بھی قائم نہ رہے، اونٹنی کو ہلک کر ڈالا، بالآخر خدا تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے مؤمن ساتھی عذاب سے بچ گئے، باقی پوری قوم ایک سخت ہیبت ناک آواز کے ذریعہ ہلاک کر دی گئی۔

اس واقعہ میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا: قَدْ كُنْتَ فِينَا مَوْجُوًّا قَبْلَ هَذَا، یعنی آپ کے دعوے نبوت اور بت پرستی کو منع کرنے سے پہلے ہم کو آپ سے بڑی انتہاء میں وابستہ تھیں کہ سب ہماری قوم کے لئے بڑے مصلح اور رہنما ثابت ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ اپنے انبیاء کی پرورش بچپن ہی سے نہایت پاکیزہ و خالص و عادات میں کرتے ہیں جسکو دیکھ کر بھی ان سے نسبت کرتے اور عظمت سے پیش آتے ہیں جیسے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعلان نبوت سے پہلے سارے اہل عرب کا نسب دیتا اور سچا در صالح اعتقاد رکھتا تھا، نبوت کے دعویٰ اور بت پرستی سے نفرت کرنے پر یہ سب مخفی اف ہو گئے۔

تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ یعنی جب لوگوں نے حکم خداوندی کی خلاف ورزی کر کے اس معبود کی اونٹنی کو مار ڈالا تو جیسا پہلے ان کو متنبہ کر دیا تھا کہ ایسا روکے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، اب وہ عذاب اس طرح آیا کہ ان کو تین روز کی مہلت دی گئی اور بتل دیا گیا کہ پوچھتے روز تم سب ہلاک کے ہو گے۔

تفسیر قرآنی میں ہے کہ یہ تین روز جمعرت، جمعہ اور ہفتہ تھے، اتوار کے روز ان پر عذاب نازل ہوا وَ اخَذَ الَّذِينَ صَلُّوا صُنُيَعْتًا یعنی ان تماموں کو پکڑ لیا ایک سخت آواز نے، یہ سخت آواز

حضرت جبریل علیہ السلام کی تہی جس میں ساری دنیا کی بچیوں کی کڑک ست زیادہ ہیبت ناک
آواز تھی جسکو انسانی قلب و دماغ برداشت نہیں کر سکا، ہیبت سے سب کے دل پھٹ گئے اور
سب کے سب ہلاک ہو گئے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قوم صالح سخت آواز کے ذریعہ ہلاک کی گئی ہے لیکن سورہ اعراف
میں ان کے متعلق یہ آیا ہے فَآخَذْنَا ثَمُودَ الْوَجْدَۃَۙ مِثْنِیْۢ بِیْۡدَیْہِیْۡمَاۙ اُنْ کُوۡرُۡۤہِمْۙ اُنْۢ یَّزۡدَیْۡۤہِمْۙ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ ان پر عذاب زلزلہ کا آیا تھا، توطن نے فرمایا کہ اس میں کوئی تفساد نہیں، ہو سکتا ہے کہ پہلے زلزلہ
آیا ہو پھر سخت آواز سے سب ہلاک کر دیئے گئے ہوں۔ واستد اعلم

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰہِیۡمَ بِالْبَشْرِیۡ قَالُوۡا سَلٰمًاۙ قَالَ سَلٰمٌۙ

اور جب آئے ہیں ہمارے پیغمبروں نے ابراہیمؑ کے پاس خوشخبری دینے کے لئے، وہ سلام سے سلام کرتے ہیں۔

فَمَا لَیۡتَ اَنْۢ جَآءَ بِعِجْلٍۭ حَنِیۡذٍۭ ۝۱۰ فَلَمَّا رَاۡ اٰیٰتِہُمۡ لَا تَصِلُ

پھر دیر نہ ہو کہ آئے ایک بھڑا اتار ہو۔ جب ایک ان کے ہاتھ نہیں آتے

اِلَیۡہِاۙ نٰکِرَہُمۡ وَاَوْجَسَ مِنْہُمْ خِیۡفَۃٌۙ قَالُوۡا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَا

کھانے پر تو کھڑے ہو، وہ میں نے ان سے ڈرنا، وہ بوسے مت ڈر، ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں

اِلَیۡ قَوْمِ لُوطٍ ۝۱۱ وَاَمْرًاۙۤہٗۤ قَآیِمَۃٌۙ فَضَحِکَتْ فَبَشَّرْنٰہَا بِاِسْحٰقَۙ

طوف قوم لوط کی، اور اس کی عورت بھڑکی تھی تب وہ ہنس پڑی یہ ہم نے خوشخبری دی، اسکو اسحقؑ

وَمِنْ وَاٰۤہِۤہٗۤ اِسْحٰقَۙ یَعْقُوۡبَ ۝۱۲ قَالَتْ یٰۤوِیۡلَتِیۡۤ اَآلِیۡدُ وَاَنَا عَجُوۡزٌۙ

کے پیدا ہونے کی، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی، ہوں اسے خزانہ کیا میں بچہ جنوں کی اور میں بڑھاپوں

وَهٰذَا بَعِلٌۭ لِّیۡ شَیْخًاۙ اِنَّ ہٰذَا لَشَیْءٌۭ عَجِیۡبٌۙ ۝۱۳ قَالُوۡا اَلْجَبَّیۡنَ

اور یہ غاوند میرا ہے بوڑھا، یہ تو ایک عجیب بات ہے، وہ بوسے کہ تو تمہیں کہتی ہے

مِنْ اَمْرِ اللّٰہِۙ سَرَّحَمَتُ اللّٰہِۙ وَبَرَکَتُہٗ عَلَیۡکُمۡۙ اَہْلَ الْبَیۡتِ اِنَّہٗ

اللہ کے حکم سے اللہ کی رحمت ہے اور برکتیں تم پر اسے گھرو لو، تمہیں اللہ سے

حَمِیۡدٌۭ مَّجِیۡدٌۙ ۝۱۴

تاریف کیا گیا بڑائیوں والا۔

خلاصہ تفسیر

اور ہمارے بھتیجے ہوئے فرشتے (اسحاقؑ، ابراہیمؑ، عیساؑ، سلیمؑ) کے پاس، اُن کے فرزند

اسحاق علیہ السلام کی بشارت لیکر آئے (گو مقصود غظم ان کے آنے کا قوم نوح پر مذاب واقع کیا تھا، اقولہ تعالیٰ فَمَا خَصْبُكَ؟) اور (آنے کے وقت) انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا، اور پہچانا نہیں کہ یہ فرشتے ہیں معمولی آدمی سمجھے، پھر دیر نہیں لگائی کہ ایک سلاہ (فر) اقولہ تعالیٰ سَمِیْعٌ بَیِّنٌ مَّا سَے اور ان کے سامنے رکھ دیا، یہ تو فرشتے تھے کیوں کھانے لگے تھے سو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے تک نہیں بڑھتے تو ان سے خوش ہوئے اور ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے، کہ یہ یہاں تو نہیں کوئی مخالفت نہ ہوں کہ بارادہ فاسد آئے ہوں اور میں گم میں ہوں احباب و اصحاب پاس نہیں یہاں تک کہ کتبہ تکلفی سے اس کو زبان سے بھی نہ کر دیا، اقولہ تعالیٰ قَاتِلْهُنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ وَجَنَّتْ وَهْ فَشْتِ بِنْتِ كَيْسِ بْنِ مَرْيَمَ (تم آدمی نہیں ہیں فرشتے ہیں آپ کے پاس بشارت لیکر آئے ہیں کہ آپ کے ایک فرزند پیدا ہوگا اسحاق اور اس کے پیچھے ایک فرزند ہوگا یعقوب، اور بشارت اس لئے کہ اول تو اوداد خوشی کی چیز ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے بی بی بھی بہت بوڑھی تھیں امیر زاد کی نہ رہی تھی، آپ نے نوزائیدہ سے توجہ کر کے پہچان لیا کہ واقعی فرشتے ہیں، لیکن فاسد نبوت سے یہ بھی معذور ہو گیا کہ اس کے سو اور بھی کسی بڑے کام کے لئے آئے ہیں اس لئے اس کی تعین کے ساتھ سوال کیا فَمَا خَصْبُكَ؟ یعنی کس کام کے لئے آئے ہیں؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم قوم نوح کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان کو مذاکہ میں ہلاک کریں، ان میں تو یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی بی بی (سخت سارہ کہیں کھڑی تھیں پس اولاد کی نہ شکر پس کی ان کو بعد اس کے کہ اسمعیل علیہ السلام بطین پابہ سے متاثر ہوئے تھے بھی تھی خوشی سے تہنسیں، اور بوقت پکائی آئیں اور تمہارے ہاتھ پر ہاتھ مارا، اقولہ تعالیٰ فَمَا خَصْبُكَ؟ فَمَا خَصْبُكَ؟ فَمَا خَصْبُكَ؟ سو ہم نے اپنی ہمارے فرشتوں نے، ان کو مکرم بشارت دی اسحاق کے پیدا ہونے کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی ہو کہ اسحاق کے فرزند ہوں گے جس سے معذور ہو گیا کہ تہارت ان فرزند ہوگا ورنہ رہے گا یہاں تک کہ وہ بھی صاحب اولاد ہوگا، اس وقت کہنے لگیں کہ ہائے خاک پڑے اب میں بچہ جنوں کی بڑھیا ہو کر اور یہ میرے میاں بیٹھے ہیں بائبل بوڑھے، واقعی یہ بھی عجیب بات ہے، فرشتوں نے کہا کہ کیا خاندان نبوت میں رہ کر اور ہمیشہ معجزات و معجزات عجیبہ دیکھ دیکھ کر تم خدا کے کاموں میں تمہارے کرتی ہو اور خصوصاً اس خاندان کے لوگوں پر توحید حق کی دعا میں رخصت اور اس کی راز و نیاز کرتیں نازل ہوتی رہتی ہیں بیشک وہ اللہ تعالیٰ تعریف کے مائق (اور بڑی شان والا ہے) وہ بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے، پس بجائے تعجب کے اس کی تعریف اور شکر میں مشغول ہو۔

معارف و مسائل

ان پانچ آیتوں میں حضرت خلیل اشرا براہیم علیہم السلام کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو ان کے پاس اولاد کی بشارت دینے کے لئے بھیجا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی اور ان کو اولاد کی تمنا تھی مگر دونوں کا بڑھاپا تھا! ظاہر کوئی امید نہ تھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ خوشخبری بھیجی اور وہ بھی اس شان کی کہ زینہ اولاد ہوگی اور ان کا نام بھی اسحاق تجویز فرمادیا اور پھر یہ بھی بتادیا کہ وہ زندہ رہیں گے اور وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے، ان کے اڑکے کا نام یعقوب ہوگا اور دونوں اللہ تعالیٰ کے رسول و پیغمبر ہوں گے یہ فرشتے چونکہ بشکل انسانی آئے تھے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عام مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی، بھونا ہوا گوشت لاکر سامنے رکھا، مگر وہ تو حقیقتہً فرشتے تھے کھانے پینے سے پاک، اس لئے کھانا سامنے ہونیکے باوجود اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیکھ کر اندیشہ لاحق ہوا کہ یہ مہمان نہیں معلوم ہوتے ممکن ہے کسی فساد کی نیت سے آئے ہوں، فرشتوں نے ان کا یہ اندیشہ معلوم کر کے بات کھول دی اور بتلادیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ ایک ورکام کے لئے بھی بھیجے گئے ہیں کہ قوم کو طرہ خدا بنال کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ پس پردہ یہ گفتگو سن رہی تھیں، جب معلوم ہو گیا کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں تو پردہ کی ضرورت نہ رہی، بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سن کر سنسن پڑیں اور کہنے لگیں کہ کیا میں بڑھئی ہو کر اولاد جنوں گی، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، فرشتوں نے جواب دیا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے کم پر تعجب کرتی ہو جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، خصوصاً تم نذراں نبوت میں رہ کر اس کا مشاہدہ بھی کرتی رہتی ہو کہ اس خاندان پر اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی رحمت و برکت نازل ہوتی رہتی ہے جو اکثر سلسلہ اسباب ظاہری سے بالاتر ہوتی ہے پھر تعجب کی کیا بات ہے۔ یہ اس واقعہ کا خلاصہ ہے آگے آیات مذکورہ کی پوری تفصیل دیکھئے ا پہلی آیت میں بتلایا ہے کہ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی خوشخبری لے کر آئے تھے اس خوشخبری کا ذکر آگے تیسری آیت میں ہے، فَبَشِّرْهُمَا بِالشَّقِیِّ۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ تین فرشتے جبریل، میکائیل اور اسرافیل تھے، قطبی انہوں نے بشکل انسانی آکر ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ان کو انسان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری

فرمائی (قطبی) ان کا معمول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آجائے تو اس کے ساتھ کھائیں۔

وہابی نے بعض اسرائیلی روایات سے نقل کیا ہے کہ ایک روز کھانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کی تلاش شروع کی تو ایک اجنبی آدمی مل جب وہ کھانے پر بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ینسوم، بلکہ کہو، اس نے کہا میں جانتا نہیں اللہ کون اور کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسکو دستہ خوان سے اٹھا دیا، جب وہ باہر چل گیا تو جبیل امین آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے تو اس کے کفر کے باوجود ساری عمر اس کو رزق دیا اور آپ نے ایک نقرہ دینے میں بھی نخل کیا یہ سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو واپس بلایا، اس نے کہا کہ جب تک آپ اس کی وجہ نہ بتلائیں کہ پہلے کیوں مجھے زحماً لگھا اور اب پھر کیوں بلارہے ہیں میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بتلادیا تو یہی واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا، اس نے کہا کہ وہ رب جس نے یہ حکم بھیجا ہے بڑا کریم ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گیا ورمؤمن ہو کر باقی مدہ ینسوم اللہ پر بڑھ کر کھانا کھایا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مہمان نوازی کے مطابق بشکل انسانی آنیوالے فرشتوں کو انسان اور مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی اور فوراً ہی ایک تھلا ہوا بچہ اساتے لکر رکھ دیا۔ وہی آیت میں بتلایا گیا کہ آنے والے فرشتے گر پر بشکل انسانی آئے تھے اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس وقت ان کو انسانی خواص کھانے پینے کے بھی ہڈا کر دیتے جاتے مگر حکمت اسی میں تھی کہ یہ کھانا نہ کھائیں تاکہ ان کے فرشتے ہونے کا راز کھلے اس لئے شکل انسانی میں بھی ان کے ملکی خواص کو باقی رکھا گیا، اس کی وجہ سے انہوں نے کھانے پر ہاتھ نہ بڑھایا۔

بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ تیر تھے ان کی نوک اس تلے ہوئے گوشت میں اٹکانے لگے، ان کے اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے عرف کے مطابق بڑا طہ لاقی ہو گیا کہ شاید یہ کوئی دشمن ہوں کیونکہ ان کے عرف میں کسی مہمان کا کھانے سے انکار کرنا ایسے ہی شر و فساد کی علامت ہوتا تھا (قطبی) فرشتوں نے بات لھوں دی کہ ہم فرشتے ہیں اس لئے نہیں کھاتے، آپ کوئی خطرہ محسوس نہ کریں۔

آیات مذکورہ میں معاشرت سے متعلق بہت سے احکام اور اہم ہدایات آئی ہیں جنکو امام قطبی نے اپنی تفسیر میں تفصیل سے

احکام و مسائل

لکھا ہے۔

سنت سلام | قَاؤُ سَلَامًا قَدْ سَلَّمَ اس سے معلوم ہو کہ مسلمانوں کے لئے سنت ہے کہ جب آپس میں ملیں تو سلام کریں آنے والے مہمان کو اس میں پیش قدمی کرنا چاہئے اور دوسروں کو جواب دینا چاہئے۔

یہ رسم تو ہم قوم و ملت میں پائی جاتی ہے کہ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو خوش کرتے ہوئے کچھ کلمات بولتے ہیں مگر اسلام کی حیثیت اس معاملہ میں بھی بے نظیر اور بہترین ہے کیونکہ سلام کا مسنون لفظ اَلْسَلَامُ عَلَيْكُمْ اللہ کے نام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ذکر اللہ بھی ہے اور غیظ و کینہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا بھی اور اپنی طرف سے اُس کی جان و مال و آبرو کیلئے سلامتی کی ضمانت بھی۔

قرآن کریم میں اس جگہ فرشتوں کی طرف سے صَفَاتُ سَلَامٍ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے سَوَابٌ مِّنْ سَلَامٍ ذکر کیا گیا ہے لفظ سَلَامٌ پورے الفاظ سلام کے ذکر کرنے کی تشریح نہ سمجھی، جیسے عبت و محاورہ میں کہ جاتا ہے کہ فردس نے فردس کو سلام کیا، مراد یہ ہوتی ہے کہ پورا کلمہ اَلْسَلَامُ عَلَيْكُمْ کہ، سی حدیث یہاں لفظ سَلَام سے پورا کلمہ مسنون سلام کا مراد ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے لوگوں کو بتلایا ہے، یعنی ابتدا سلام میں اَلْسَلَامُ عَلَيْكُمْ اور جواب سلام وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللہ

مہمانی اور مہمان داری قَدْ سَلَّمَ اَنْ جَاءَ بِعَجَلٍ حَیْثُ مَنِیْ نَزَلْتُ عَلَیْہِ السَّلَامُ مَکَرُ کے تحت افسوس کہ اس قدر کہ آئے تھے ہو بچھڑا

اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں، اول یہ کہ مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ ہے کہ مہمان کے آتے ہی ہو کچھ کھانے پینے کی چیز پیش ہو درجہ داری سے مہیا ہو سکے وہ لار کھے، چہ اگر صاحب وسعت ہے تو مزید مہمانی کا انتظام بعد میں کرے، قویٰ

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مہمان کے لئے بہت زیادہ کلمات کی فکر میں نہ پڑے، آسانی سے جو اچھی چیز پیش ہو جائے وہ مہمان کی خدمت میں پیش کر دے، حضرت ابراہیم کے یہاں گائے بیل رکتے تھے، اس لئے بچہ داذخ کر کے فوری طور پر اُس کا گوشت تیار کر کے رکھا تو بے تیش ترے یہ کہ آنے والوں کی مہمانی کرنا آداب اسلام اور مکرم اخلاق میں سے ہے، انبیاء و صلحاء کی عادت ہے، اس میں علامہ کا اختلاف ہے کہ مہمانی کرنا واجب ہے یا نہیں، مجاہد و علماء اس پر ہیں کہ واجب نہیں، سنت و مستحسن ہے۔ بعض نے فرمایا کہ گاؤں والوں پر واجب ہے کہ جو شخص ان کے گاؤں میں ٹکے اس کی مہمانی کریں کیونکہ وہاں کھانے کا کوئی اور انتظام نہیں ہو سکتا اور شہر میں ہوٹل وغیرہ سے اس کا انتظام ہو سکتا ہے، اس لئے شہر والوں پر واجب نہیں، قویٰ

نے اپنی تفسیر میں یہ مختلف قول نقل کئے ہیں۔

فَلَمَّا رَأَوْا آيِدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ نَكَرَ لَهُمْ ۚ لَئِنِّي رَبِّبٌ دَكَّ بِرَأْسِهِم مِّنَ السَّامِ ۚ لَنُكَرِرَنَّ ۚ وَلَنَحْمِلَنَّ ۚ فَمَن تَدْعُو ۚ لَوْ كُنْتُمْ عَلٰمَ ۚ

اس سے معلوم ہوا کہ وہاں کے آدمی اس سے یہ کہ وہاں کے سامنے جو چیز پیش کی جائے اس کو قبول کرے، کھانے کو دل نہ چاہے یا منکر بھیجیں تو معمولی سی شرکت دلوئی کے لئے کر لیں۔ اسی جلد سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ میزبان کو چاہئے کہ نہ فک نہ سامنے رکھ دینے نہ ہو پست بلکہ اس پر نظر رکھے کہ وہاں کھ رہا ہے یا نہیں جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ وہ کھانے کے کھانا نہ کھانے کو نہ دے۔

مگر یہ نظر کھنکھانے سے کہنے کو تکتا نہ رہتا۔ دوسری نقطہ سے دیکھ لے۔ کیونکہ وہاں کے اہل حق کو دیکھنا آدابِ نیافت کے خلاف و مدعو کے لئے باعثِ شرمندگی تھا جیسا ہشام بن عبد الملک کے دستِ خوان پر ایک روز ایک مہمان کو یہ واقعہ پیش آیا کہ اہل حق نے لقمہ میں بال تھا۔ امیر المؤمنین ہشام نے دیکھ کر بتلایا، اہل حق فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہتے لگا کہ ہم ایسے شخص کے پاس کھانا نہیں کھاتے جو ہمارے اہل حق کو دیکھتا ہے۔

ابراہیم ہی نے اس جگہ نقل کیا ہے کہ اہل حق جب فشتوں نے کھانے سے انکار کیا تو یہ کہا تھا کہ ہم مفت کھا کھانا نہیں کھاتے اگر آپ قیمت لے لیں تو کھائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہاں اس کھانے کی ایک قیمت ہے وہ ادا کرو، وہ قیمت یہ ہے کہ شروع میں اللہ کا نام لو اور آخر میں اس کی حمد کرو، جس پر اہل حق نے یہ سن کر اپنے ساتھیوں کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خلیل بنایا ہے یہ اسی کے مستحق ہیں۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ نیک شخص میں پسندیدہ اور انہیں تحمید ملنا کہنا سنت ہے۔

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِ

پھر جب جہاز چلا گیا تو ابراہیم نے انہیں تحمید کرنے لگا۔

قَوْمِ لَوْ كُنْتُمْ عَلٰمَ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَنِيبٌ ۚ وَلَا مُنِيبٌ ۚ يَا إِبْرَاهِيمُ ۚ

اے ابراہیم! اگر آپ لوگ اہل حق میں سے نہ ہوتے تو آپ انہیں تحمید کرنے لگتے۔

عَنْ هَذَا ۚ قَدْ جَاءَ أَهْلَ رَبِّكَ ۚ وَإِنَّهُمْ لَأَتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۚ

یہ خیال وہ تو آپ کا حکم تیرے رب کا اور ان پر آتا ہے عذاب جو لوٹایا نہیں جاتا۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ

اور جب پہنچے ہم سے بھیجے ہوئے لوٹ کے پاس ٹھہرے ہوئے انکے آنے سے اور تنگ ہو دل میں اور ہوا

هَذَا يَوْمُ عَصِيبٍ ⑤ وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُمْ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ

آج دن بڑا سخت ہے اور آتی ہیں اس کے پاس قوم اسکی دوڑتی ہے خستہ اور آگے سے

كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ⑥ قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ

کرتے تھے بُرے کام ہوا اسے قوم یہ میری بیٹیاں ماحضہ ہیں یہ لڑکیاں تم کو

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْذَرُوا فِي صُفِيِّ الْأَيْسِ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ⑦

سو ڈرو اللہ سے اور مت رسوا کرو مجھ کو یہ سہیلوں میں کیا تم میں ایک مرد بھی نہیں نیک تیار

قَالُوا الْقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ⑧ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ⑨

ہوئے تو نہ جاننا کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں اور تجھ تو معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ⑩ قَالُوا لَئِذَا لَوْ

کہنے کا کہ میں مجھ کو تو ہر سے قدرت میں زور دے یا یہ جو ہیئت کسی مستحکم پناہ میں جہاں لوٹے لے لوط

إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسِرْ بِاهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الْبَيْلِ

ہم بھیجے ہوئے ہیں رب کے ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک سولے نکل اپنے لوگوں کو کچھ رات سے

وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ ⑪ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ط

اور نہ مگر نہ دیکھتے تم میں کوئی مگر عورت تیری کہ اس کو پہنچ کر ہے گا جو ان کو چاہے گا

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ⑫ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ⑬ فَلَمَّا جَاءَ

ان کے وعدہ کا وقت ہے صبح کیا صبح نہیں ہے نزدیک

أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ⑭ وَمَطَرْنَا عَلَيْهَا حَصْبًا ⑮

مگر ہوا کرنا اور چھوڑ دیا تو اوپر نیچے اور برسائے ہم نے اس پر پتھر کے

مَنْضُودٍ ⑯ مَسْوَمَةٌ ⑰ عِنْدَ رَبِّكَ ⑱ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ⑲

ترہ ترہے نشان سے ہر کے تیرے رب کے پاس اور میں ہے وہ بدستی ان کا لوٹ پلٹ دور

خلاصہ تفسیر

پہلے جب ابراہیمؑ اور اسحاقؑ کا وہ خوف زلزلہ برپا ہوا (جب فرشتوں نے لا تخف کہا) اور ان کا
نوشتہ موت معلوم ہو گیا اور ان کو خوشی کی خبر ملی کہ اولاد پیدا ہوگی) تو دھڑکے سے نکلے اور دوسری طرف

متوہ ہوئے کہ قوم لوط ہلک کی جدوجہد کی اور ہم سے واپس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں
 (سفارش ہو باعتبار مبالغہ و اصرار کے صورت ہندال تھا) کرنا شروع کیا جس کی تفصیل دوسری آیت
 میں ہے کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں اس سے عذاب نہ بھیجا جاوے کہ انکو زندہ چھوٹے گا،
 مطلب یہ ہوگا کہ اس بہانے سے قوم بچ جاوے جیسا فی قوم لوط سے خارج معلوم ہوتا ہے اور
 شاید ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مؤمن ہونے کی امید ہو، واقعی ابراہیم بڑے حکیم البیع زیم المذاق،
 رفیق القلب تھے، اس لئے سفارش میں مبالغہ کیا، ارشاد ہوا کہ اسے ابراہیم گو، ہمارے لوط علیہ السلام
 کا ہے مکر اصلی مطلب معدوم ہو گیا کہ قوم کی سفارش ہے سو اس بات کو بیاں دے دیا یہ ایمان نہ
 لائیں گے اسی لئے تمہارے رب کا حکم اس کے متعلق پہنچتا ہے اور اس کے سبب سے ان پر
 مشورہ یا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح پہنچے وہ نہیں (اس لئے اس باب میں کچھ کہنا سننا بیکار
 ہے) لوط علیہ السلام کا وہاں ہونا سوانکو اور سب ایمان والوں کو وہاں سے علیحدہ کر دیا جاوے گا
 اس کے بعد عذاب آوے گا تاکہ انکو زندہ نہ چھوٹے چنانچہ اس پر بات ختم ہو گئی (اور ابراہیم علیہ السلام
 کے پاس سے فارغ ہو کر) جب ہمارے وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام
 ان کے آگے کی وجہ سے اس لئے مغموم ہوئے کہ وہ بہت حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے
 تھے اور لوط علیہ السلام نے ان کو آدمی سمجھا اور اپنی قوم کی نامعقول حرکت کا خیال آیا، اور اس وجہ
 ان کے آنے کے سبب بہت تنگدل ہوئے (اور غایت تنگدلی سے) کہنے لگے کہ آج کا دن بہت
 بھاری ہے کہ ان کی تو ایسی صورتیں اور قوم کی یہ حکایتیں اور میں تنہا، دیکھتے کیا ہوتا ہے؟ اور
 ان کی قوم اسے جو یہ شبہ تھی تو ان کے یعنی لوط علیہ السلام کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور پہلے
 سے نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے اسی خیال سے اب بھی آئے، لوط علیہ السلام بڑے گھبراتے
 اور براہِ خلق ذرا لگے کہ اس میری قوم یہ یہی ہے، بیٹیاں اب ہمارے گھروں میں ہیں موجود
 ہیں وہ ہمارے نفس کی کامرانی کے لئے (اپنی) ناشکی ہیں سو انہوں پر نگاہ کرنے کے باب
 میں اللہ سے ڈرو اور میرے بھانوں میں مجھ کو نصیحت مت کرو (یعنی ان بھانوں کو کچھ کہنا مجھ کو
 شرمندہ اور سوا کرنا ہے اگر ان کی رعایت نہیں کرتے کہ مسافر ہیں تو میرا خیال کرو کہ تم میں رہتا سہتا
 ہوں، انسو کس اور تعجب ہے کیا تم میں کوئی بھی، معقول آدمی اور بھلاہنس نہیں کہ اس بات کو
 سمجھے اور آدمی کو سمجھائے، وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو آپ کی ان بیٹیوں کی
 کوئی ضرورت نہیں، کیا کہہ دوں سے ہم کو رغبت ہی نہیں، وہ آپ کو تو معلوم ہے یہاں آنے سے
 جو ہمارا مطلب ہے، لوط علیہ السلام نہایت عاجز و رنج ہو کر فرمانے لگے کیا شوب ہوتا اگر میرا تم
 پر کچھ زور چلتا کہ خود تمہارے شہ کو دفع کرتا یا کسی مضبوط پایہ کی پندہ پکڑتا، مگر دیکھ کہ یہ کوئی کشتی بیا

ہوتا کہ یہی مرد کرتا، لوط علیہ السلام کا ہوا اس قدر اضطراب دیکھا تو فرشتے کہنے لگے کہ اے لوط (ہم آدمی نہیں جو آپ اس قدر گھبراتے ہیں) ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو ہمارا تو کیا کر سکتے ہیں اور آپ اپنے لئے بھی نذیث نہ کریں، آپ تک ابھی ہرگز انکی رسائی نہیں ہوگی کہ آپ کو کچھ تکلیف پہنچ سکیں اور ہم ان پر عذاب نازل کرنے آتے ہیں، سو آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے گھروں کو لے کر یہاں سے باہر چلے جائیے اور تم میں سے کوئی پیچھے نہ رہے کہ بھی نہ دیکھے، یعنی سب جلدی چلے جائیں، ہاں مگر آپ کی بیوی، دو بہن مسلمان نہ ہونے کے نہ جاوے گی اس پر بھی وہی آفت آنیوالی ہے جو اور لوگوں پر آوے گی، اور ہم رات کے وقت نکل جانے کو اس لئے کہتے ہیں کہ انکے عذاب کے، وعدہ کا وقت صبح کا وقت ہے، لوط علیہ السلام بہت دق ہو گئے تھے زمانے لگ کر ہو کچھ ہو ابھی ہو جو دسے کذا فی اندر لنثور، فرشتوں نے کہا، کیا صبح کا وقت قریب نہیں، غرض لوط علیہ السلام شب شب دور نکل گئے اور صبح ہوئی اور عذاب کا سامان شروع ہوا، سو جب ہمارا عذاب کے لئے آپ پہنچ تو ہم نے اس زمین کو، گٹ کر اس کا اوپر کا تختہ تو نشیب کر دیا اور نیچے کا تختہ اوپر کر دیا، اور اس سرزمین پر کھنگر کے پتھر، مٹا دیں وہ ہو پک کر مثل پتھر کے ہو جائیں، برساتنا شروع کئے ہوئے، اگر رہے تھے جن پر آپ کے رب کے پاس، یعنی عالم غیب میں، غافلستان بھی تھا جس سے اونٹنوں سے وہ پتھر نمٹا رہے تھے، اور ہل مگہ کو چاہئے کہ اس قصہ سے خبر پکڑیں کیونکہ یہ بستیاں قوم لوط کی، ان غاموں سے کچھ دور نہیں ہیں، ہمیشہ شام کو آتے جاتے کی بربادی کے آثار دیکھتے ہیں پس ان کو اللہ اور رسول کی مخالفت سے ڈرنا چاہئے۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

سورہ ہود میں اکثر انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے حالات اور انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی بڑی پرختی قسم کے آسمانی ذابوں کا بیان آیا ہے، آیات مذکورہ میں حضرت لوط علیہ السلام اور انکی قوم کا حال اور قوم لوط پر عذاب شدید کا بیان ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہونے کے بعد وہ ایک ایسی نصیحت بدکاری اور بیانی میں مبتلا تھی جو دنیا میں کبھی پہلے نہ پائی گئی تھی جس سے بھل کے جانور بھی نفرت کرتے ہیں کہ مرد و کیسا قہر نہ کرے جسکا وبال و عذاب غام بدکاری سے بدرجہا زیادہ ہے، اسی لئے اس قوم پر ایسا شدید عذاب آیا جو سامعین کی اور بدکاری کرنے والوں پر کبھی نہیں آیا۔

حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہوران آیات میں مذکور ہے اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چند فرشتے جن میں جبریل امین بھی شامل تھے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لئے بھیجے، جو پہلے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں فلسطین پہنچے۔ بسکا واقعہ پچھلی آیات میں بیان ہو چکا ہے۔
 اُس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے جن کا مقام وہاں سے دس بارہ میل کے فاصلہ پر تھا
 اللہ تعالیٰ شانہ جس قوم کو عذاب میں پکڑتے ہیں اُس پر اُن کے عمل کے مناسب ہی عذاب
 مساطق فرماتے ہیں، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہ نوشتہ حسین اڑکوں کی شکل میں بھیجے گئے جب
 وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان کو بے شکل انسان کی دیکھ کر انہوں نے بھی مہمان بھسا اور
 اس وقت وہ سخت غم میں مبتلا ہو گئے کہ وہاں لوگ کی مہمانی نہ کی جائے تو یہ شانِ پیغمبری کے خلاف
 ہے اور اگر ان کو مہمان بنایا جاتا ہے تو اپنی قوم کی تباہی مت معلوم ہے، اس کا نقطہ ہے کہ وہ مکان پر
 پہنچے آئیں اور ان مہمانوں کو اذیت پہنچائیں اور وہ اُن کی مداخلت نہ کر سکیں، وردل میں کہنے لگے
 کہ آج بڑی سخت مصیبت کا دن ہے۔

اللہ جل شانہ اس عالم کو عجیب و غریب عبادت کی جڑ بنایا ہے جس میں اُسکی قدرت کا مدور
حکمت بالذکر کے بیشمار مظاہر ہوتے ہیں۔ تشریف پرست کے گھر میں اپنا تھیل حضرت ابراہیم علیہ السلام
پیدا کر دیا، حضرت گودا علیہ السلام جیسے مقبول و برگزیدہ پیغمبر کے گھر میں ان کی بیوی کافروں کے شرابی
اور ہنسرت لہو علیہ السلام کی فحش غفلت کرتی تھی، جب یہ مہمان حسین و طہ کے مکمل میں حضرت
گودا علیہ السلام کے گھر میں مقیم ہو گئے تو ان کی بیوی نے ان کی قوم کے اوباشوں کو گوں کو نبھ کر دسی
کہ آج بہرست گھر میں اس طرح کے مہمان آئے ہیں (آج ہی و ظہری)۔

”مَنْدَرِ لَوْحِ عَلِيہِ السَّلَامِ کا مقابلہ اندیشہ سامنے آگیا، جسکا بیان دوسری آیت میں ہے کہ
جَاءَهُ قَوْمٌ يُنْفِرُونَ إِلَيْهِ یعنی اُنکے پاس ان کی قوم دوڑی ہوئی، اور وہ پہلے سے، معقول
حرکتیں کیا ہی کرتے تھے۔

اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ اپنے نجیث غل کی نحوست سے اس قدر بے نیاز ہو چکے تھے کہ علانیہ سنت لوط علیہ السلام کے مکان پر تہ لہ دوڑے ۔

حضرت ابوہریرہؓ نے جب دیکھا کہ انکی مہر فحش شکل ہے تو ان کو شہ سے بازار رکھتے
کے لئے فرمایا کہ تم اس مشہور فساد سے باز رہو تو میں اپنی بیویاں تمہارے ساتھ دروں کے نکاح میں
دیدوں گا، اُس زمانہ میں مسلمان روکی کا نکاح کفار سے نہ کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی
زمانہ تک یہی حکم جاری تھا اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو محدود بیویوں کا نکاح عقبہ بن
ابی اسب اور ابو العاص بن زید سے کر دیا تھا حالانکہ یہ دونوں کفار پر تھے، بعد میں وہ تیرہ تھیں
جن میں مسلمان عورت کا نکاح کفار مرد سے حرام قرار پایا تو تین،

اور بعض غمخیزین سے فریاد کہ اس جگہ اپنی لڑکیوں سے مرد اپنی پوری قوم کی لڑکیاں ہیں کیونکہ

بتغییر اپنی قوم کیلئے مثل باپ کے ہوتا ہے درپوری امت اس کی روحانی اولاد ہوتی ہے جیسا کہ آیت کریمہ کَلِّبْتُ كَافًى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَفْسِيهِمْ وَأَرَادَاجَةً أَقْتَهُمْ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی قرات میں وَهُوَ رَبُّهُمْ کے الفاظ بھی آئے ہیں، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام امت کا باپ قرار دیا ہے، اس تفسیر کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کے اس قول کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی خبیث مدت سے بازو بہشت رفت کے ساتھ قوم کی لڑکیوں سے نکاح کرو، انکو بیبیاں بناؤ۔

پھر لوط علیہ السلام نے انکو خرافات کے جذب سے ڈرانے کے لئے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ اور پھر عاجزانہ درخواست کی وَتَقْضُوا فِیْ صُنْفِیْ یعنی مجھ کو میرے مہانوں کے متعلق یہواز کرو اور فرمایا تَنْبَسْ مِنْكُمْ تَرْجُلٌ تَرْشِدٌ یعنی کیا تم میں کوئی ایک بھی مجھ سے انسا اور شاہت آدمی نہیں جو میری فریاد سنے۔

مگر وہاں نہ الفت و انسانیت کا کوئی اثر کس میں باقی نہ تھا، سب نے جواب میں کہا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِیْ بَنَاتِنَا مِنْ حَیٍّ وَرَثَاتٍ لِّتَعْلَمَ مَا نُرِيدُ یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی لڑکیوں کی کوئی نہ ورت نہیں، ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔

اس وقت سڑت سے عاجز ہو کر لوط علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمہ آیا نَوَاتِلِیْ بِكُمْ قُتُوًّا اَوْ اَدْحٰی فِیْ ذٰلِکَ شَرِیْرٍ یعنی کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں اس پوری قوم کا ٹود مقابلہ کر سکتا یا پھر کوئی جہنم اور جہنمت ہوتی جو مجھے ان ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلاتی۔

فشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا یہ اندھا دیکھ کر بات کہوں دی اور کہا کہ گھبراہٹ میں آپ کی جماعت بڑی قوی و مضبوط ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں ان کے قابو میں آنے والے نہیں، ان پر عذاب واقع کرنے کے لئے آئے ہیں۔

صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوط پر رحم فرماویں وہ کسی مضبوط طاقت کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور ترمذی میں اس کے ساتھ یہ خبر بھی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی ایسا نہیں بھیجا جس کا کذب قبیلہ اس کا حمایت نہ ہو، قبطی، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار قریش نے نہ اسطرح کی تہذیب اکیں لیکن آپ کے پورے خاندان نے آپ کی حمایت کی، اگرچہ مذہب میں وہ سب آپ کے موافق نہ تھے، اسی وجہ سے پورے بنی ہاشم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ایک رسے جس میں کفار قریش نے ان پر دانپانی بند کر دیا تھا

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ اس واقعہ میں جب قوم لوط ان کے گھر پر چڑھ آئی تو

نوط علیہ السلام نے اپنے گھ کا دروازہ بند کر لیا تھا اور یہ گفتگو اس شہری قوم سے پس پردہ ہو رہی تھی۔ شب بھی مکان کے اندر تھے، ان لوگوں نے دیوار پھانسی کر اندر گھسنے کا اور دروازہ توڑنے کا ارادہ کیا اس پر حضرت نوط علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمات آئے، جب فرشتوں نے حضرت نوط علیہ السلام کا یہ اضطراب دیکھا تو حقیقت کھول دی اور کہہ دیا کہ آپ دروازہ کھول دیں، اب ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں، دروازہ کھولا تو جبریل امین نے اپنے پر کا اشارہ انکی آنکھوں کی طرف کیا جس سے سب اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے۔

اس وقت فرشتوں نے حکم ربانی حضرت نوط علیہ السلام کو کہا فَاصْبِرْ بِخَيْبٍ يَقْطَعُ قَيْنَ الْفِيلِ یعنی آپ رات کے سگری صعد میں اپنے اہل و عیال کو لیکر یہاں سے نکل جائیے۔ اور یہ ہدایت کر دیجئے کہ ان میں سے کوئی پیچھے نہ مڑ کر نہ دیکھے، بجز آپکی بیوی کے کیونکہ اُس پر تو وہی عذاب پڑنیوالا تھا جو قوم پر پڑیگا۔

اس کے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بیوی کو ساتھ نہ لیں، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے اہل میں داخل ہو کر ساتھ چلے گی مگر وہ آپ کے اس حکم پر عمل نہ کرے گی جو آپ اپنے اہل عیال کو دیں گے کہ کوئی نہ مڑ کر نہ دیکھے، بعض روایات میں ہے کہ یوں ہی ہوا کہ یہ بیوی بھی ساتھ چلی مگر جب قوم پر عذاب آنے کا دھماکہ سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور قوم کی تباہی پر اظہارِ افسوس کرنے لگی، اسی وقت ایک پتھر آیا جس نے اسکا بھی خاتمہ کر دیا۔ قرطبہ و نظمہ ہی، فرشتوں نے یہ بھی بتا دیا کہ لَا تَقْعِدُوا عَنْهُمْ صُنُجٌ یعنی ان پر جمع ہوتے ہی عذاب آجائیگا حضرت نوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اور بھی جلد عذاب آجائے، اس پر فرشتوں نے کہا آتَيْنَسُ الصُّنُجَ يَقْرِيْبُ یعنی صبح تو کچھ دور نہیں ہو چاہتی ہے۔

پھر اس عذاب کا واقعہ قرآن نے اس حدت بیان فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آگیا تو ہم نے ان بستیوں کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر ایسے پتھر برسائے جن پر ہر ایک کے نام کی حدت لگی ہوئی تھی۔

روایات میں ہے کہ یہ چار بڑے شہر تھے جن میں یہ لوگ بستے تھے، انہیں بستیوں کو قرآن کریم میں دوسری جگہ ”مَوْتِفِكَات“ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو جبریل امین نے اپنا پر ان سب شہروں کی زمین کے نیچے پہنچا کر سب کو اس طرت اوپر اٹھایا کہ ہر چیز اپنی جگہ رہی، پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا، آسمان کی طرف سے کتوں اور جانوروں اور انسانوں کی آوازیں آرہی تھیں ان سب بستیوں کو آسمان کی طرف سیدھا اٹھانے کے بعد اونہما کر کے پھاٹ دیا، جو ان کے عملِ خبیث کے مناسب حال تھا۔

آخر آیت میں قوم کو ط کا عذاب ذکر کرنے کے بعد موبوہ قوامہ دنیا کو متنبہ کرنے کے لئے ارشاد فرمایا وَمَا هِيَ إِلَّا ذُرِّيَّتُكَ وَالَّذِينَ فِي صُدُورِهِمْ حُمُومٌ يَتَّبِعُونَكَ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ يَكُونُ لَكَ يَوْمَئِذٍ هَالِكٌ كُلٌّ مَّا رَمَىٰ بِغُلَبَتِهِ فَلَا يَصْعَقُ لَهَا مِنْ فَزَعِ الْغُلَبِ اس قوم کی طرح ظلم و ستم تیری پر جسے رہیں وہ اپنے آپ کو اس مذہب سے دور سمجھیں آج بھی یہ عذاب آسکتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی کچھ لوگ وہ عمل کریں گے جو قوم کو ط کرتی تھی، جب ایسا ہونے لگے تو انتظار کرو کہ ان پر بھی وہی عذاب آئے گا جو قوم کو ط پر آیا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي صَفِّ الْمُسْلِمِينَ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کو ہم مسلمانوں کے صف میں داخل کر دیں گے۔ اور اللہ آپ کی کیا کرتاؤں سے بخبردار ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي صَفِّ الْمُسْلِمِينَ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي صَفِّ الْمُسْلِمِينَ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي صَفِّ الْمُسْلِمِينَ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي صَفِّ الْمُسْلِمِينَ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي صَفِّ الْمُسْلِمِينَ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي صَفِّ الْمُسْلِمِينَ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي صَفِّ الْمُسْلِمِينَ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي صَفِّ الْمُسْلِمِينَ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي صَفِّ الْمُسْلِمِينَ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَدِ الْأَيْمُنِ ۝ وَيَقُولُ لَا يَحِرُّ مِنْكُمْ شَيْءٌ أَنْ

اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور سے میری قوم نہ کہو میری ضد کر کے یہ کہ

يُضِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ وَقَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ ضِلَاحٍ وَمَا

پڑے تم پر جیسا پہلے کہ چکا قوم نوح پر یا قوم ہود پر یا قوم ضلحہ پر اور

قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بَعِيدٌ ۝ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُؤْبَأُ إِلَيْهِ

قوم لوط تم سے کچھ دور سی نہیں اور نہ بخشتو وہ اپنے رب سے اور رجوع کرو اس کی طرف

إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝ قَالُوا اإِشْعِيبُ مَا أَفْقَدَ كَثِيرٌ مِمَّا تَقُولُ

بہت میرا رب سے مہربان نہایت دانا بولے سے شعیب ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تو کہتے ہے

وَأَنَا أَنْتَ لَنْ تَكُونَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ

اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو ہم میں کمزور ہے اور اگر نہ ہوتے تیرے ساتھ تو ہم کو ہم گھسار کر ڈالتے اور

عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۝ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ رُوحًا

میری نگاہ میں تیری کچھ سہولت نہیں بولا اسے قوم کیا یہ کہ بھائی خدا کا روح تم پر زیادہ سے اللہ سے اور

أَتَّخَذْتُمْ مَوَدَّةَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَتَّخَذُ لَكُمْ مَخْرُجًا ۝ قَالُوا أَتُحْشِدُ ۝

اس کو ڈال رہے تم نے پیٹھ پیچھے ہند کر تحقیق یہ سے رب کے قوم میں سے جو کچھ تم کرتے ہو اور

يَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

اسے میری قوم کام کئے جاؤ اپنی جگہ میں بھی کام کرتا ہوں آگے معلوم کرو گے کس پر

يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۝ وَاتَّقِبُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۝

آتا ہے عذاب رسوا کر دے اور کون ہے بھول اور تاکتے رہو میں بھی تمہارے ساتھ تاک رہا ہوں

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ

اور جب پہنچا ہمارا حکم بچا دیں ہم نے شعیب کو اور جو ایمان لائے تھے کے ساتھ اپنی مہربانی سے اور

أَخَذَتْ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْعَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جثثٍ ۝

آپکے ان ظالموں کو کڑک نے پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اور بھٹ پڑے ہوتے

كَانَ لَكُمْ يَفْعَلُوا فِيهَا إِلَّا بَعْدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ شَمُودُ ۝

گویا کبھی وہاں سے میں نہ تھے مگر لو پھٹکار رہے مدین کو جیسے پھٹکار ہوئی تھی شموڈ کو

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو بھیجا انہوں نے اہل مدین سے، فرمایا کہ اے میری قوم تم (صرف) اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اسکے سوا کوئی تمہارا معبود (بننے کے قابل) نہیں (یہ حکم تو دیانات و عقائد کے متعلق ان کے مناسب حال تھا، اور دوسرا حکم حالات کے متعلق ان کے مناسب یہ فرمایا کہ تم ناپ تول میں کمی مت کیا کرو (کیونکہ) میں تم کو فراغت کی حالت میں دیکھتا ہوں پھر تم کو ناپ تول میں کمی کرنے کی یہ ضرورت پڑی ہے اور حقیقت تو کسی بھی ضرورت نہیں ہوتی، درحقوق اس کے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا ہے خود بخود ضرر بھی اس کو نقصانی ہے کیونکہ اس میں مجھ کو تم پر اندیشہ ہے ایسے دن کے عذاب کا جو انواع عذاب کا جامع ہو گا اور اگرچہ کمی نہ کرنا مستلزم ہے پورا کرنے کو مگر تاکید کے لئے اسکی ممانعت کے بعد اس امر کی نصیحت بھی فرمائی کہ، اے میری قوم تم ناپ اور تول پوری پوری طین کیا کرو اور لوگوں کا ان چیزوں میں نقصان مت کیا کرو، جیسا تمہاری عادت ہے) اور (شرک اور لوگوں کے حقوق میں کمی کر کے زمین میں فساد کرت ہوئے خدا توحید و عدل سے مت نکلو، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد) اللہ کا دیا ہوا ہر کچھ حلال مال، بچ جائے وہ تمہارے لئے اس حرام کمائی سے، بدرجہا بہتر ہے کیونکہ حرم میں گو وہ کثیر ہو برکت نہیں اور انجام اسکا جہنم ہے اور حلال میں گو وہ قلیل ہو برکت ہوتی ہے اور انجام اسکا رضائے حق ہے، اگر تم کو یقین آوے (تو مان لو، اور اگر یقین نہ آوے تو تم جو) میں تمہارا پہرہ دینے والا تو ہوں نہیں (کہ تم سے جبراً یہ افعال چھڑ دوں جیسا کرو گے بھگتو گے، وہ لوگ) یہ تمام مواعظ و نصائح شکر کہنے لگے اے شعیب، کیا تمہارا (مصنوعی اور دھمی) تقدیر تم کو (ایسی ایسی باتوں کی تعلیم کر رہا ہے کہ) (تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم ان چیزوں کی پرستش کو چھوڑ دیں جنکی پرستش ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں اور اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے دلوں میں جو چیزیں تصرف کریں واقعی آپ بڑے عقلمند دین پر چلنے والے ہیں، یعنی جن باتوں سے ہم کو منع کرتے ہو دونوں میں سے کوئی برا نہیں کیونکہ ایک کی دلیل تو نقلی ہے کہ ہمارے بڑوں سے بُت پرستی ہوتی آئی ہے، دوسرے کی دلیل عقلی ہے کہ اپنا مال ہے اس میں ہر طرح کا اختیار ہے پس یہ منع نہ کرنا چاہئے، اور حلیم رشید گمنام سے کہا، جیسا بد دینوں کی عادت ہوتی ہے دین دہوں کے ساتھ تسخو کرنے کی اور انکی نقلی عقلی وہ نون دلیلوں کا فساد بدیہی ہے) شعیب (علیہ السلام) نے فرمایا اے میری قوم (تم جو مجھ سے چاہتے ہو کہ میں توحید و عدل کی نصیحت نہ کروں تو بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب

سے دلیل پر قائم ہوں جس سے توحید و عدل ثابت ہے اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے ایک عمدہ دولت یعنی نبوت دی ہو جس سے مجھ پر تبلیغ ان احکام کی واجب ہو یعنی توحید و عدل کا حق ہونا بھی ثابت اور ان کی تبلیغ بھی واجب تو پہلے تبلیغ نہ کروں اور میں اس طرح ان باتوں کی تم کو تعلیم کرتا ہوں خود بھی تو اس پر عمل کرتا ہوں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن سے تم کو منع کرتا ہوں برفض و ف سے یہ ہی مارد ہے کہ تم کو اور رہ بدادوں اور خود اور راہ پر چلوں، منصب یہ ہے کہ میری نصیحت مصلحت خیر خواہی و دلسوزی سے ہے نہ کافرانہ یہ ہے کہ میں وہی باتیں بتلاتا ہوں جو اپنے نفس کے لئے بھی پسند کرتا ہوں غرض میں تو اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے امکان میں ہے اور مجھ کو جو کچھ (عمل و اصلاح کی توفیق ہو جاتی ہے) صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے (ورنہ کیا میں اور کیا میرا رہا) اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف تمام امور میں رجوع کرتا ہوں (خاصہ یہ کہ توحید و عدل کے جواب پر دلائل بھی قائم، اور باوجود انہی اس کی تبلیغ، درناصح ایسا دسوز اور مصلح، چھ بھی نہیں مانتے بلکہ الٹی مجھ سے امید رکھتے ہو کہ میں کہنا چھوڑ دوں چونکہ اس تقریر میں دلسوزی اور اصلاح کی اپنی طرف نسبت کی ہے، اس لئے متذہبیت کی بنیاد یا یہاں تک ان کے قول کا جواب ہو گیا، آگے ترشیب و ترشیب فرماتے ہیں، وراے میری قوم میری ضد اور عداوت، تمہارے لئے اسکا باعث نہ ہو باوجود کہ تم پر بھی اسی طرح کی نصیحتیں آئیں جیسے قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر پڑی تھیں وراے اگر ان قوموں کا قصہ پر نہ ہو چکا ہے اور اس لئے اس سے متاثر نہیں ہوتے تو قوم لوط تو ابھی تم سے بہت دور زمانہ میں، نہیں ہوئی یعنی ان قوموں کی نسبت ان کا زمانہ نزدیک ہے، یہ تو ترشیب کا مضمون ہو گیا، آگے ترشیب ہے، ورم اپنے رب سے اپنے گناہ یعنی شرک و ظلم، معاف کراؤ، یعنی ایمان لاؤ کیونکہ ایمان سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گو حقوق ادا کرنے پڑیں، پھر ان متجددات کے ساتھ، سبکی طرف متوجہ ہو بلا شک میرا رب بڑا مہربان بڑی رحمت والا ہے، وہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے ورم مت کو قبول کرتا ہے، وہ لوگ ایسا ہوا دل آویز تقریر سن کر جواب معقول سے عاجز ہو کر رہ جاتے ہیں، کہنے لگے کہ شعیب! بہت سی باتیں تمہاری کہی ہوئی ہماری سمجھ میں نہیں آتیں (یہ بات یا تو اس وجہ سے کہی ہو کہ اچھی طرح توجہ سے آپ کی باتیں نہ سنی ہوں یا تحقیق کہا ہو کہ غور بالشریہ بذیان ہے سمجھنے کے قابل نہیں، پھر پانچ بددنیوں سے یہ سب امور واقع ہوتے ہیں، ورم تم کو اپنے (جمع) میں کمزور دیکھ رہے ہیں اور اگر تمہارے خاندان کا اگر ہمارے ہم مذہب ہیں ہم کو، پس نہ ہوتا تو ہم تم کو، کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے اور ہماری نظر میں تمہاری کچھ توقیر ہی نہیں لیکن جسکا لحاظ ہوتا ہے اس کے سبب

اس کے رشتہ دار کی بھی رغایت ہوتی ہے، مطلب انکا یہ تھا کہ تم ہم کو یہ مضامین مت سناؤ ورنہ تمہاری جان کا خطرہ ہے، پہلے تسخیر کے طور پر تبلیغ سے روکا تھا، اَصْنَوْثُ لَکَ تَاْمُرَۃً الْیَخْثَ اور اب دھمکی دیکر روکا، شعیب (علیہ السلام) نے ابواب میں فرمایا اسے میری قوم افسوس اور تعجب ہے کہ میری ہونسبیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ میں اسکا بی بی ہوں وہ تو میرے اہل سے مانع نہ ہوتی اور جو میری نسبت خاندان کے ساتھ ہے کہ انکا رشتہ دار ہوں وہ اس سے مانع ہوتی تو اس سے تو یہ لازم تھا ہے کہ تم خاندان کا لحظہ اللہ سے بھی زیادہ کرتے ہو تو، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک انوذ باشد، اللہ سے بھی زیادہ باوقیر ہے کہ خاندان کا تو پاس کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کو، تم نے پس پشت ڈال دیا (یعنی اس کا پاس نہ کیا، سو اس کا ثبیان عنقہ یب بھگتو گئے کیونکہ) یقیناً میرا رب تمہارے سب اعمال کو اپنے علم میں (اعاطہ کئے ہوئے ہے اور اسے میری قوم اگر تم کو عذاب کا بھی یقین نہیں آتا تو اخیر بات یہ ہے کہ تم جانو جہت ہے، تم اپنی رالت پر عمل کرتے رہو میں بھی اپنے طور پر عمل کر رہا ہوں سو، اب بلذری تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس پر ایسا عذاب آیا پتا ہوتا ہے جو اس کو رسوخ دیکھا اور وہ کون شخص ہے جو تہنونا تھا، یعنی تم مجھ کو دعویٰ نبوت میں بھٹو لگاتے ہو اور حق سمجھتے ہو تو اب معلوم ہو چکا کہ کبر کذب کا مرتکب اور زلات کا مستوجب کون تھا تم یا میں، اور تم بھی غلط رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں، کہ دیکھیں عذاب کا وقوع ہوتا ہے جیسا میں کہتا ہوں یا عدم وقوع جیسا تمہارا گمان ہے، غرض ایک زمانہ کے بعد عذاب کا سامان شروع ہوا، اور جب ہمارا علم عذاب کیسے، آپہنچا (تو، ہم نے اس عذاب سے) شعیب، علیہ السلام کو اور جو انکی ہداہی میں اہل ایمان تھے انکو اپنی عزت خاص سے بچایا اور ان خاندانوں کو ایک سخت آواز سے کہ نوحہ جہیل تھا، آپکڑا سو اپنے گھروں کے اندر اوندمے گرے رہ گئے، اور مگئے، جیسے کبھی ان گھروں میں بے ہی نہ تھے، خوب سن لو (اور عبت پکڑو) مائین کو رحمت سے دوری ہوئی جیسا ہود رحمت سے دور ہوئے تھے۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

مذکورہ تصدیقات میں حضرت شعیب علیہ السلام اور انکی قوم کا واقعہ مذکور ہے، ان کی قوم کفر و شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی بھی کرتی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا، اس کے خلاف کرنے پر عذاب الہی سے ڈرایا مگر یہ اپنے انکار اور سرکشی پر قائم رہے تو پوری قوم ایک سخت عذاب کے ذریعہ بدک کر دی گئی۔ جسکی

تفصیل اس طرح ہے -

وَالَّذِينَ مَدَّيْنَحَاهُمْ شُعَيْبٌ، یعنی ہم نے بھیجے مَدَّیْن کی طرف اُنکے بھائی شُعَيْب کو۔
مَدَّیْن اصل میں ایک شہر کا نام تھا جسکو مَدَّیْن بن ابراہیم نے بسایا تھا اس کا محل وقوع ملک
شام کے موجودہ مقام "معان" کو بتلایا جاتا ہے، اس شہر کے باشندوں کو بھی بجائے اہل مدین کے
مدین کہہ دیا جاتا ہے، شُعَيْب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بلیلِ اقدسِ رفیع ہیں جو اسی قوم مدین
میں سے ہیں اسی لئے اُن کو مَدَّیْن کا بھائی فرما کر اس نعمت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس قوم کے لوگوں
کو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم سے بنایا تاکہ ان سے مانوس ہو کر اُنکی ہدایات کو بآسانی قبول کر سکیں۔
قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ وَارْكَعُوا لِمَوَاسِيكِي وَارْكَعُوا لِمَوَاسِيكِي ۚ

اس میں حضرت شُعَيْب علیہ السلام نے پہلے تو اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی کیونکہ یہ لوگ
مشرک تھے، دُشمنوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، جسکو قرآن میں اِفْطَرِ اَیْنُکَہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور
اسی کی نسبت سے اہل مدین کو اَصْحَابِ رَیْکَہ کا بھی لقب دیا گیا ہے، اس کفر و شرک کے ساتھ
ان میں ایک اور عیب گناہ نہایت سخت یہ تھا کہ ہو پار اور لیٹ دین کے وقت ناپ تول
میں کمی کر کے لوگوں کا حق مار لیتے تھے، حضرت شُعَيْب علیہ السلام نے انکو اس سے منع فرمایا۔
قائدہ | یہاں یہ بات خاص طور سے قابل غور ہے کہ کفر و شرک سب گناہوں کی جڑ ہے جو
قوم اس میں مبتلا ہے اُس کو پہلے ایمان ہی کی دعوت دی جاتی ہے، ایمان سے پہلے دوسرے سے
معاملات اور اعمال پر توجہ نہیں دی جاتی، دُنیا میں اُن کی نجات یا عذاب بھی اسی ایمان و کفر کی
بنیاد پر ہوتا ہے، تمام انبیاء سابقین و رُسُل کی قوموں کے واقعات جو قرآن میں مذکور ہیں اسی طرزِ عمل
کے شاہد ہیں، صرف دو قومیں ایسی ہیں جن پر عذاب نازل ہونے میں کفر کے ساتھ اُن کے اعمال
نصیبہ کو بھی دخل رہا ہے، ایک لوط علیہ السلام کی قوم جس کا ذکر اس سے پہلے آچکا ہے کہ اُن پر جو
عذاب پوری بستی الٹ دینے کا واقع ہوا اُس کا سبب اُنکے عملِ فحشیت کو بتلایا گیا ہے، دوسری
قوم شُعَيْب علیہ السلام کی ہے جنکے عذاب کا سبب کفر و شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرنے
کو بھی قرار دیا گیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب گناہوں سے زیادہ مہموز اور
شدید ہیں، لہذا ہر وجہ سے کہ یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ پوری نسلِ انسانی کو اس سے شدید نقصان
پہنچتا ہے اور پورے عالم میں اس سے فسادِ عظیم پھیل جاتا ہے۔
حضرت شُعَيْب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے کے خبیث عمل سے روکنے
کیلئے پیغمبرانہ شفقت کے ساتھ اول تو یہ فرمایا:

رَأَيْتَ إِذْ سَخَّرَ بَنِي إِدْرِيسَ لِقَائِهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ تُفْعَلُ سَعَاتُكُمْ فَذَكَرُوا اللَّهَ طَائِعِينَ ۖ وَرَأَيْتَ إِذْ سَخَّرَ بَنِي إِدْرِيسَ لِقَائِهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ تُفْعَلُ سَعَاتُكُمْ فَذَكَرُوا اللَّهَ طَائِعِينَ ۖ

خوشحالی میں دیکھتا ہوں، کوئی فقر و فاقہ اور مانگی نہیں جسکی وجہ سے اس بل میں مبتلا ہو، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر اس کو مقتضی ہے کہ تم اسکی مخلوق پر قنم نہ کرو، اور پھر یہ بھی بتلادیا کہ اگر تم نے میری بات نہ سنی اور اس عملِ نبیث سے باز نہ آئے تو مجھے خطرہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب تمہیں لگھیرے، اس عذاب سے آخرت کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور دنیا کا بھی، پھر دنیا کے عذاب بھی مختلف قنم کے آسکتے ہیں، ادنیٰ عذاب یہ ہے کہ تمہاری یہ خوشحالی ختم ہو جائے اور تم قحط اور گرانیِ اشیاء میں مبتلا ہو جاؤ، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قحط اور گرانیِ اشیاء کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں“

اور اگرچہ ناپ تول کی کمی کو منع کرنے سے پورا ناپائاوندی ضروری ہو جاتا ہے لیکن مزید تاکید کے لئے شعیب علیہ السلام نے فرمایا، وَيَقَوْمِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَفُتِنُوا ۚ فَجَعَلْنَاهُمْ قُلُوبًا سَمْعًا وَآذَانًا سَمْعًا وَآبْصَارًا بَصَرًا ۚ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ۚ فَجَعَلْنَاهُمْ قُلُوبًا سَمْعًا وَآذَانًا سَمْعًا وَآبْصَارًا بَصَرًا ۚ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ۚ

کے ساتھ پوچھا کہ اور لوگوں کی چیزوں کو کم نہ کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، پھر ان کو شفقت کے ساتھ سمجھایا۔

بَقِيَّتُ الْبَنِي إِدْرِيسَ لِقَائِهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ تُفْعَلُ سَعَاتُكُمْ فَذَكَرُوا اللَّهَ طَائِعِينَ ۖ وَرَأَيْتَ إِذْ سَخَّرَ بَنِي إِدْرِيسَ لِقَائِهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ تُفْعَلُ سَعَاتُكُمْ فَذَكَرُوا اللَّهَ طَائِعِينَ ۖ

ناپ تول پورا کر کے ادا کر کے بعد پوچھنے کے لئے وہی بہتر ہے کہ تم میری بات مانو، اور اگر میری بات نہ مانو گے تو یاد رکھو میں اس کا ذمہ دار نہیں کہ تم پر کوئی عذاب آجائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ طیب النبیاء ہیں، آپ نے اپنے حسن بیان سے اپنی قوم کو سمجھنے اور ہدایت پرانے کی پوری کوشش میں انتہا کر دی، مگر یہ سب کچھ سننے کے بعد قوم نے وہی توبہ دیا جو جاہل قومیں اپنے مصلحین کو دیا کرتی ہیں ان پر پھبتیاں لگیں، استہزاء کیا، کہنے لگے:

أَصْلَوْثُ ثَمُودَ ۚ أَمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا ۚ أَذُنًا غُفْلًا وَنَاصِيَةً كَافِرِينَ ۚ فَجَعَلْنَاهُمْ قُلُوبًا سَمْعًا وَآذَانًا سَمْعًا وَآبْصَارًا بَصَرًا ۚ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ۚ فَجَعَلْنَاهُمْ قُلُوبًا سَمْعًا وَآذَانًا سَمْعًا وَآبْصَارًا بَصَرًا ۚ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ۚ

لا انت الحینم زینید، یعنی کیا تمہاری نماز تمہیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ان مجبوروں کو چھوڑ دیں جسکی پرستش ہمارے آباؤ اجداد کرتے چلے آئے ہیں، اور یہ کہ ہم اپنے ملوک اموال میں خود مختار نہ رہیں کہ جس طرح ہم راجی پنا ہے معاملہ کریں بلکہ اپنے معاملات بھی آپ سے پوچھ پوچھ کر کیا کریں کہ کیا حلال ہے کیا حرام؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز پوری قوم میں معروف تھی کہ بکثرت نوافل و عبادت میں لگے رہتے تھے اس لئے ان کے ارشادات کو بطور استہزاء کے نماز کی طرف منسوب کیا کہ تمہاری یہ نماز ہی

تہیں معاذ اللہ ایسی غلط باتیں بتاتی ہے، اُن کے اس کلام سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ بھی یوں سمجھتے تھے کہ دین و شریعت کا کام صرف عبادت تک محدود ہے معاملات میں اس کا کیا دخل ہے، شخص اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اُس پر کوئی پابندی لگانا دین کا کام نہیں جیسے اس زمانہ میں بھی بہت سے بے سمجھ لوگ ایسا خیال رکھتے ہیں۔

قوم نے نہ اس ہمدردی، داناوی، نصیحت کا جواب اس قدر تلخ دیا مگر حضرت شعیب علیہ السلام شانِ پیغمبری رکھتے ہیں، یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اُسی ہمدردی کے ساتھ مخاطب ہو کر مزید فحاش کے لئے فرمانے لگے :

يَقَوْمِ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الَّذِينَ نَادُوا بِرَبِّكَ احْسِنَا إِنِّي لَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ
نہجے بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے اپنی بات کے حق ہونے پر دلیل اور کافی شہادت لکھا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق بھی عطا فرمایا ہو، کہ ظاہری رزق جس پر معاش کا مدار ہے وہ بھی عطا فرمایا اور باطنی رزق فہم و نقس اور اس پر وحی و نبوت کا انعام گر نہ آیا، بھی عطا فرمایا تو پھر کیا تمہاری رائے یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے میں بھی تمہاری طرح گمراہی اور ظلم کو اختیار کروں اور حق بات تمہیں نہ پہنچاؤں، اس کے بعد فرمایا :

وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا مَنَافِعَ وَمَا أَنَا بِمُحْسِنِينَ
روکتا ہوں خود بھی تو اس کے پاس نہیں جاتا، اگر میں تمہیں منع کرتا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تو تمہارے لئے کہنے کی گنجائش تھی۔

اس نے معلوم ہو کر داعی اور واعظ و مبلغ کے عمل کو اسکی وقعت و حیثیت میں بڑا دخل دیا ہے جس چیز پر واعظ خود عامل نہ ہو اسکی بات کا دوسروں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر فرمایا :

إِنِّي لَأُبَيِّنُ لَكُمُ الْآيَاتِ مَا تَتَذَكَّرُونَ إِنِّي مِمَّنْ يَدْعُو إِلَى بَيْتِهِمْ يَكْفُرُوا
فہمائش سے جو اس کے کچھ نہیں کہ مقدور جب احصاء کی کوشش کروں، اور بچہ فرمایا کہ یہ کوشش بھی درحقیقت میرے اپنے اختیار سے نہیں بلکہ وہ توفیقی (لا بد) ہے، عَلَيْنَا تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ الْمُنَابِتُ یعنی میں تو کچھ کرتا ہوں وہ سب اللہ تعالیٰ کی دہی ہوئی توفیق سے کرتا ہوں، ورنہ میرے بس میں کچھ نہ تھا، اُسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف ہر کام میں، میں رجوع کرتا ہوں۔

اس پسند و نصیحت کے بعد چہ اُن کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، وَاقَوْمٌ لَا يَجْرِمُكَ
شَقِيقَتِكَ يُصِيبُكَ مِمَّنْ لَمَّا أَصَابَ قَوْمٌ نُّوحٌ أَوْ قَوْمُ هُودٍ وَاقَوْمٌ صَالِحٌ وَاقَوْمٌ لُوطٌ مِّمَّنْ يَسْعَدُ
یعنی تم سوچو تمہیں ایسا نہ ہو کہ میری مٹی غلت و رعادت تم پر کوئی ایسا عذاب لا ڈالے جیسا تم سے پہلے قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح صہمہم سردم پر آچکا ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم اور اُن کا

عبرت ناک عذاب تو تم سے کچھ دور بھی نہیں، یعنی مقامی اعتبار سے بھی قوم لوط کی اُٹھی ہوئی بستی مذہبن کے قریب ہی ہیں اور زمانہ کے اعتبار سے بھی تم سے بہت قریب زمانہ میں ان پر عذاب آیا ہے اس سے عبرت حاصل کرو اور اپنی ضرورت سے باز نہ جاؤ۔
 اُن کی قوم اس کو سن کر اور بھی زیدہ اشتعال میں آگئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ کے خاندان کی حمایت آپ کو حاصل نہ ہوتی تو ہم آپ کو سنگسار کر دیتے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اس پر بھی ان کو نصیحت فرمائی کہ تم کو یہ سے خاندان کا تو خوف ہوا مگر خدا تعالیٰ کا کچھ خوف نہ آیا جسکے بغیر میں سب کچھ ہے۔

بالآخر جب قوم نے کوئی بات نہ مانی تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم اب عذاب کا انتظار کرو، اس کے بعد حق تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو حسب دستور بستی سے نکال لیا اور باقی سب کے سب جبریل علیہ السلام کی ایک سخت آواز سے یکدم ہلاک ہو گئے۔

اِحْکَامُ وَمَسَائِلُ

ناپ تول کی کمی کا مسئلہ | مذکورہ آیات میں قوم شعیب علیہ السلام پر عذاب آنی کا ایک سبب انکا ناپ تول میں کمی کرنا تھا جسکو تطہیف کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے ذیل تِلْكَ صَفِيْنَتٍ میں اُنکے عذاب شدید کا بیان فرمایا ہے اور باباع مت ایسا کرنا سخت حرام ہے، حضرت زوقی رحمہ اللہ کے ایک ارشاد کے ماتحت محنت، مساکت نے موطا میں فرمایا کہ ناپ تول کی کمی سے اعضاء یہ ہے کہ کسی کا جو حق کسی کے ذمہ ہو اُسکو پورا نہ کرے بلکہ اس میں کمی کرے خواہ وہ ناپ تول کی چیز ہو یا دوسری طرت کی، اگر کوئی مزدور اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، کسی دفتر کا ملازم یا کوئی مزدور اپنے کام کے وقت مقررہ میں کمی کرتا ہے یا مقررہ کام کرنے میں کوتاہی کرتا ہے وہ بھی اسی فہمست میں داخل ہے، کوئی شخص نماز کے عذاب و سنن پورے سے بچا نہیں لےتا وہ بھی اسی تطہیف کا مجرم ہے، نعوذ باللہ منہ

مسئلہ | تفسیر قرطبی میں ہے کہ قوم شعیب کی ایک حدت یہ تھی کہ ملک کے راجے سکون ہم و دینار میں سے کنارے کاٹ کر سونا چاندی بچا لیتے اور یہ کٹے ہوئے سکے پوری قیمت سے چلتے کر دیتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس سے منع فرمایا۔

حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلامی سلطنت کے سکوں کا تولنا حرام قرار دیا ہے، اور آیت تَنْعَتُ رَھِطًا یُفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ وَ لَا یُصْرِیْخُوْنَ کی تفسیر میں امام تفسیر حضرت زبیر بن اسلم نے یہی فرمایا ہے کہ یہ لوگ درہم و دینار کو تول کر اپنا فیئہ حاصل کر لیا کرتے تھے جسکو قرآن نے فساد عظیم قرار دیا ہے۔

حضرت حمزہؓ عبدالمطلبؓ کی خدافت کے زمانہ میں ایک شخص کو اس جرم میں گرفتار کیا گیا کہ وہ درہم کو کاٹ رہا تھا۔ موصوف نے اُس کو کوڑوں کی سزا دی اور سر ہونڈوا کر شہر میں گشت کرایا۔ (تفسیر قرطبی)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠١﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ

اور البتہ بیسی چٹے ہیں ہم موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور وسیع سند دیکر

مَلَائِكَةٍ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿١٠٢﴾ يَقْدُرُ

اس کے۔ دروں کے پاس پھر وہ جسے حکم پر فرعون کے۔ اور نہیں بات فرعون کو کچھ کام کی۔ آگے ہوا

قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ابْنَارًا وَبِئْسَ الْوَسْطُ الْمَوْرَدُ ﴿١٠٣﴾

اپنی قوم کے قیامت کے دن پھر میں لے گا نہ اس پر، اور بڑا گھٹ ہے جس پر پہنچے،

وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَتَكَ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ بِئْسَ لِزَفَرٍ الْمَرْفُودُ ﴿١٠٤﴾

اور پیچھے سے مستحق رہی اس لعن میں لعنت اور دن قیامت کے بھی، بڑا انعام ہے جو ان کو ملا

ذَلِكَ مِنْ ثَبَءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٥﴾

یہ توڑے سے دہشت ہیں بستیوں کے ہم سناتے ہیں تجھ کو جس میں سے انہیں کی بڑکائی،

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن ظلم کر کے وہی اپنی جان پر کچھ کام نہ آئے۔ ان کے ٹھکانے

الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴿١٠٦﴾ وَمَا

جن کو کھاتے تھے دے ان کے کسی چیز میں جس وقت پہنچی حکوت سے رب کا اور نہیں

مَرَادُ وَهُمْ خَيْرٌ تَتَّبِعُ ﴿١٠٧﴾

بڑھایا ان کے حق میں سو بہت کچھ کرنے کے۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو بھیجے اپنے معجزات اور دلیل روشن دیکر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جیسا سوا نہ دعوت نہ مانا ورنہ ان کے سرداروں نے مانا بلکہ فرعون بھی اپنے افسر پر بنا اودھوا ہو گیا بھی، فرعون اسی کی رستے پر چلتے رہے اور فرعون کی رستے کچھ بھی نہ تھی وہ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم سے آگے آگے ہو گا پھر ان اسباب و ذرائع میں جو اترے گا، اور وہ (دوزخ) بہت ہی بڑی جگہ ہے اترنے کی جس میں یہ لوگ اترے جاویں گے اور اس دنیا میں بھی

لعنت ان کے ساتھ ساتھ رہی اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ رہے گی، چنانچہ یہاں قہر سے ترق ہوئے اور وہاں دوزخ نصیب ہوگا، برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا، یہ (جو کچھ اقصیٰ میں مذکور ہوا) ان (غارت شدہ) بستیوں کے بعض عمارت تھے جنکو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، بعض بستیوں تو ان میں (اب بھی) قائم ہیں (مثلاً مصر کہ آل فرعون کے ہونے کے بعد بھی آباد رہا) اور بعض کا بالکل خاتمہ ہو گیا اور ہم نے جو ان مذکورہ بستی، اول کو سزائیں دیں سو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا کہ بلا تصویر یا دی ہو جو کہ صورت ظلم ہے، لیکن نبیوں نے خود ہی اپنے آپ کو ظلم کیا کہ ایسی حرکتیں کیں جن سے مستوجب سزا ہوئے، سو ان کے وہ معبود جنکو وہ خدا کو پیوستہ کرتے تھے انکو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے جب آپ کے رب کا حکم عذاب کے لئے) آپ پہنچا کہ ان کو عذاب سے بچائے اور فائدہ تو کیا پہنچا اور ان کو نقصان پہنچا یا (یعنی سبب نقصان کے ہوئے کہ انکی پرستش کی بدولت سزایاب ہوئے)

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الشَّيْءَ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّلنَّاسِ لَأَن أَخْذُهُ

اور ایسی ہی ہے پلا تیرے رب کو جب پکڑتا ہے بستیوں کو اور وہ ظالمت ہوتے ہیں، بیشک اس کی

أَلَيْسَ شَدِيدٌ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۖ

دشمن کی ۔ اس بات میں نشانہ ہے جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے۔

ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لِّلنَّاسِ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۚ وَمَا الْآخِرَةُ

ایک دن ہے جس میں جمع ہونگے سب لوگ اور وہ دن ہے سب پیش ہونے کا، اور اسکو ہم دیر ہو کر نہیں

إِلَّا أَجَلٌ مُّعَدُّودٌ ۚ يَوْمَ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِذِئْبِهَا ۚ تَمِيزُهُمْ

سو یک دم کہلے ہوئے رہے ۔ جس دن وہ آئینہ بات نہ کرے گا کوئی زبان نہ کرے گی، موت میں بعض

شَرِيفٌ وَسُعِيدٌ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ شَتَّوْا فِی النَّارِ لَهُمْ فِيهَا شَرَفٌ وَّ

بکرت ہیں اور بعض نیک بخت، سو جو لوگ بد بخت ہیں وہ آگ میں ہیں ان کو وہاں چھین ہے اور

شَرِيفٌ ۚ خُلِدَیْنِ فِیْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۚ اِلَّا مَا شَاءَ

مہربان ۔ ہمیشہ ہیں گے اس میں جنت رہے سہماں اور زمین مگر جو جانا ہے

رَبِّكَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیدُ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِی

تیرا رب، بیشک تیرا رب بڑا ہے جو چاہے ۔ اور جو لوگ نیک بخت ہیں سو جنت

الْجَنَّةِ خُلِدَیْنِ فِیْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۚ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ

میں میں ہمیشہ رہیں گے اس میں جنت رہے سہماں اور زمین مگر جو چاہے تیرا رب۔

عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ ۝ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّنْ يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ

بخشش سے بہ انتہا سو تو نہ رہ دھوکے میں ان چیزوں سے جو پوجتے ہیں۔
مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمَوْقِفُوهُمْ

کچھ نہیں پوجتے مگر ویسا ہی جیسے کہ پوجتے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے، اور ہم دینے والے ہیں۔
تَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ۚ وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَخُتْلَفَ

ان کا حصہ اپنی عداوت کے بعد نقصان اور بہتہ ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب چھ س میں پھٹ
فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي

پہنچے اور نہ ہوتا یہ لفظ کہ پہلے فرمایا تھا رب تو فیصلہ ہو جائے ان میں اور ان میں
شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝ وَإِنْ كُنَّا لَمَّا لِيُؤْفِقِيَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ

شک ہے کہ معنی نہیں ہوتے دیتا، اور جتنے وقت میں سب وقت کے پورا دیا کاربہ ان کو ان کے اعمال،
إِنِّي بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

اس کو سب خبر ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور آپ کے رب کی داروئے الٰہی ہی (سخت) ہے جب وہ سنی بہتوں والوں پر درگزر کرتا ہے جبکہ وہ ظلم و کفر کیا کرتے ہوں، بدشعبہ اس کی دار و گیر بڑی اہم رساں، در سخت سے کہ ان سے سخت تکلیف پہنچتی ہے اور اس سے کوئی نہ نہیں سکتا، واقعات میں اس شخص کے لئے بڑی عجزت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوا اور عجزت ظہر ہے کہ جب دنیا کا عذاب بہ سخت ہے حالانکہ یہ اراکوبہ نہیں تو آخرت کا ہو کہ دراجہ رہے کیسا سخت عذاب ہوگا، وہ یعنی آخرت کا دن، یہ سادہ ہوگا کہ اس میں تمام آدمی جمع کئے جائیں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہے اور (وہ دن کو ایسا آتا نہیں جیسا اس سے کوئی مں کے آنے میں شک نہ کرے آدھے کا دن اور) ہم اسکو صرف تھوڑی مدت کے لئے، بعض مصلحتوں سے، متوی کئے ہوئے ہیں پھر جس وقت وہ دن آوے گا اور اسے ہمیت کے لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ کوئی شخص بدون خدا کی جہت کے بات نہ کہے، ابھی نہ کہے گا وہاں سب کتاب کیلئے حاضری ہوگی اور ان کے اعمال پر جواب عذاب کیا ہوگا اس وقت البتہ منہ سے بات نہ کہے گی خواہ وہ بات قبول ہو یا مقبول نہ ہو سو اس حالت میں تو سب ہی موقف شریک ہونگے، پھر اس میں یہ فرق ہوگا کہ بعض تو شقی یعنی کافر ہوں گے اور بعض سعید یعنی مومن ہوں گے

سو بولگ شقی ہیں وہ تو دوزخ میں ایسے حال سے ہوں گے کہ اس میں ان کی پہنچ و پکار پڑی ہوگی (اور) ہمیشہ ہمیش کو اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں (یہ محاورہ ہے ابدیت کیسے) اور کوئی نکلنے کی سبیل نہ ہوگی ہاں اگر خدا ہی کو (نکالنا) منظور ہو تو دوسری بات ہے (کیونکہ) آپ کا رب جو کچھ چاہے اسکو پورے طور سے کر سکتا ہے (مگر) وجود قدرت کے یقینی ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے اپنے نیکو کاروں کے لئے نیک نسیب نہ ہوگا) ورنہ گے وہ بولگ ہو سعید ہیں سو دوزخ میں ہونگے (اور) وہ اس میں داخل ہونیکے بعد ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں (گو جائے قبل کچھ سفر بھگتی ہو) ہاں اگر خدا ہی کو (نکالنا) منظور ہو تو دوسری بات ہے (مگر) یقینی ہے کہ خدا یہ بات کبھی چاہیہ نہیں نکھلا بھی جی ہوگا بلکہ وہ غیر مطلق عطیہ ہوگا (اور جب کفر کا وہاں اوپر کی آیتوں سے معلوم ہو چکا) سو دلے مخاطب (جس چیز کی یہ پرسش کرتے ہیں) کے بارے میں ذرا غور کرنا، اہل حقین رکھنا کہ انکا یہ عمل موجب سزا ہے بوجہ باطل ہونیکے، اور باطل ماننے کی دلیل یہ ہے۔ یہ وہ بھی سی شرت ہے دلیل بحد اختلاف دلیل، عبادت وغیرہ اللہ کی (کر رہے ہیں) جس طرف انہیں نہیں ان کے دل واداء عبادت کرتے تھے، اہل خلاف دلیل باطل اور موجب سزا ہوتا ہے (اور ہم یقیناً قیامت کو، ان کا قصہ عذاب کا) ان کو پورا پورا سبب کم و کاست پہنچا دیں گے، اور ہم نے مومن علیہ السلام کو کتاب الہی (توریت) دی تھی سو اس میں بھی مثل قرآن کے (اختلاف کیا یا اگر کسی نے نہ کسی نے نہ مانا، یہ کوئی آپ کے لئے نئی بات نہیں ہوتی پس آپ مغموم نہ ہوں اور انکے یہ ایسے مستحق عذاب ہیں کہ) اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے (کہ پورا عذاب انکو آخرت میں دوانکا) تو جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں (انکا قصہ قصہ الہی میں) ہو چکا ہوتا یعنی وہ عذاب موعود واقع ہو جاتا، اور یہ لوگ اب وجود قیوم برائین کے جہی تک اس قصہ یعنی عذاب موعود کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں جس نے ان کو توبہ میں ڈال کر ان کو عذاب سے یقین ہی نہیں آتا، شک کا مطلب یہی ہے، اور کسی کے شک و کھارے سے یہ عذاب ٹلے گا نہیں بلکہ بالیقین سب کے سب ایسے ہی ہیں کہ آپ کا رب ان و ان کے عمل کی جزا کو پورا پورا حسد دیکھتا، بالیقین وہ ان کے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے (جب ان کی سزا کا معاملہ آپ سے کچھ سروکار نہیں رکھتا تو آپ اور مسلمان اپنے کام میں لگے رہیں، وہ کام یہ ہیں جو اگلی آیت میں مذکور ہیں)۔

فَنَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَأَمِنَ رَبِّكَ وَلَا تَطْغَوْا لَئِنْ يَهَيِّئَ لَكُم مِّنْ

تو یہ سیدھا جیسا تم کو حکم ہے اور جس نے توبہ کی تیرے ساتھ اور حکم بڑھو، بیشک وہ دیتا ہے

بَصِيرَةٍ وَلَا تَزْكُورُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمِ اللَّهُ

جو کچھ تم کرتے ہو، اور امت جھکو ان کی طرف جو ظالم ہیں پھر تم کوئی گناہ اور کوئی جرم نہ تھا

دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوتُ (۱۱۳)

اللہ کے سوا مددگار چہر کہیں مدد نہ دے سکے۔

خلاصہ تفسیر

جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے اور اہل دین پر مستقیم رشتہ اور وہ لوگ بھی مستقیم ہیں اور کلمہ سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہیں اور دائرہ (دین) سے ذرا امت نکلوا یقیناً وہ تم سے سب ان کو توبہ دیکھتے ہیں اور اسے سب زبان نکلے گی کی طرف سے یہ تو انکی مثل ہیں انکی طرف سے ہوتی ہے یا اعمال و احوال میں مشارکت و مشابہت سے امت جھکو، بھی تم کو دوزخ کی تک تک جانتے اور اس وقت خدا کے سوا تمہارا کوئی رفیق کرنے والا نہ ہو پھر تمہاری حمایت کسی طرف سے بھی نہ ہو کیونکہ رفیق تو حمایت سے پہلے ہے جب رفیق کرنے والا بھی کوئی نہیں تو حمایت کرنے والا کون ہوتا۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

سورہ ہود میں انبیاء سابقین اور انکی قوموں کے واقعات نوح علیہ السلام سے شروع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک خاصی ترتیب و تفصیل سے ذکر کئے گئے ہیں جن میں سیکڑوں مواہد و حکم اور احکام و ہدایت ہیں، ان واقعات کے مختصر پر رسوں کی مسلسل تسلسلہ و سلم کو مخاطب کر کے امت محمدیہ کو ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی، فرمایا ذٰلِكَ مِنْ نَّبَاِ نُفُوسٍ نَّقُصًا عَنِّيَتْ مِنْهَا ذٰلِكُمْ وَفِي مَصْنُوعٍ یعنی یہ ہیں پہلے شہروں اور ستیوں کے واقعات جو ہم نے آپ کو سنائے ہیں، یہ بستیوں جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ان میں سے بعض کے تو ابھی کچھ سمایات یا کمندرات موجود ہیں اور بعض بستیاں ایسی کہ گئی ہیں جیسے کھیتی کاٹنے کے بعد زمین ہموار کر دی جائے، پیچھے کھیتی کا نشان تک نہیں رہتا۔

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کو چھوڑ کر بتوں اور دوسری چیزوں کو اپنا خدا بنا بیٹھے، جسکا خاتمہ یہ ہوا کہ سب خدا تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان خود ساختہ خداؤں نے انکی کوئی مدد نہ کی، اور اللہ تعالیٰ سب بستیوں کو عذاب میں پکڑتے ہیں تو انکی گرفت ایسی ہی سخت اور دردناک ہو جاتی ہے۔

اس کے بعد انکو آخرت کی خبر میں مشغول کرنے کے لئے فرمایا کہ ان واقعات میں ان لوگوں کی بڑی عبرت اور نشانی ہے تو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں جس دن تمام اولاد آدم ایک جگہ جمع اور

موجود ہوگی، اُس دن کابل یہ ہوگا کہ کسی شخص کی مجال نہ ہوگی کہ بغیر جہیز خداوندی ایک حوت بھی زبان سے بول سکے۔

اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکرر خطاب کر کے ارشاد فرمایا اِنَّ سَتَقِمْ لَكَ اَمْرٌ وَفِي ذٰلِكَ مَعْنً وَاَنْتُمْ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ یعنی آپ دین کے راستہ پر اُس طرح مستقیم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی مستقیم رہیں جو کفر سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدود سے نہ نکلے کیونکہ وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔

استقامت کا مفہوم | ”استقامت“ کے معنی سیدھا کھڑا رہنے کے ہیں جس میں کسی طرف ذرا سا جھکاؤ یا ہم فائدہ و مسائل | نہ ہو، ظاہر ہے کہ یہ کام آسان نہیں، کسی نوے، چتر و غیرہ کے عمود کو ماہر نجف ایک مرتبہ اس طرح کھڑا کر سکتے ہیں کہ اس کے ہر طرف زاویہ قائمہ ہی رہے کسی طرف ادنیٰ میلان ہو لیکن کسی متحرک چیز کا ہر وقت ہر حال میں اس حالت پر قائم رہنا کس قدر مشکل ہے وہ بل بصیرت سے فہمی نہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام سلمانوں کو اس آیت میں اپنے ہر کام میں ہر حال میں استقامت پر رہنے کا حکم فرمایا ہے، ”استقامت“ لفظ تو پیٹا سا ہے مگر مفہوم کا ایک عظیم الشان وسعت کھتا ہو کیونکہ معنی اس کے ہیں کہ انسان اپنے عقائد، عبادات، معاملات، خلاق، معاشرت، کسب معاش اور اُسکی آمد و صرف کے تمام ابواب میں اللہ جل شانہ کی قیود کو نہ توڑے اور اُس کے بتائے ہوئے راستہ پر سیدھا چلتا رہے، ان میں سے کسی باب کے کسی عمل اور کسی حال میں کسی ایک طرف تھکاؤ یا کمی، زیادتی ہو جائے تو استقامت باقی نہیں رہتی۔

دنیا میں جتنی گمراہیاں اور غلطیوں کا آتی ہیں وہ سب اسی استقامت سے ہٹ جانے کا نتیجہ ہوتی ہیں، عقائد میں استقامت نہ رہے تو بدعات سے شروع ہو کر کفر و شرک تک نوبت پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اُسکی ذات و صفات کے متعلق جو معتدلات اور صحیح اصول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اس میں فساد و تغلط یا کمی بیشی کرنے والے خود نیک نیتی ہی سے اس میں مبتلا ہوں گے کہ انہیں گمراہیوں کا گمراہ بنانا ہی ہے، انبیاء علیہم السلام کی عظمت و محبت کی جو حدود مقرر کر دی ہیں ان میں کمی زیادتی کا گمراہ و گستاخ ہونا تو سب ہی جانتے ہیں، ان میں زیادتی اور نسیور کر کے رسول کو خدائی صفات و اختیارات کا مالک بنادین بھی اسی طرح کی گمراہی ہے، یہود و نصاریٰ اسی گمراہی میں گھسٹ گئے، عبادت اور قربانی کے لئے جو طریقے قرآن عظیمہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمادیئے ہیں ان میں ذرا سی کمی کوتاہی جس طرح انسان کو استقامت سے گرا دیتی ہے اسی طرح ان میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی بھی استقامت کو زبرد کر کے انسان کو بدعات میں مبتلا کر دیتی ہے وہ بڑی نیک نیتی ہو

یہ سمجھتا رہا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں اور وہ عین نافرمانی کا سبب ہوتا ہے اسی لئے رسول کریم ﷺ نے مت کو بدعات و محدثات سے بڑی تادیب کے ساتھ منع فرمایا ہے اور اسکو شدید گناہی قرار دیا ہے۔ اس لئے انسان پر لازم ہے کہ جب وہ کوئی کام عبادت اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے لئے کرے تو کرنے سے پہلے اسکی پوری تحقیق کر لے کہ یہ کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اس کیفیت و صورت کے ساتھ ثابت ہے یا نہیں، اگر ثابت نہیں تو اس میں اپنا وقت اور توانائی ضائع نہ کرے۔ اسی طرح معاملات اور اخلاق و معاشرت کے تمام ابواب میں قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصول پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی تعلیم کے ذریعہ ایک معتدل اور صحیح راستہ قائم کر دیا ہے جس میں دوستی، دشمنی، نرمی، گرمی، غصہ اور بربرائی، کینوسی اور شہوت، کسب معاش اور ترک دنیا، اللہ پر توکل اور انکسار، تدبیر، اسباب ضروریہ کی فراہمی اور مسبب الاسباب پر انظار، ان سب چیزوں میں ایک ایسا معتدل و اعتدال قائم مسلمانوں کو دیا ہے کہ اس کی نصیہ عالم میں نہیں مل سکتی، انکو اختیار کرنے سے ہی انسان، انسان کا مل بنتا، اس میں استقامت سے ذرا گرنے ہی کے نتیجے میں معاشرہ کے اندر زخریاں پیدا ہوتی ہیں۔

خاصہ یہ ہے کہ استقامت ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ دین کے تمام اجزاء، دارکان اور ان پر

صحیح عمل اس کی تفسیر ہے۔

سفیان بن عبد اللہ شافعی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میں نے اسلام کے معاملہ میں کوئی ایسی جامع بات بتلا دی ہے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ ہے، آپ نے فرمایا: قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَفْتَمُ، یعنی اللہ پر ایمان لے لو اور پھر اس پر مستقیم رہو، (رواہ مسلم - از قاضی) اور عثمان بن حاضہ ازہری فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمادجئے، آپ نے فرمایا: عَيْتُكَ يَتَّقُوْهُ سَدِّدُ رُحْمَتِيْ (رواہ ازہری - مسند)۔ از قاضی یعنی تم تقویٰ اور خوفِ خدا کو لازم پکڑو اور استقامت بھی جسکا طریقہ یہ ہے کہ دین کے معاملہ میں شریعت کا اتباع کرو، اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد نہ کرو۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ دشوار کام استقامت ہی ہے اسی لئے محققین صوفیاء نے فرمایا کہ استقامت کا مقدمہ کرامت سے بالاتر ہے یعنی جو شخص دین کے کاموں میں استقامت اختیار کرے ہوئے ہے اگرچہ عمر بھر اس سے کوئی کرامت صادر نہ ہو، وہ اعلیٰ درجہ کا ولی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ پُرے قرآن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ صحت اور شاق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور فرمایا کہ تب صحابہ کرام نے ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء مبارک میں کچھ سفید بال دیکھ کر رضو حسرت و افسوس کے عرض کیا کہ اب تیری سے بڑھایا آپکی طرف آیا ہے تو فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود نے بڑھ کر دیا، سورۃ ہود میں جو پہلی قوم ہے

يُطْلِمُ وَأَخْلَبَ مُصَاحِقُونَ ۝ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً

بستیوں و تباہی کے اور لوگ وہاں کے لوگ ہوں اور اگر چاہتا تو رب کو ان لوگوں کو ایک قوم میں

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقْتُهُمْ وَتَمَنَّتْ

اور ہمیشہ رہتے ہیں اختلاف میں ، مگر جس پر رحم فرماتا ہے رب نے اور سوئی اسے نکو پیدا کیا ہے اور پوری

كَلِمَةً رَبُّكَ لَا تُمْنِتُ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَنَادَّيْنِ بَجَمْعَيْنِ ۝ وَكَلَّا

دینی بات ہے کہ اللہ جہنم کا وارث نہیں ہے اور آدمیوں کے کلمے ، اور سب تین

تَقْصُصُ عَلَيْكَ مِنْ نَّبَأِ الرُّسُلِ مَا نُثِّبُ بِهِ قُودًا لِّكَ وَجَاءَكَ فِي

تو اس پر ہے کہ اس سے ہر اس رسول کے حوالے سے جس سے تسل دیں تیرے ان کو ، اور انی تیرے پاس

هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

اس صورت میں نہیں بات اور حقیقت اور یاد دہانی والوں کو ، اور کہہ دو انکو جو ان نہیں بات

اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ۝ وَانظُرُوا أَنَّمَنْ تَنظُرُونَ ۝

کام کے جاؤ اپنی جگہ پر ، ہم بھی کام کرتے ہیں اور نہ دیکھو ، ہم بھی غلط نہیں

وَلَيَدْخَبُنَّ بَسْمُوتٍ وَالْأَرْضِ وَرَبُّكَ يَرْجِعُ الْأَمْرَ كُلَّهُ إِلَىٰ عِبْدِهِ وَيُؤْتِي كُلَّ

اور اللہ کے پاس ہے چھپی بات آسمانوں کی اور زمین کی اور اسی کی طرف رجوع ہے سب کام اس کے حوالے

عَلَيْهِ ۝ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

میں غافل اور ان پر غور نہ کرنا ، اللہ غافل نہیں جو کام تم کرتے ہو ۔

خلاصہ تفسیر

اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ، آپ نماز کی پابندی رکھتے دن سب دنوں میں پابندی ادا اور آخر میں ، اور رست کے پتہ صوبوں میں بیشک نیک کام نہ مداخل سے ، مٹا دیتے ہیں بُرے کاموں کو یہ بات کہ دنیا کی سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں ، ایک برے انسانیت ہے نصیحت ماننے والوں کیلئے انکو کہ ہر کسی اس قعدہ کلیہ میں داخل ہے پس اس سے ہر کسی کی نعمت ہونا چاہئے اور ان متکبرین کی کینہ سے ہو معاملات پیش آتے ہیں ان پر صبر کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انکو کاروں کا اجر صدق نہیں کرتے صبر بھی علیٰ درجہ کی نکوئی ہے اس کو چور اور چور ہو سہ بقا تو اس کی ہر گت کے واقعات مذکور ہوتے تو وہ یہ سنی ہوئی کہ ہر امتیں تم سے پہلے گزری ہیں ان میں ایسے بھروسہ و گمراہی کے ہو کہ دوسروں کا گناہ میں فساد دینی کا وہ گناہ پھیلانے سے منع ہے کہ پند آدمیوں کے کہیں موت میں سے ہم نے اذاب سے بچایا تھا ، وہ تو البتہ جیسے تو انکو و شرک سے تائب ہو گئے تھے وروں کو بھی منع کرتے رہتے تھے اور ان ہی

دونوں مل کی بدست سے وہ مذاب سے بچ گئے تھے باقی درگاہ چنانچہ خود ہی غریب بھرتا تھا انہوں سے
 اور دل کو بھی منع نہ کیا اور جو لوگ نافرمان تھے وہ جس ناز و نعمت میں تھے اسی کے پیچھے پڑے اور
 جو تم کے شر کو بوجھتے تھے اس سے باز ہی نہ آئے، خدا صریحاً ان کو ان میں عام طور پر رہی اور منع نہ کیا
 کوئی ہوا انہیں اس لئے سب ایک ہی مذاب میں مبتلا ہوئے ورنہ کفر کا مذاب عام ہوتا، فساد کا گھر
 اب بوجھ منع نہ کرنے کے غیر مفید بھی مفید ہونے میں نہ ایک قرار دیتے تھے اس لئے جو مذاب بتوئے و
 فساد پر نازل ہو وہ بھی عام رہا، اور اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو مذک کے سبب
 ہا کے کرے اور ان کے رہنے والے اپنی در دوسروں کی اعدائت میں لگے ہوں ابکہ سب جو سہ سادات
 کے فساد کریں اور فساد نہ کریں ان کو منع نہ کریں اس وقت مذاب نہی ص کے متعلق ہو یا تھے یاں) اور
 اللہ کو منظور ہوتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی طریقہ کا بنا دیتا یعنی سب کو مؤمن کر دیتا لیکن بعض حکمتوں سے
 ایسا منظور ہوا، اس سے دین کے خلاف فتنہ عظیموں پر ہو گئے اور ان میں ہمیشہ اختلاف ہی کر
 رہیں گے مگر جس پر آپ کے رب کی رحمت ہو وہ دین کے خلاف حدیث اختیار نہ کرے گا، اور اس اختلاف
 پر غم یا نفاق یا تعصب نہ کیجئے کیونکہ مدتوں نے رسول کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ ان میں اختلاف
 رہے اور اختلاف کرنے پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کر میں ہم کو ہر
 سے اور انسانوں سے دونوں پہلوؤں کا دور دورہ رکھ سکیں کہ یہ ہے کہ ان میں حکمت و رحمت
 کا ظہور ہو غرض میں میں حکمت و تعصب کی نہ ہو پھر میں نہیں کہ حکمت کی حکمت اتنی ہی
 معلوم ہو جس میں حکمت سے پہلے میں ہونا چاہئے اور وہ ہم میں جانتے کیلئے وہ کفار کا گناہ
 مذہبی اور وہ کفار کے لئے اختلاف لازم ہے وہ سب کے سامنے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں
 میں سے ہم یہ سب سے دیکھ رہے تھے آپ سے بیان کرتے ہوئے آپ کے دل و تقویت
 دیتے ہیں ایک ذریعہ بیان قصص کا تو یہ ہوا جس کا یہ سن اپنی ہی دنیا ہے اور ان قصوں میں آپ کے
 پاس ایسا مشہور ہے جو خود بھی راست اور شعی ہے اور مسلمانوں کیلئے دیر سے کاموں سے فتنے
 کیلئے (فیصلت ہے اور اپنے کام کرنے کیلئے یاد دہانی ہے، یہ اور اسی مذہبیان قصص کا ہوا، ایک
 فائدہ ہی کیلئے، دوسرا اُمت کیلئے) اور جو وہ وجود ان توحید کے ہیں، ایمان نہیں دیتے ان سے
 کہہ دیجئے کہ میں تم سے الجھتا نہیں، تم اپنی راست پر عمل کرتے ہو مجھ بھی، اپنے طور پر عمل کرتے ہیں
 اور ان اعمال کے بارے میں ہم بھی منتظر ہو مجھ بھی منتظر ہیں، سوئے سب باطل کھل جائے گا اور آسمانوں
 اور زمین میں جتنی غیب کی باتیں ہیں ان کا علم فی الہی کو ہے، تو ان کے اعمال تو غیب میں ہیں ان کا علم
 تو بے پروائی ہی تو ہے، اور سب امور اسی کی طرف متوجہ ہونگے، یعنی ہر دو دنیاؤں سے ہی کے
 زیر پر میں کو یہ مشکل کے اعمال کی جزو و نداد ہے اور جب وہ ایسا علم و اختیار رکھتے ہیں تو اس سے

قطعہ کے ہیں، دن کے دونوں سروں کی نماز کے متعلق اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ پہلے سرے کی نماز نماز فجر ہے، آخری سرے کی نماز بعض حضرات نے مغرب کو قرار دیا ہے کہ دن کے بالکل ختم پر ہے اور بعض حضرات نے عصر کی نماز کو دن کے آخری سرے کی نماز قرار دیا ہے کیونکہ دن کی آخری نماز وہی ہے، وقت مغرب دن کا جز نہیں بلکہ دن گزرنے کے بعد آتا ہے، اور مُتَّفَقُونَ الْيَلِ یعنی رات کے حصوں کی نماز سے مراد جمہور مفسرین حسن ابصری، مجاہد، محمد بن کعب، قتادہ، ضحاک وغیرہم نے مغرب و عشاء کی نماز کو قرار دیا ہے اور ایک حدیث سے ایسی تائید ہوتی ہے جس میں ارشاد فرمایا ہے کہ مُتَّفَقُونَ الْيَلِ مغرب و عشاء ہیں، تفسیر ابن کثیر، جبکہ طَرَفِ النَّهَار سے مراد صبح اور عصر کی نماز ہوئی اور مُتَّفَقُونَ الْيَلِ سے مغرب و عشاء کی تو اس آیت میں چار نمازوں کے اوقات کا بیان آگیا صرف ظہر کی نماز کا بیان رہ گیا جو دوسری آیت اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ میں آیا ہے۔

اس آیت میں اوقات مذکورہ میں "اقامت صلوٰۃ" کے حکم کے بعد انکا ایک عظیم فائدہ بھی بتلایا گیا ہے، کہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یعنی نیک کام مٹا دیتے ہیں بُرے کاموں کو، حضرات مفسرین نے فرمایا کہ "نیک کام" سے تمام نیک کام مراد ہیں جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حسن خلق، حسن معاملہ وغیرہ سب داخل ہیں مگر نماز کو ان سب میں اولیت حاصل ہے، اسی طرح "سَيِّئَاتِ" کا لفظ تمام بُرے کاموں کو حاوی اور شامل ہے خواہ وہ کبیرہ گناہ ہوں یا صغیرہ، لیکن قرآن مجید کی ایک دوسری آیت نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات نے اسکو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے، معنی یہ ہیں کہ نیک کام جن میں نماز سب سے افضل ہے، صغیرہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں اور ان کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، قرآن کریم میں ہے اِنْ تَجْتَنِبُوا الْكِبَارَ مَا تُشْهِوْنَ عَنْهُ تَنْفِرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ یعنی اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کا خود کفارہ کر دیں گے۔

صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں جو انکے درمیان صادر ہوں، جبکہ یہ شخص کبائر یعنی بڑے گناہوں سے بچا رہا ہو، مطلب یہ ہے کہ بڑے گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے مگر چھوٹے گناہ دوسرے نیک کام نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ کرنے سے خود بھی معاف ہو جاتے ہیں، مگر تفسیر بحر محیط میں محققین علماء اصول کا یہ قول نقل کیا ہے کہ صغیرہ گناہ بھی نیک کام کرنے سے بھی معاف ہوتے ہیں جبکہ آدمی ان کے کرنے پر نادم ہو اور آئندہ کیلئے نہ کرنے کا ارادہ کرے، اُن پر اصرار نہ کرے، روایات حدیث میں جتنے واقعات کفارہ ہو جانے کے منقول ہیں ان سب میں یہ تصریح بھی ہے کہ اُنکا کرنیوالا جب اپنے فعل پر نادم ہو اور آئندہ کیلئے توبہ کرے اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو گناہ معاف ہو جانے کی بشارت سنائی۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

مشہور و معروف روایات حدیث میں کبار یعنی بڑے گناہ ان چیزوں کو بتلایا ہے: اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک یا برابر قرار دینا، قصد کسی فرض نماز کا پھوڑنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، حرام کاری پوری شراب نوشی، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، جادو کرنا، سود کھانا، تنہیم کا مال ناجائز طور پر لے لینا، میدان جہاد سے بھاگنا، پاکدامن عورتوں پر تہمت لگانا، کسی کا مال ناجائز طور پر غصب کرنا، عہد شکنی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی شخص کو ناحق مجرم قرار دیدینا، وغیرہ — کبیرہ اور صغیرہ یعنی بڑے اور چھوٹے گناہوں کی تفصیل مستقل رسالوں میں علماء نے لکھ دی ہیں، میرے رسالہ گناہ بے لذت میں بھی مذکور ہے وہاں دیکھی جاسکتی ہے۔

بہر حال آیت مذکورہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نیک کام کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بُرے کام کے بعد نیک کام کر لو تو وہ اسکی برائی کو مٹا دیگا، اور فرمایا کہ لوگوں سے خوش خلقی کے ساتھ معاملہ کرو (ابن کثیر بحوالہ مسند احمد) حضرت ابوذر غفاریؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اُس کے بعد کوئی نیک کام کرو تا کہ وہ اُسکو مٹا دے۔

درحقیقت ان احادیث میں گناہ سے توبہ کرنے کا مسنون و محمود طریقہ بتلایا گیا ہے جیسا کہ مسند احمد میں بروایت صدیق اکبرؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسکو چاہئے کہ وضو کر کے دو رکعت نماز نفل ادا کر لے تو اس گناہ کی معافی ہو جائے گی (الروایا کلہا من ابن کثیر) اس نماز کو نماز توبہ ہی کہا جاتا ہے۔

ذَلِكْ ذِكْرًا لِلَّذِينَ كَانُوا يُنْفِقُونَ، یعنی یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لئے، اس میں ذَلِكْ کا اشارہ قرآن کریم کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور احکام امر و نہی کی طرف بھی، چونکہ ذکر اس سے پہلے آیا ہے، مراد یہ ہے کہ قرآن یا اُسکے مذکورہ احکام ان لوگوں کیلئے ہدایت و نصیحت ہیں جو نصیحت سُننے اور ماننے کے عادی ہیں اس میں اشارہ یہ ہے کہ ہٹ دھرم ضدی آدمی جو کسی چیز پر غور ہی نہ کرے وہ ہر ہدایت سے محروم رہتا ہے۔

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی آپ صبر و ثابت قدمی کے ساتھ رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔

”صبر“ کے لفظی معنی باندھنے کے ہیں اسی لئے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کیلئے بھی صبر بولا جاتا ہے جسکے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ نیک کاموں کے کرنے پر اپنے نفس کو ثابت قدم رکھے اور یہ بھی کہ بُرے کاموں میں مبتلا ہونے سے اُس کو روکے، اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دینے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ جو احکام آیات مذکورہ میں آپ کو دیئے گئے ہیں مثلاً استقامت، اقامت صلوٰۃ وغیرہ ان پر آپ مضبوطی سے قائم رہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مخالفین کی مخالفت اور ایذاؤں پر صبر کی تلقین مقصود ہو، اور اس کے بعد جو یہ ارشاد فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ محسنین یعنی نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اس میں بظاہر محسنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو آیات مذکورہ کے احکام امر و نہی کے پابند ہوں، یعنی دین میں استقامت کا مقام انکو حاصل ہو، حدود شرعیہ کی پوری رعایت کرتے ہوں، ظالموں کے ساتھ دوستی اور بے ضرورت تعلق نہ رکھتے ہوں، نماز کو آداب کے ساتھ افضل وقت میں ادا کرنے کے پابند ہوں، تمام احکام دین پر ثابت قدم ہوں۔

اور خلاصہ ان سب کا وہی ہے جو اخسان کی تعریف میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو یا کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، جب انسان کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے یقین کا یہ درجہ حاصل ہو جائے تو اس کے تمام اقوال و افعال خود بخود درست ہو جاتے ہیں، علماء سلف میں تین کلمے ایسے معروف تھے جو باہم ایک دوسرے کو لکھا کرتے تھے، وہ یاد رکھنے کے قابل ہیں اول یہ کہ جو شخص آخرت کیلئے کام میں مشغول ہو جائے اللہ تعالیٰ اُس کے دنیا کے کاموں کو خود بخود درست فرما دیتے ہیں اور انکی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں، دوسرے یہ کہ جو شخص اپنی باطنی حالت کو درست کر لے کہ قلب کا رخ سب سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دے تو اللہ تعالیٰ اُسکی ظاہری حالت کو خود بخود درست فرما دیتے ہیں، تیسرے یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملہ کو صحیح و درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اُس کے اور تمام لوگوں کے درمیان کے معاملات کو خود درست فرما دیتے ہیں، اصل عبارت ان تین کلمات کی یہ ہے: وَكَانَ أَهْلُ الْخَيْرِ يَكْتُبُ بَعْضُهُمْ إِلَى

بَعْضٍ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ، مَنْ عَمِلَ لِلْآخِرَةِ كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ، وَمَنْ أَصْلَحَ سِرِّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَمَنْ أَصْلَحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، (تفسیر روح البیان ج ۱۲)

تیسری اور چوتھی آیتوں میں پچھلی اقوام پر عذاب الہی نازل ہونے کی وجہ اور لوگوں کو اُس سے بچنے کی ہدایت اس طرح دی گئی ہے کہ فرمایا:

”ان پچھلی قوموں میں افسوس ہے کہ ایسا نہ ہوا کہ ان میں کچھ بھی سمجھ دار نیک لوگ ہوتے جو اپنی قوم کو فساد کرنے سے باز رکھتے، بجز تھوڑے سے لوگوں کے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کا اتباع کیا، اور وہی عذاب سے محفوظ رہے، اور باقی پوری قوم دنیا کی لذتوں میں پھنس کر جرائم پیشہ بن گئی۔“

اس آیت میں اہل الرائے اور سمجھ دار لوگوں کو لفظ اُولُوا بَقِيَّةً سے تعبیر کیا ہے، بَقِيَّةً کا لفظ باقیات چیز کیلئے بولا جاتا ہے، اور انسان کی عادت یہ ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتی ہے اُسکو ہر حال میں اپنے لئے محفوظ اور باقی رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر دوسری ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے مگر اُسکو نہیں دیتا، اسی لئے عقل و بصیرت کو ”بَقِيَّةً“ کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ عزیز ہے، چوتھی آیت میں فرمایا کہ آپ کا رب شہروں اور بستیوں کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ ان کے بسنے والے نیکو کار یعنی مسلمان ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے یہاں ظلم و جور کا کوئی امکان نہیں جنکو

ہلاک کیا جاتا ہے وہ اسی کے مستحق ہوتے ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے اور مُضِلُّوْنَ سے مراد وہ لوگ ہیں جو باوجود شرک کا فرہونے کے معاملات اور اخلاق اچھے رکھتے ہیں، کسی کو نقصان و ایذا نہیں پہنچاتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ دنیا کا عذاب کسی قوم پر محض اُنکے شرک کا فرہونے کی وجہ سے نہیں آتا جب تک کہ وہ اعمال و اخلاق میں بھی ایسے کام نہ کرنے لگیں جن سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، پھپھلی جتنی قوموں پر عذاب آئے اُن کے خاص خاص اعمالِ بد اُس کا سبب بنے، نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائیں، قوم شعیب علیہ السلام نے ناپ تول میں کمی کر کے فساد پھیلایا، قوم لوط علیہ السلام نے بدترین قسم کی بدکاری کو شیوہ بنایا، قوم موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام نے اپنے پیغمبروں پر ظلم ڈھائے، قرآن کریم نے دنیا میں ان پر عذاب آنیکا سبب انہی اعمال و افعال کو بتلایا ہے، برے کفر و شرک کی وجہ سے دنیا میں عذاب نہیں آتا اُسکی سزا تو جہنم کی دہلی آگ ہے، اسی لئے بعض علماء نے فرمایا کہ مُلک و سلطنت کفر و شرک کے ساتھ تو چل سکتے ہیں مگر ظلم و جور کے ساتھ نہیں چل سکتے۔

اختلاف مذہب اور محمود | پانچویں آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ایک ہی امت و ملت بنا دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام انسانوں کو زبردستی قبول اسلام پر مجبور کر ڈالتے، سب کے سب مسلمان ہی ہو جاتے ان میں کوئی اختلاف نہ رہتا مگر بقاضائے حکمت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو کسی عمل پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اس نے انسان کو ایک قسم کا اختیار سپرد کر دیا ہے اُسکے ماتحت وہ اچھایا بُرا جو چاہے عمل کر سکتا ہے، اور انسان کی طبائع مختلف ہیں اس لئے راہیں مختلف ہوتی ہیں اعمل مختلف ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ دین حق سے اختلاف کرتے ہی رہیں گے بجز اُن لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، یعنی انبیاء علیہم السلام کا اتباع کرنے والے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف سے مراد اس جگہ دین حق اور تعلیمِ انبیاء کی مخالفت ہے، اجتہادی اختلاف جو ائمہ دین اور فقہاء اسلام میں ہونا ناگزیر ہے اور عہدِ صحابہؓ سے ہوتا چلا آیا ہے، وہ اس میں داخل نہیں، نہ وہ رحمتِ الہی کے خلاف ہے بلکہ مقتضائے حکمت و رحمت ہے، جن حضرات نے ائمہ مجتہدین کے اختلافات کو اس آیت کی رو سے غلط، خلافِ رحمت قرار دیا ہے، یہ خود سیاقِ آیت کے بھی خلاف ہے اور صحابہ و تابعین کے تعامل کے بھی۔ وَاللّٰهُ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ۔